

اُردو ترجمہ

کشف المحجوب

Acc no:

39164

منقولہ حضرت خواجہ بہار الدین زکریا ملتانی، بسال ۶۶۴ھ

جو

پروفیسر ڈاکٹر مولوی محمد شفیع (سارہ پاکستان)

سابق پرنسپل اور نیشنل کالج، لاہور۔ و۔ صدر اُردو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، لاہور

کے کتب خانے میں محفوظ ہے

مترجم

ایف۔ ڈی۔ گوہر

بسی و اہتمام

احمد ربانی ایم۔ اے

Donated by:

DR. SULTANA BUKHSH

toobaa-elibrary.blogspot.com

کشف المحجوب

فارسی تصنیف از : حضرت علی ابن عثمان بن ابی علی الجلابی الغزنوی ثم

البحوری (لاہوری المعروف داتا گنج بخشؒ)

منقولہ حضرت خواجہ بہاء الدین زکریا

ملتانىؒ، بسال ۶۶۴ھ

مترجم: فضل دین گوہر

نظر ثانی: ڈاکٹر حضرت غلام مصطفیٰ خان حیدر آبادیؒ

پیشکش: طوبی ریسرچ لائبریری

اسلام - تصوف
297.6
د 1 ک

نام کتاب	ترجمہ اردو کشف المحجوب
مترجم	ایف۔ ڈی۔ گوھر
طابع و ناشر	احمد ربانی ایم۔ اے
مطبع	مزدور پرنٹنگ پریس، دال پارک لاہور
کاتب	رحیم محمد شفیع، ادارہ کتابت چک دال گراں۔ لاہور
قیمت	۲۵ روپے
خشے کا پتہ	احمد ربانی ۲۲ مین روڈ۔ لاہور

toobaa-elibrary.blogspot.com

toobaa-elibrary.blogspot.com

toobaa-elibrary.blogspot.com

toobaa-elibrary.blogspot.com

toobaa-elibrary.blogspot.com

toobaa-elibrary.blogspot.com

toobaa-elibrary.blogspot.com

تفصیل مضامین

toobaa-elibrary.blogspot.com

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۰	صفا و کدر	۱	پیش نظر
۳۱	صفا کی اصل و فرع	۲	کتاب پر مصنف کا نام ثبت ہونے کی ضرورت
۳۱	راہم اہل طریقت حضرت ابو بکر صدیق رحمہ	۲	استعارہ کی ضرورت
۳۲	نظرمافی مشتق نہیں	۳	لفظانی افراط سے روگردانی
۳۵	صرفیہ کی تین جماعتیں	۲	وجہ تالیف کتاب
۳۶	صرفیہ کے اقسام	۲	گشت المحبوب ہم رکھنے کی وجہ
	چوتھا باب فقر پوشا	۵	محباب ربی و محباب مینی
۴۳	فقر پوشی کا جوہر	۵	حدود مصروفی کتاب
۴۴	ریا کا فقر پوشی	۶	استعارات حق
۴۴	ایمان کی تعریف کے چار گروہ	۸	اسرائیلی اور مجاہدات
۴۵	فقر پوشی کی شرط اور مقصد		پہلا باب
۴۹	پیر نہ لگانے کے آداب	۱۰	ماہیت علم
۵۱	ایمان میں دوڑنا حق کا ابتداء	۱۱	علم کے اقسام
۵۲	فقر پوشی سے متعلق استعارات	۱۳	معرفت و شریعت
	پانچواں باب	۱۴	سوفسطائیر
	اختلاف فقر و صفا	۱۵	اہل تعریف کے اقسام
۵۴	فقر و صفا سے متعلق مختلف آراء		دوسرا باب
۵۵	ادراک سمونی کا نظریہ		انہما فقر
۵۵	فقر و صفا میں فرق	۱۹	درویش کی بزرگی
۵۶	چھٹا باب	۲۱	فقر و صفا کا اختلاف فیضیت
۵۶	طاہریت	۲۲	فقر و صفا سے متعلق اہل تعریف کے اقسام
۵۶	طاہریت اور اس کی حقیقت	۲۵	درویش کئے تین درجات
۵۶	طاہریت کی اہمیت	۲۸	علم کا درجہ
۵۸	طاہریت کی تین شکلیں	۲۸	درویش گذرگا و اسرار دانی ہے
۵۹	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طاہریت		تیسرا باب
۶۰	جموئی طاہریت علی		تعریف
۶۰	شیخ ابو محمد دانی اور طاہریت	۳۰	نظرمافی سے کیا مراد ہے

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۸۱	خواجه ابوسعید قرنی رحمہ	۶۲	ریاکاری
۸۶	گوشتہ نشینی کی حقیقت	۶۲	حضرت ابراہیم اہم اور طاعت
۸۶	حرم بنی حنان رحمہ	۶۳	حضرت علیؓ، جویریؓ کا ایک واقعہ
۸۳	عمل کی جزائیت پر موقوف ہے		ساقوال باب
۸۳	صاحب قلب اور مغلوب القلب		صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
۸۳	خواجه حسن بصری رحمہ	۶۴	حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت عمرؓ
۸۴	عبر کا مفہوم	۶۵	صدیق اکبرؓ کی خصوصی مناجات
۸۴	بری صحبت	۶۵	احطاری اور احتیاری فقر
۸۵	سید ابن المسیب رحمہ	۶۶	حضرت عمرؓ اور گوشتہ نشینی
۸۵	نقرا اور سلامتی دین، فنا اللہ غفلت سے بہتر ہے	۶۷	حضرت عمرؓ اور فرقہ صوفی
	گیارہ سوال باب	۶۷	حضرت عثمان رحمہ
	شیخ نابینا بہ زائد حال	۶۸	حضرت علیؓ رحمہ
۸۷	حبیب النعمی رحمہ		اصول باب
۸۷	خواجه حسن بصری رحمہ نے نماز شام میں ان کا اقتدار کیا		اہل بیت رضی اللہ عنہم
۸۷	سچ بولنے کی برکت	۷۰	امام حسن رحمہ
۸۸	رضا کے حق میں چیزیں ہیں		خواجه حسن بصری رحمہ کا استغفار جبر و قدر سے متعلق اور امام حسن رحمہ
۸۸	لکھنوی دینار	۷۰	کتاب باب
	توبہ کی ابتداء	۷۲	امام حسین رحمہ
۸۸	سب سے پیارا عمل خلوص ہے	۷۲	پانچ بیغیر صلہ اللہ علیہ وسلم پر رسالت
	ابو طلحہ حبیب بن مسلمہ الراسی رحمہ	۷۲	سختی
۸۹	حرم و حرام	۷۳	ابو الحسن علی بن حسین ابن علی رحمہ
	ابو عازم المدنی رحمہ	۷۴	امام زین العابدین اور ہشام بن عبد الملک
۹۰	رضائے حق اور بے نیازی خلق	۷۵	امام طاہرہ
۹۰	محبوب و اسرح رحمہ	۷۵	امام باقرؓ کی مناجات
۹۰	غلام شاہ کا منہم	۷۶	امام جعفر صادق رحمہ
۹۰	کسی چیز میں اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ کفر ہے	۷۷	امام جعفر صادق رحمہ اور اودہ طائی رحمہ
	ابو جیفہ عثمان بن ثابت رحمہ	۷۷	سوال باب
۹۱	زرک گوشتہ نشینی از روئے بشارت	۷۹	اہل صفہ کے مناقب
۹۱	قاضی کا عہدہ قبول نہ کیا		دسوال باب
۹۳	آپ کے علم کا مقام		تابعین رحمہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
۱۰۴	حجاب کا عذاب	۹۴	علم اور عمل	۷
۱۰۴	ابو شقیق بن ابراہیم اللاذلی رحمہ	۱۶	عبد اللہ بن ہنادک المروزی رحمہ	۷
۱۰۴	توبہ کی ابتدا	۹۴	توبہ کی ابتدا	۷
۱۰۸	ابو سلیمان بن عبد الرحمن بن سلیمان الدراہی رحمہ	۹۵	اللہ کے دوستوں پر سکون دل حرام ہے	۷
۱۰۸	امید و خوف	۹۶	ابو علی نقیض بن یحییٰ رحمہ	۸
۱۰۸	خلوت و جلوت	۹۶	سیرت حق اور عبادت	۸
۱۰۹	ابو محمد طعمرہ بن فیروز الکوفی رحمہ	۹۷	ہارون الرشید سے ملاقات	۹
۱۰۹	اجتناب	۹۷	ابو القیس ذوالنون بن ابراہیم مصری رحمہ	۹
۱۰۹	جو انفرادی کے ضمن نشانات	۹۹	ذات حق ٹوٹے ہوئے دلوں سے قریب ہے	۹
۱۱۰	ابو عبد الرحمن حاتم بن عمران العاصمی رحمہ	۹۹	صداقت نواز ہے جو ہر چیز کو کاٹ دیتی ہے	۹
۱۱۰	شہوت کی قین موڑیں	۹۹	ذوالنون قلب شفیق رکھتے تھے	۹
۱۱۱	ابو عبد اللہ بن ادیس شافعی رحمہ	۱۰۰	نقیض احکام تعمیل محبوب ہے	۱۰
۱۱۱	عالم دین اور آسان طبیبی	۱۰۱	ابو اسحاق ابراہیم بن ادھم منصورہ	۱۰
۱۱۱	رخصہ و تاویل	۱۰۱	توبہ	۱۰
۱۱۱	ابام احمد بن عقیل رحمہ	۱۰۱	انسان کی اپنی ذات بھی فرع انسان کا خلاصہ ہے	۱۱
۱۱۱	مشجعین اور امام صاحب	۱۰۲	بشر بن الحارث الغسانی	۱۱
۱۱۲	معزز لہ کی ایذا رسانی	۱۰۲	ابتدائے توبہ	۱۱
۱۱۲	احلام، توکل، رضا اور محبت	۱۰۲	ننگے پاؤں پھرنے کی وجہ	۱۱
۱۱۲	ابو الحسن احمد بن ابی الحارثی رحمہ	۱۰۲	دنیا اور عاقبت کی محنت کے لیے تین شرائط	۱۱
۱۱۲	دنیا اور اہل دنیا	۱۰۲	ابو یزید طیفیہ بن عیسیٰ المصطفیٰ	۱۲
۱۱۳	کتابیں دیکھ کر دیکھ دی	۱۰۳	علم اور اس کی متابعت	۱۲
۱۱۳	حضرت علی ہجویری رحمہ کا خیال	۱۰۴	اہل محنت اور بہشت	۱۲
۱۱۳	ابو حامد بن خضر بن یحییٰ رحمہ	۱۰۴	ایک لطیف نکتہ	۱۲
۱۱۳	امیر تلخ کی بیٹی سے شادی	۱۰۴	ابو عبد اللہ حادث بن اسد محاسبی رحمہ	۱۳
۱۱۳	ابو یزید رحمہ سے ملاقات	۱۰۴	مطالعہ خوب	۱۳
۱۱۵	یحییٰ بن داری کی دعوت	۱۰۵	خدا کے ہو کر رہو یا کچھ بھی نہ رہو	۱۳
۱۱۵	اپنے فقر کی شان کو چھپاؤ	۱۰۵	ابو سلیمان داؤد بن نصیر الطائی	۱۴
۱۱۵	ابو نزار عسکری بن الحسن بن علی بن دہم	۱۰۶	دنیا اور عقبیٰ مقامات حجاب میں	۱۴
۱۱۵	درویش کی خوراک، لباس اور مسکن	۱۰۶	ابو الحسن سری بن منکس السقطی رحمہ	۱۵
۱۱۵	ابو زکریا یحییٰ بن معاذ الرازی رحمہ	۱۰۶	طبیعت میں انقلاب کیسے آیا	۱۵

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۲۷	ابو محمد ریم بن احمدؒ	۳۵	۱۱۷	مسک و جاکتی	
۱۲۷	غلط الواجدین		۱۱۷	معاذ کو تقریر ترجیح دیتے تھے	
۱۲۸	ابو یعقوب یوسف ابن الحسین الرازیؒ	۳۶		ابو حفص عمرو بن رافع انیس پوری الحمدادیؒ	۲۶
۱۲۸	طبع اور فقر		۱۱۷	تورث کی تشریح	
۱۲۹	ابو الحسن سمون بن عبد اللہ الخوافیؒ	۳۷	۱۱۷	ابتداء کے قریب	
۱۲۹	غلام شکیل کے ہاتھوں شتم		۱۱۸	ترک و اخذ	
۱۳۰	محبت کی تشریح		۲۷	ابو صالح احمد بن ابن احمد عمارۃ القصارؒ	
۱۳۰	ابو القوارس شاہ شجاع الکربانیؒ	۳۸	۱۱۹	کلام اور خاموشی	
۱۳۰	مرآۃ الحکما		۱۱۹	ابو السمری منصور بن عمارؒ	۲۸
۱۳۰	روایت حق		۱۱۹	دول کا منہاج	
۱۳۰	عمر بن عثمان المکیؒ	۳۹	۱۲۰	آئینوں کے دو گروہ	
۱۳۰	دعوت		۱۲۰	دو طرح کے انسان	
۱۳۱	ابو محمد مسلم بن عبد اللہ القسریؒ	۴۰		ابو عبد اللہ احمد بن محمد الانطالیؒ	۲۹
۱۳۱	حقیقت اور شریعت		۱۲۰	فکر کی تعریف	
۱۳۲	ابو عبد اللہ بن الفضل الجلیؒ	۴۱		ابو محمد عبد اللہ بن عقیقؒ	۳۰
۱۳۲	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت		۱۲۱	طبع باعث ہلاکت ہے	
۱۳۳	ابو عبد اللہ محمد بن علی الترمذیؒ	۴۲		ابو القاسم جہیز بن محمد الحنفیہ القواریریؒ	۳۱
۱۳۳	معرفت حق بندگی سے وابستہ ہے		۱۲۱	امام طاہریت تھے	
۱۳۳	ابو کریم محمد بن عمرو اللزاقیؒ	۴۳	۱۲۲	مرید اور پیر کا مقام	
۱۳۳	"مودب اولیا"		۱۲۲	نبی اور ولی	
۱۳۴	علامہ امراء اور فقراء		۱۲۲	انہیں سے طائفات	
۱۳۴	ابو سعید احمد بن جیسۃ الخزازؒ	۴۴		ابو الحسن احمد بن محمد النوریؒ	۳۲
۱۳۴	فقا اور بقا		۱۲۳	نوری مکتبہ قعوت کے امام	
۱۳۵	ابو الحسن علی بن محمد الاصفہانیؒ	۴۵	۱۲۴	روحانی یوناہ ہر چیز سے کنارہ کشی کا نام ہے	
۱۳۵	حضور صلی		۱۲۴	ہار گاہ حق میں خروقت کام نہیں دیتا	
۱۳۵	دل		۱۲۵	ہر چیز میں اللہ ہے	
۱۳۵	ابو الحسن محمد بن اسماعیل خیر الشاجؒ	۴۶		ابو عثمان سعید بن اسماعیل الجیریؒ	۳۳
۱۳۵	خیر الشاج کیوں کہلائے		۱۲۶	تین مختلف مقام حاصل ہوئے	
۱۳۶	ابو حمزہ الخراسانیؒ	۴۷		ابو عبد اللہ احمد بن یحییٰ الجلابیؒ	۳۴
۱۳۶	موت کے ذریعہ موت سے نجات		۱۲۷	نظارۃ غیر اور عتاب	

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۱۴۷	توحید طبعیت سے اعراض کا نام ہے	۱۳۷	ابوالعباس احمد بن مسروق	۴۸
۱۴۸	ابو عثمان سعید بن سلام المغربیؒ	۱۳۸	غیر دو خشت غیر اللہ کی طرف پل ہونے کا نام ہے	۴۹
۱۴۸	مرگ دل	۱۳۸	ابو عبد اللہ بن احمد بن اسماعیل المغربی	۵۰
۱۴۸	ابوالقاسم بن ابراہیم بن محمد بن محمود نصر آبادیؒ	۱۳۸	دینا انصاف پسند ہے	۵۱
۱۴۸	نسبت آدم اور نسبت حق	۱۳۸	ابو علی الحسن ابن علی الجرجانیؒ	۵۱
۱۴۸	ابو الحسن علی بن ابراہیم الحصریؒ	۱۳۸	غروب طبع اور غروب نفس	۵۱
۱۴۸	باب بارہواں باب	۱۳۹	ابو محمد احمد بن الحسن الجرجانیؒ	۵۱
۱۴۸	متاخرین	۱۳۹	کفایت تقویٰ اور احتیاط	۵۱
۱۵۱	ابوالعباس احمد بن محمد القصابؒ	۱۳۹	ابوالعباس احمد بن محمد بن سہل الابیؒ	۵۱
۱۵۱	راضی برضا ہونے کا مقام	۱۳۹	محبوب چیز سے حصول تسکین	۵۱
۱۵۱	ابو علی بن حسین بن محمد الدقاق	۱۳۹	ابو المعیت الحسن منصور الحلجیؒ	۵۱
۱۵۱	توکل کا مفہوم	۱۴۰	اختلاف آراء	۵۱
۱۵۱	ابوالحسن علی بن احمد الحرثانیؒ	۱۴۰	حضرت علیؓ جو برائی کی رائے	۵۱
۱۵۲	دور راستے	۱۴۰	ابو اسحاق ابراہیم بن احمد الخوافیؒ	۵۱
۱۵۲	ابو عبد اللہ بن علی المعروف بالدرستانی	۱۴۰	علم دو جہوں میں مضمر ہے	۵۱
۱۵۲	توحید کا کم ترین درجہ	۱۴۰	ابو حمزہ البخاری البزازؒ	۵۱
۱۵۲	ابو سعید فضل اللہ بن محمد المہینیؒ	۱۴۰	انسان کی دو قدر داریاں	۵۱
۱۵۲	تقصوت کا مفہوم	۱۴۰	ابو کریم محمد بن موسیٰ الواسطیؒ	۵۱
۱۵۲	الہام اور وسوسہ	۱۴۰	ذکر مقصود ذکر سے جدا ہوتا ہے	۵۱
۱۵۲	ابو الفضل محمد بن الحسن الختلیؒ	۱۴۰	ابو کریم دلف بن محمد الشبلیؒ	۵۱
۱۵۵	تیک وید سب من اللہ ہے	۱۴۰	اہل ایمان سے کوئی نیک نہیں رہیں	۵۱
۱۵۵	ابوالقاسم عبد الکریم بن صوازی القشیریؒ	۱۴۰	دیوانہ اور فرزانہ	۵۱
۱۵۵	صوفی اور مرقی برسام	۱۴۰	ابو محمد بن جعفر نصر الحادلیؒ	۵۱
۱۵۵	ابوالعباس احمد بن محمد الاشتقاقیؒ	۱۴۰	توکل	۵۱
۱۵۶	حقیقت فنا	۱۴۰	دعا	۵۱
۱۵۶	ابوالقاسم بن علی بن عبد اللہ المرگانیؒ	۱۴۰	ابو علی بن محمد القاسم رودباریؒ	۵۱
۱۵۶	طریقت سے انسانی تعلق	۱۴۰	رضائے حق	۵۱
۱۵۶	ابو احمد المظفر بن احمد بن حمرانؒ	۱۴۰	ابوالعباس قاسم بن المدی الیسادیؒ	۵۱
۱۵۶	فنا دینا	۱۴۰	توحید	۵۱
۱۵۶	تبیہ ہواں باب	۱۴۰	ابو عبد اللہ محمد بن حقیقتؒ	۵۱

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۰۱	معزل کے اعتراضات کا رد		مختلف مالک کے متاثرین صوفیائے کرام
۲۰۲	اقوال متعلقہ ولایت	۱۵۹	شام و عراق
۲۰۳	حصول ولایت سے حق طاعت ساقط نہیں ہوتا	۱۶۰	فارس
۲۰۵	نبوت و ولایت	۱۶۰	قزاقستان آذربائیجان وغیرہ
۲۰۶	معجزہ و کرامت کا فرق	۱۶۰	کراچی
۲۰۸	مدبران الہییت اور معجزات	۱۶۰	خراسان
۲۱۳	کرامات اولیاء کرام	۱۶۱	ہندوستان
۲۲۲	انبیاء کی فضیلت اولیاء پر	۱۶۲	غزنی
	خراسانی مکتبہ تصوف	۸	چودھواں باب
۲۲۴	فنا اور بقا	۱۶۳	مختلف مکاتب فکر اور ان کے اختلافات
۲۳۰	رموز فنا و بقا	۱۶۳	محاسبہ
۲۳۲	حقیقہ	۱۶۳	روحانی مقام نہیں بلکہ احوال میں نشانی ہے
۲۳۳	یقینیت و حضور	۱۶۴	دعا اور ان کی دو صورتیں
۲۳۶	ستیاریہ	۱۶۵	حال اور مقام
۲۳۶	جمع و تفریق کا مفہوم		۲ قصاری
۲۴۰	ایک تنازعہ فی مسئلہ	۱۶۰	خدا تعالیٰ سے بمنزجہانے والا ہے
۲۴۲	جمع الجمع	۱۶۰	جوان مروی
۲۴۳	صلوٰۃ اللہ علیہم	۱۱	۳ بیفوریہ
	دین جڑ ہے اور تصوف کی حقیقت شاخ سے زیادہ نہیں	۱۶۱	سکرمو
۲۴۴	روح	۱۶۵	۴ جسدید
۲۴۶	روحناخ	۱۶۵	۵ قریب
	کشف حجاب اول	۱۶۶	عزت و محاربت
۲۴۸	معرفت حق	۱۶۶	ایشاد
۲۵۰	عقل و معرفت	۱۸۱	۶ سبیل
۲۵۱	حقیقت معرفت	۱۸۲	حقیقت نفس اور معنی ہوا
۲۵۵	رموز معرفت	۱۸۶	مجاہدہ نفس
	کشف حجاب دوم	۱۹۳	حقیقت ہوا
۲۵۸	توحید	۱۹۴	۷ سبیل
۲۵۹	توحید کے تین پہلو	۱۹۶	اثبات ولایت
۲۵۹	توحید کا تصور		کیفیت ولایت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	سولہواں باب	۲۶۰	حضرت مجید اور توحید
	محبت اور محبت سے متعلقہ امور	۲۶۱	حبیب بن منصور اور توحید
۲۸۳	باری تعالیٰ سے محبت	۲۶۲	حصری اور توحید
۲۸۵	محبت کے لغوی معنی	۲۶۳	سہیل بن عبد اللہ تشریف اور توحید
۲۸۸	حقیقی محبت		کشف حجاب موم
۲۸۹	محبت سمون الحب کے نزدیک		ایمان
۲۸۹	محبت عالم گیر ہے	۲۶۵	ماہیت ایمان - مختلف مکاتب
۲۹۱	محبت اللہ والو اقامت قیامت کے نزدیک	۲۶۶	ایمان - اصل اور فرع
۲۹۲	بازید بسطائی	۲۶۶	معرفت اور عبادت
۲۹۲	شریعت کے احکام کبھی ساقط نہیں ہوتے	۲۶۷	ایمان اور جبر و قدر
۲۹۳	محبت جفا و محبت سے کم دین نہیں ہوتی	۲۶۸	ارباب کفر اور ایمان کی حقیقت
	کشف حجاب ششم		کشف حجاب چہارم
	زکوٰۃ	۲۶۹	طہارت
۲۹۳	نعمت تمام اور زکوٰۃ	۲۷۰	ظاہری اور باطنی طہارت
۲۹۳	جاہ و مرتبہ پر زکوٰۃ		پندرہواں باب
۲۹۵	زکوٰۃ کے مسائل علم		توبہ اور توبہ سے متعلقہ امور
	سترہواں باب	۲۷۳	توبہ کی حقیقت
۲۹۷	جو دوسری کامنویٰ فرق	۲۷۵	توبہ سے متعلق معجزہ کی توبہ
۲۹۸	جو دوسری متعلق تشریحی حکایات	۲۷۵	گناہ کی یاد
	کشف حجاب ہفتم	۲۷۶	توبہ کی تین صورتیں
۲۹۹	روزہ	۲۷۷	تکسیر توبہ
۳۰۰	روزہ کی حقیقت	۲۷۸	اولیٰ بن ہشام اور توبہ
۳۰۱	حضرت علیؓ جویری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت		کشف حجاب پنجم
	اٹھارہواں باب		نہار
۳۰۳	بھوک اور بھوک سے متعلق امور	۲۷۹	نہار کا مطلب
۳۰۵	بھوک کی اہمیت	۲۸۰	نہار سے متعلق مختلف تفصیلات
	کشف حجاب ہشتم	۲۸۱	نہار اور معراج
		۲۸۱	نہار سے متعلق اقوال و مناجات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۶۸	آداب سفر	۳۶۶	حج - ظاہر و باطن
۳۶۸	سماں سفر	۳۶۷	حق کعبہ اور دل
	چوبیسواں باب	۳۶۸	حضرت عیسیٰ اور حج
۳۶۹	آداب طعام		انیسواں باب
۳۷۰	پر خوری ضرر زمان ہے	۳۶۹	مشاہدہ اور اس کی کیفیت
۳۷۱	قبول درود و دعوت	۳۷۰	حجاب کا زمانہ شامل زندگی میں
۳۷۱	اصطلاحات حرمین	۳۷۱	خواہش و بدحجاب ہے
۳۷۱	اصطلاحات کی ضرورت	۳۷۲	رویت حق اور مشاہدہ
۳۷۲	حالی اور وقت		کشف حجاب نعم
۳۷۳	مقام اور تکلیف	۳۷۳	صحبت اور اس کے احکام و آداب
۳۷۴	محاضرہ اور محاضرات	۳۷۴	ادب کی اہمیت
۳۷۵	قبض اور ضبط	۳۷۵	ادب کے مختلف پہلو
۳۷۶	انسان و حیثیت		بیسواں باب
۳۷۷	قدر و لطف		صحبت اور مختلف امور
۳۷۸	نقص و اشکات	۳۷۸	اصل اسلام کا بھائی چارہ
۳۷۹	مسلمہ و محاورہ	۳۷۹	دراست کی تعریف
۳۸۰	علم یقین - حق یقین اور علم یقین		اکیسواں باب
۳۸۱	علم و معرفت		آداب صحبت
۳۸۲	شریعت و طریقت	۳۸۱	تمنا کی نشانی ہے
۳۸۳	اصطلاحات کی دوسری قسم جو استاد استعمال کرتی ہیں	۳۸۲	طریقہ شیعہ
۳۸۴	اصطلاحات کی تیسری قسم	۳۸۳	ادب کے معنی اصطلاح عام میں اور مونیار کے نزدیک
۳۸۵	اصطلاحات کی چوتھی قسم	۳۸۴	ادب کی مختلف صورتیں
۳۸۶	خطا و غلطی		بانیسواں باب
۳۸۷	خطا و غلطی		آداب صحبت اقامت
۳۸۸	خطا و غلطی	۳۸۷	اقامت پذیر اور مسافر
۳۸۹	خطا و غلطی		تیسواں باب
۳۹۰	خطا و غلطی		آداب صحبت اقامت
۳۹۱	خطا و غلطی		اقامت پذیر اور مسافر
۳۹۲	خطا و غلطی		تیسواں باب
۳۹۳	خطا و غلطی		آداب صحبت اقامت
۳۹۴	خطا و غلطی		اقامت پذیر اور مسافر
۳۹۵	خطا و غلطی		تیسواں باب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
۳۹۰	پتیسواں باب سماج میں صوفیہ کے مقامات	۳۸۴	سماج کی افضلیت تیسواں باب	
۳۹۶	چھتیسواں باب وہد - وہود - تواجد	۳۸۵	قرآن مجسم کا سننا اکیسواں باب	
	سیستیسواں باب	۳۸۰	شعر سننا اور متعلقہ امور تیسواں باب	
۳۹۹	رقص اور متعلقہ امور اڑتیسواں باب	۳۸۲	سماج اخوات و لغات تینتیسواں باب	
۴۰۰	جامہ درسی اتالیسواں باب	۳۸۵	احکام سماج چونتیسواں باب	
۴۰۳	آداب سماج	۳۸۹	سماج سے متعلق اختلافات	

غلط نامہ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۰	۴	نہینۃ	نہینۃ
۳۵	۱۵	پان	پان
۳۵	آخری	حقیقۃ	حقیقۃ
۲۴۸	۱۵	لیعبدون	لیعبدون
۲۴۵	۱۲	لیہلک	لیہلک

پیش لفظ

اس سے پیشتر ۱۹۷۹ء میں کشف المحجوب کے فارسی نسخہ کو قارئین کرام کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ مذکورہ فارسی متن اس قدیم ترین نسخہ کی رو سے شائع کیا گیا ہے جو حضرت سید الدین زکریا ملتانی کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے اور یہ خود والد مرحوم کی لائبریری کے نوادرات میں سے ہے۔ مکتب شائع ہونے کے بعد میرے بہت سے کرم فرماؤں نے بار بار اس بات کی فرمائش کی کہ اس کا عام فہم اردو ترجمہ شائع کرنے کا اہتمام بھی کیا جائے۔ اردو ترجمہ کرانے کی چند در چند وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی یہ کہ مذکورہ نسخے کا متن ان تمام نسخوں کے متون سے کافی حد تک مختلف ہے جو قبل ازیں لاہور پاکستان اسمرفند زرکنی اور ماسکو روس اسے چھپ چکے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے کشف المحجوب کے جس قدر اردو ترجمے شائع ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی زبان سراسر عام فہم نہیں ہے اور مشکل الفاظ تو کیا اکثر اصطلاحوں کا یا تو ترجمہ کیا ہی نہیں گیا یا وہی غلطی الفاظ ترجمے میں شامل کر دیئے گئے ہیں جس سے ایک عام قاری اصل کتاب میں بیان شدہ تصورات کے بعض مسائل کو سمجھنے سے قاصر رہی رہتا ہے۔ پھر تصوف کی بعض اصطلاحیں چونکہ بہت دقیق اور سائل کے گونا گوں پہلو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہیں اس لیے کسی نے ان سے کچھ سمجھا تو کسی دوسرے نے کچھ اور۔ ان وجوہات کی بنا پر ہم نے اپنے ایک دوست جناب فضل دین گوہر کو جو صوفیہ لطیف کے شاعر بھی ہیں اس کتاب کا اردو ترجمہ کرنے کی رحمت دی۔ انھوں نے بڑی چابقتی سے یہ کام سر انجام دیا اور جہاں تک ہوسکا ہر جھپیڈہ بات کا سادہ و سلیس اردو زبان میں مفہوم بیان کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔

مسودہ مکمل ہونے پر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صدر شعبہ اردو و جدید آباد نے اس پر ایک تنقیدی نظر ڈالی اور بعض مفید مشورے دیئے۔ ان کے بعد اصل کتاب میں مذکور آیات و احادیث و دیگر عربی عبارات کے ترجمے کو میرے استاد مولانا فضل دین صاحب نے تنقیحی نظر سے دیکھا اور متعدد مقامات پر ترجمے کی عبارتوں کو صحیح کیا۔ اس کے بعد پورے ترجمے کو میرے محترم دوست ڈاکٹر طیبی محمد بشیر حسین اور مولانا نذیر نے مل کر وقت نظر سے دیکھا۔ ان سب حضرات کا تذکرہ سے نکر گزرا ہوں۔

حاشیہ پر فارسی نسخہ کے صفحات کے نمبر درج کیے ہوئے ہیں تاکہ قاری کو پڑھنے وقت وقت نہ ہو۔

دامت الغلغلی اور حضرت مولانا الدین کے مقفل حالات اردو زبان میں فارسی نسخہ کے ساتھ شائع ہو چکے ہیں۔ اس لیے انھیں دوبارہ چھاپنا ضروری نہیں سمجھا گیا۔

احمد بانپی

۱۲ ستمبر ۱۹۷۶ء

حرفے از مترجم

کشف المحجوب کا نادر فارسی نسخہ جو مسٹر احمد ربانی صاحب کی سعی جمیلہ سے منظر عام پر آیا متعدد خصوصیات کا حامل ہے۔ بازار میں دستیاب کتاب سے سرسری مقابلہ کیا گیا تو عام نسخہ میں ایک ہزار سے زائد فاضل اغلاط اور بے شمار تصرفات اور زوائد سامنے آئے۔ قابل اعتناء تراجم سربسر ناقابل اعتبار دکھائی دیے۔ راقم الحروف نے نسخہ نادرہ منقولہ حضرت بہاؤ الدین ذکریا کو بہمہ و جودہ کامل اور صحیح پایا۔ اس نادر کتاب کا عام فہم اور سلیس ترجمہ ارباب ذوق کی تسکین کے لیے اشد ضروری تھا۔

الْحَمْدُ لِلّٰہِ جو کام میں نے اپنے وقتے لیا تھا اس سے سکبدوش ہو رہا ہوں اور بصدد اخلاص و عقیدت حضرت مخدوم علی بہویری قدس اللہ سرۃ العزیز کے شاہکار عظیم کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔

شادم از زندگی و خویش کارے کردم

ایف۔ ڈی گوہس غفرلہ

(ریٹائرڈ ڈپٹی چیف اکوٹس افسیر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ الحمد لله
الذی کشف لادبیائے ہواطن ملکوتہ وقشع الاصفیائے سرایہ وجہ ہونہ و اسراق
دعالمحبیبی بسیف جلالہ و افاق ستر العارفین دوسم وصالہ۔ ہوا مہی لموات العکوب
بانوار ادمراکہ و المنتعش لہا بواسطۃ دوسم المعرفۃ بشترا اسمائہ و الصلوۃ علی رسولہ
عجل و علی آلہ و اصحابہ و انوار واجہ

”اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنی رحمت کا طرہ نازل فرما اور ہمارے اعمال کو نیکیوں سے آراستہ کر۔ ص ۲
تمام ترین اس ذاتِ پاک کے لیے ہے جس نے اپنے اولیاء کے لیے عالم ملکوت کے راز کھول دیئے اور اپنے برگزیدہ
بندوں کو اسرا و جبروت سے آشنا کیا۔ اپنے محبت کرنے والوں کا خون جلال کی شمشیر سے بہایا۔ اپنے بچپننے والوں
کو وصل کی مسرتوں سے نوازہ۔ وہی اپنی ہندی اور بے نیازی کے نور سے مردہ دلوں کو زندہ کر کے وہی اپنی معرفت
اور اپنے اسمائے ہند کی خوشبو سے قلوب کو گراتا ہے۔ خدا کی رحمت ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کی اہل کے
اصحاب اہل ان کی ازواج مطہرات پر۔

علی بن عثمان بن ابی طالبی الغزالی ثم الجوزی نے کہا کہ اسے طالب صادق مدنی تعالیٰ تجھے
سادت نصیب کرے میں نے استخارہ کیا اور دل میں نمودار ہونے والی ہر غرض سے منہ پھیرا اور تیری استعداد پر
اللہ تعالیٰ تجھے نیک نیت بنائے اتیار جو کہ تیری ملائکہ کے مطابق اس کتاب کو مکمل کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا نام
کشف المحجوب رکھا تیرا مقصد ظاہر ہوا اور تیرے مطلب کی بات اس کتاب کو مقصود ہوئی میں باری
تعالیٰ سے اس کی تکمیل کے لیے دعا اور توفیق کا طالب ہوں اور گفتار و کردار میں اپنی طاقت اور بساط سے برادرت
کا اظہار کرتا ہوں۔ سب توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

فصل

میں نے کتاب کے شروع میں اپنا نام تحریر کیا ہے اس سے دو چیزیں مراد ہیں۔ ایک خاص لوگوں سے متعلق ہے اور دوسری عوام سے۔ عوام سے متعلق تو یہ ہے کہ جب علم سے بے بہرہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کتاب پر مصنف کا نام ثبت نہیں تو افترا پردازی سے کام لے کر وہ اسے اپنی تعصیف ظاہر کرتے ہیں اس طرح اصلی مصنف کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ مجمع تالیف اور تعصیف سے مراد یہی ہوتی ہے کہ مصنف کا نام زندہ ہے پر بعض دالے اور علم کا ذوق رکھنے والے اسے دھانے خیر سے یاد کریں۔ یہ حادثہ مجھے دوبار پیش آیا۔ ایک بار تو میرے اشعار کا دیوان کسی نے اٹھا اور لے گیا۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی اور نسخہ نہ تھا۔ اس نے دیوان کو بالکل بدل دیا میرا نام اس پر سے مٹا دیا اور میری تمام محنت کو بر باد کر دیا اللہ اسے معاف کرے۔ دوسری بار میں نے ایک کتاب طریق تصوف پر صنہاجہ اللہ بن تعصیف کی راشد تبارک و تعالیٰ اسے رواج دے ایک مدعی نازل نے جس کا نام میں ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ میرا نام اس پر سے مٹا دیا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ یہ اس کی تعصیف ہے۔ خاص لوگوں نے جو اس کی قابلیت اور علمی بے بغاقتی سے واقف تھے اس کی جملہ کلامات اڑا دیا۔ باری تعالیٰ نے اس پر نحوست طاری کی اور اس کا نام ظاہر ان حق کی فہرست سے مٹا دیا۔

اور جہاں تک خاص لوگوں کی بات ہے تو ان سے متعلق یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کتاب کا مصنف اس علم اور اس فن کا عالم اور محقق ہے تو وہ اس کے حقوق کی پوری رعایت رکھتے ہیں اور کتاب کا مطالعہ کرتے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کتاب لکھنے والے کا مقصد بغیر ان حق پورا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔

فصل

میں نے اوپر استعارہ کا ذکر کیا تھا اس کا مطلب آداب خداوند تعالیٰ کو ملحوظ رکھنا ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے فرمایا: **فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** (فرقان پڑھتے وقت اللہ کی جناب سے شیطان مردود کے دعووں سے پناہ مانگو، استعاذت۔ استعاذت اور استعانت کا مطلب مردہ مانگنا) اپنے کاموں کو سپرد خدا کرنا اور مختلف مصائب سے نجات حاصل کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے

صحابہ کرام سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی تربیت فرماتے جیسے مذکورہ آیت میں استخارہ کی تاکید فرمائی ہے انسان جانتا ہے کہ کسی چیز کی کامیابی اس کی اپنی تدبیر اور بساط پر منحصر نہیں بلکہ باری تعالیٰ کی ذات پاک اس کی بہتری جانتی ہے نیکی اور بدی سب اسی کے تابع فرمان ہے اور ہر چیز پہلے ہی مقدر ہو چکی ہے اس لیے ہر چیز اسی ذات کے سپرد کر دینا چاہیے یہ لازم ہے کہ اسی کی استغاثت طلب کی جائے اور اسی کی رضا پر تسلیم خم کی جائے تاکہ اس کا فضل و کرم نفس کی رعایت اور شکر و ثناء و کرم سے اور ہر کام میں کامیابی اور کامرانی مثال حال رہے۔ ہر کام کے آغاز میں استخارہ ضروری ہے تاکہ باری تعالیٰ آفات و خطرات سے اور فساد و لغزش سے محفوظ رکھے و باری تعالیٰ التوفیق را اور سب توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔

فصل

اور یہ جو میں نے کہا کہ دل میں نمودار ہونے والی ہر غرض سے میں نے منہ پھیرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں بھی کوئی نفسانی غرض کارفرما ہو اس میں رکعت نہیں رہتی اور دل راہ مستقیم سے بھٹک کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس کی دو ہی صورتیں ہیں یا نفس کی غرض پوری ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر غرض پوری ہو جائے تو یہ چیز اس کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے کیونکہ دروخ کی چالی نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے۔ اگر غرض پوری نہ ہو تو اس کا بوجھ بہت حد تک اس کے دل سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی اس کی نجات ہے۔ حقیقت نفسانی اغراض کو ختم کر دینا ہی بہشت کے دروازے کی چابی ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا: وَكَمْھِ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْهَوَىٰ لَاجْتِهَادٍ وَنَهَىٰ و جس نے نفسانی خواہشات کو روکا ضرورت اس کی جائے رہائش ہوگی نفسانی خواہشات کی کارفرمائی یہ ہے کہ کسی کام میں باری تعالیٰ کا رضا و نظر ہو اور نہ ہی اپنے نفس کو عذاب سے بچانے کی خواہش ہو۔ رعایت نفسانی کی کوئی حد نہ رہے اور دراندگی نفس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس کتاب میں مناسب جگہ پر اس بار سے میں علیحدہ باب آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

فصل

اور میں نے جو یہ بات کہی کہ تیری استعداد پر تیار ہو کر تیری مراد کے مطابق اس کتاب کو مکمل کرنے کا ارادہ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ تو نے مجھے سوال کا جواب ہم پہنچانے کے قابل سمجھ کر اپنا ہمال پوچھا اور اس کتاب کے لیے استدعا کی تو مستفید ہونا چاہتا تھا اس لیے مجھ پر واجب ہوا کہ تیرے سوال کا مکمل جواب دیتا کروں تیرے سوال کی پوری گہرائی کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پورے عزم اور نیت کی ضرورت ہے تاکہ جواب حسب سوال

مرتب ہو سکے۔ ابتدائے کار میں بندہ کارادہ بیت سے واسطہ نہوتا ہے۔ دوران کار اگر کوئی خلل واقع ہو تو بندہ معذور ہوتا ہے اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **بَيْنَةُ الْمُؤْمِنِ وَخَيْرِهِ عَمَلُهُ** (مومن کے لیے (ابتدائی) نیت خیر عمل (بے نیت) سے بہتر ہے۔

نیت کا امور انسانی میں بہت دخل ہے اور اس کی بین دلیل یہ ہے کہ انسان بوجہ نیت اکثر دُکھا جاتا ہے گویا ظاہر کوئی اثر نظر نہ آئے۔ اگر کوئی شخص بغیر نیت روزہ و عرصہ تک بھوکا رہے تو کسی ثواب کا مستحق نہیں۔ اگر روزہ کی نیت ہو تو بغیر کسی ظاہری اثر کے مقرب حق ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی شہر میں داخل ہو تو وہ شہر میں مقیم نہیں سمجھا جاسکتا جب تک نیت اقامت نہ کرے۔ اگر نیت اقامت ہو تو یقیناً مقیم سمجھا جائے گا۔ اس قسم کی مثالیں بے شمار ہیں۔ مختصر یہ کہ ہر کام کی ابتدا میں نیت خیر کرنا ضروری ہے و اللہ اعلم (اور اللہ بہتر جاننے والا ہے)

فصل

اور یہ جو میں نے کہا کہ اس کتاب کا نام میں نے 'کشف المحجوب' رکھا ہے مقصد یہ ہے کہ کتاب کے نام ہی سے اس کا مفہوم ظاہر ہو جائے اور اہل بصیرت جب نام سنیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ موضوع کتاب کیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ سوائے اولیائے کرام کے جو بارگاہِ حق کے مغرب ہوتے ہیں لوگ حقیقت آشنا نہیں ہوتے۔ چونکہ یہ کتاب راہِ حقیقت کو نمایاں کرتی ہے۔ تحقیق امور کی شرح کرتی ہے اور بشریت کے پردوں کو اٹھاتی ہے۔ اس کا نام 'کشف المحجوب' ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور حقیقت میں 'کشف' محجوب کی (چھپی ہوئی چیزوں کی) ہلاکت ہے جس طرح حجاب مکاشف کی (نمایاں چیزوں کی) نزدیکی کو دوری کی تاب نہیں ہوتی اور دوری کو نزدیکی کی طاقت نہیں۔ سرکہ میں جو جاندار پیدا ہو سکر سے باہر زندہ نہیں رہ سکتا۔ سرکہ سے باہر کا جاندار سرکہ میں مر جاتا ہے۔ اسرار و معانی کی تلاش بہت دشوار ہے مجزان لوگوں کے جن کا مقصد حیات ہی ہو۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: كُلُّ مُبَيِّنٍ لِمَا خَلِقَ لَهُ تَعَالَى كَبْرًا مِّنْ قَوْمٍ فَتَمْدِيدُ يَدِهِ عَلَيْهِمْ أَوْ كَرَامَةٌ مِنْهُمْ نَجَائِلٌ بِهٖ
جواب دو ہیں۔ ایک رینی یہ کبھی دور نہیں ہوتا۔ دوسرا غیبی جو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ
کچھ لوگ باطل مجرب ہوتے ہیں اور وہ حق و باطل میں تمیز نہیں کرتے کچھ لوگوں کا حجاب معنی عارضی ہوتا ہے۔ روئے کو بایں حق
ہونے میں اور باطل سے گریز کرنے میں۔ حجاب ذاتی یعنی رینی کبھی نہیں اٹھتا۔ رین، ختم اور طبع کے معنی ایک ہی ہیں چنانچہ
بارہ تعالیٰ نے فرمایا: كَلَّا بَلْ سَنَّ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ مَّوَانًا وَكُنَّا نُكَسِّمُ وُجُوْهُ

لے چھٹی جونی چیزوں کا ظاہر ہونا اور ظاہر چیزوں کا چھپ جانا گویا ان کا دلک ہونا ہے ۔

دلوں پر رنگ لگ چکا ہے۔ پھر اس کا حکم اس طرح: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَمْسَرَ لَكُمْ أَمْ لَمْ يَمْسَرَ لَكُمْ** لایقؤمنون۔ جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس کی وجہ اس طرح بیان فرمائی **خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ** اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ اور یہ بھی فرمایا **طَعِمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ** حجاب صفتی جسے غلبتی کہتے ہیں وہ کسی نہ کسی وقت دور ہو جاتا ہے جہلت کا بدلہ یعنی ذاتی حجاب (ربنی) کا اٹھنا شاذ بلکہ اندرونی مشاہدہ ناممکن ہے لیکن صفتی عوارض بدل سکتے ہیں مثلاً رخ کریم نے دین اور دین کے معانی بیان کر کے یہاں نازک نکات بیان کیے ہیں چنانچہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: **الرَّيْنِ مِنْ جَمَلَةِ الْوُطُنَاتِ وَالْغَيْنِ مِنْ جَمَلَةِ الْخَطَرَاتِ** رین وطنات کی قبیل سے ہے اور غین خطرات کی قسم ہے۔ وطن پایدار ہوتا ہے اور خطر عارضی رہتا ہے شیشہ نہیں بنایا جاسکتا یہاں دینا بھر کے شیشہ گر جمع ہو جائیں اس کے برعکس اگر آئینہ رنگ سے آلودہ ہو جائے تو صیتل سے صاف ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلمت پتھر کی جہت ہے اور روشنی آئینہ کی۔ آئینہ کی اصلیت قائم رہتی ہے اور اس کی عارضی صفت یعنی رنگ دور ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کتاب کو اس لیے لکھا کہ یہ ان دلوں کے رنگ کو دور کرے جو حجابات غلبتی میں مبتلا ہوں مگر نور حق کی جھلک ان کے اندر موجود ہو۔ اس کتاب کو پڑھنے کی حرکت سے حجاب غیبی اٹھ جائے اور حقیقت کی راہ روشن ہو جائے۔ سب لوگوں کی سرشت الکار حق اور اختیار باطل ہے۔ وہ اس کی مدد سے راستہ نہیں پائیں گے اور ان کو مشاہدات حق نصیب نہیں ہوں گے والحمد للہ علی نعمۃ العرفان اور سب تلعیف اللہ کے لیے ہے جس نے عرفان کی نعمت عطا فرمائی۔

فصل

اور یہ جو میں نے کہا کہ تیرا مقصد ظاہر ہوا اور تیرے مطلب کی بات اس کتاب کو مقصود ہوئی اس سے مراد یہ تھی کہ جب تک سال کا مقصد ظاہر نہ ہو کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی سوال اکثر مشتبہ ہوتے ہیں اور چونکہ جواب سے مشتبہ چیزیں حل نہیں ہوتیں اس لیے کوئی مفید مطلب چیز بھی حاصل نہیں ہوتی اور میں نے جو یہ بات کہی کہ تیرے مطلب کی بات اس کتاب کو مقصود ہوئی اس سے مقصد یہ ہے کہ جامع سوال کا جواب بھی جامع ہو نہ کہ اگر مسائل اپنے سوال کے درجات سے کم اس قدر واقف ہو۔ علاوہ ازیں مبتدی کے لیے تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے اور اقسام و حدود کا بیان بھی لازمی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے سعادت نصیب کرے تیری غرض یہی تھی کہ میں جو اب تفصیل سے بیان کروں اور بیان کو کتاب کی شکل دوں وہ باللہ التوفیق اور توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔

۶ فصل

اور میں نے جو یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد مانگتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے خدا کی ذات کے بندہ کا کوئی مددگار نہیں۔ وہی ہے جو اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ توفیق سے مراد اعمال نیک میں تائید و بڑی حاصل ہونا ہے۔ کتاب و سنت توفیق الہی کے وجود و صحت پر شاہد ہیں اور امت اس پر متفق۔ سوائے معتزلہ اور قدریہ جماعتوں کے جو لفظ توفیق کو بے معنی سمجھتے ہیں۔ اس طریقت کے مشائخ کے ایک گروہ کا قول ہے: التوفیق هو القناعة على الطاعة عند الاستعمال۔ توفیق طاعت اور بندگی پر قادر ہونے کا نام ہے۔ جب بندہ حکم خداوندی پر چلتا ہے تو اس کو باری تعالیٰ کی طرف سے قوت اور مدد ملتا ہوتا ہے۔ وہ پہلے کی نسبت ترقی پاتا ہے ہر حال میں اور سماعت و سامت۔ انسان کی ہر حرکت اور سکون کا خالق تعالیٰ ہے جو طاعت اسے بندگی پر آمادہ کرتی ہے اسی کا نام توفیق ہے۔ یہ کتاب اس مسئلہ پر بحث کرنے کی چیز نہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ میں باریہ دیگر نیزے مقصد کی بات چھیڑتا ہوں اور قبل اس کے کہ بیان شروع کروں نیزے سوال کو بیعتہ تحریر کرتا ہوں اس کے بعد کتاب کا آغاز کروں گا و اللہ التوفیق۔ اور سب توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

قال المسائل وهو ابو سعيد الهمداني سألني ابو سعيد الهجويري نے کہا آپ بیان فرمائیں
صورت سوال طریق تصوف کی حقیقت۔ اہل تصوف کے مقامات کی کیفیت ان کے مختلف رامنوں اور
قولوں کی توضیح اور نیز مطلع فرمادیں ان کے اشارات اور رموز سے۔ خدا نے تعالیٰ کی محبت کا حال اور اس کے ظہور کی
دلوں میں کیفیت بھی واضح کریں۔ یہ بھی بیان فرمادیں کہ عقل اس کی ماہریت سمجھنے سے کیوں قاصر ہے؟ نفس اس کی
حقیقت معلوم کرنے سے کیوں غور ہے؟ اور روح کو اس کی تعریف سے کیوں راحت ہے؟ یہ اور باقی تمام چیزیں
جو اس معاملہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

قال المسائل وهو علي بن عثمان الجلابي سألني علي بن عثمان الجلابي حرمہ
اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے اس زمانے میں علم تصوف کی حقیقت کھوکھلی ہو کر رہ گئی ہے۔ بالخصوص اس دیار میں جہاں
لوگ حرص و ہوس میں مبتلا ہیں اور تسلیم و رضا کے راستے سے ہٹ چکے ہوئے ہیں۔ علمائے زمانہ اور مدعیانِ وقت نے اس کی
صورت مسح کر رکھی ہے۔ ایسے دور میں تہمت ایسی چیز کی کرنی چاہیے جسے زمانہ کے ہاتھ نے دھچکوا دیا اور سوائے

فائدہ ان حق کے تمام اہل ارادت اس سے منقطع ہوں اور تمام اہل معرفت کی معرفت اس سے خارج ہو۔ خاص و عام فقط
 فطری عبادت پر اکتفا کرتے ہیں اور حقیقت کو حجاب در حجاب رکھنے کے دلدادہ میں تحقیق سے روگرداں ہو کر تقلید کے پرستار
 ہیں۔ تحقیق ان کی دنیا سے منحود ہے عوام اس صورت حال کو پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حق شناس ہیں۔ خواص خوش ہیں کیونکہ
 اس صورت حال کی وہ دل میں متاثر کھتے ہیں، نفس میں حاجت اور سینہ میں میلان۔ وہ اپنے اشغال کو شوقِ رویت باری
 اور برزخیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ مدعی خود اپنے دعوے کے باعث پورے معانی سے محروم ہوئے۔ مریدوں نے مجاہدہ سے
 منہ پھیر لیا ہے کارِ دھم و خیال کا نام مشاہدہ رکھ دیا۔ میں نے اس سے پہلے کتب تصنیف کیں جو تمام ضائع ہو گئیں۔ جھوٹے
 دعوے یا بدل نے ان میں سے بعض چیزیں لوگوں کو تکرار کرنے کے لیے چُن لیں اور باقی چیزوں کو مٹا مٹ کر دیا یہ اس لیے
 کہ صاحبِ طبع لوگ حسد و اکار کو بھی نعمت خداوندی سمجھتے ہیں۔ ایک دوسری جماعت کے لوگ بیٹھے مگر نہ پڑھ سکے اور
 نہ معنی سمجھ سکے صرف عبادت کو پسند کیا تا کہ اسے لکھیں۔ یاد کریں اور کہتے پھر یہ کہ ہم علم تصوف و معرفت بیان کر رہے
 ہیں یہ ان کی عین بدعتی ہے۔ دراصل علم تصوف کے راز کبریتِ احمر کی طرح قابلِ قدر ہیں اور کبریتِ احمر جب حاصل
 ہو جائے تو کیا ہوتی ہے اور اس کی ایک چمکی بہت سے تانبے اور کانسی کو زبرِ خالص بنا دیتی ہے۔ الغرض ہر شخص وہ دوا
 طلب کرتا ہے جو اس کے درد کے موافق ہو اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں چاہیے چنانچہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ

فَكَلَّ مَنْ فِي مُوَادِّهِ وَجَعَهُ لِيَبْطُلَ شَيْئًا يُؤَاقِقُ الْمَوْجِعَا

”جس کے دل میں درد ہوتا ہے۔ وہ اپنے درد کے موافق دوا طلب کرتا ہے۔“

جس کے مرض کا علاج حقیر سی چیز ہو اس کو مرادید اور مرطبان کی ضرورت نہیں کہ شلیت اور دوار المسک میں
 مار کھائے۔ یہ بات بہت زیادہ قابلِ قدر ہے کیونکہ ہر شخص کا حصہ مقرر ہے۔ آج سے قبل اس علم سے بے بہرہ جاہلوں نے
 مشائخِ کرام کی کتابوں کے ساتھ کیا کیا، جب یہ امر لوگ خرد نہ ان کے ہاتھ لگے تو معافی ان کی سمجھ میں نہ آئے اور انہوں
 نے وہ کتابیں ٹو پیاں سینے والے جہلا کے سامنے ڈال دیں تا کہ وہ ٹوپوں کے استر بنائیں۔ اور ناپاک جلد سازوں کو دے
 دیں تا کہ وہ شعرِ ابونواس اور ہزل جاسط کے دیوانوں کی جلدیں کریں۔ لا محالہ جب بادشاہ کا شاہین کسی بڑھیا کی کینا کی دیوار
 پر جا بیٹھا تو اس کے بال دپر کٹ گئے۔ خداوند عزوجل نے میں ایسے دور میں پیدا کیا ہے جس میں لوگ ہوا و موس کو
 شریعت کہتے ہیں۔ طلبِ جاہ، طلبِ حکومت اور تکبر کو عزت اور علم جانتے ہیں خلقِ خدا سے زیادہ کادی کو خوفِ خدا گردانتے ہیں۔

اور کینہ کو دل میں چھپا رکھنے کو علم و بردباری۔ لڑائی کرنے کو مناغہ۔ جنگ اور محافقت کو عنکبت۔ منافقت کو زبدہ ہوس کو سلوک اور تہذیبان طبع کو معرفت رسول کی دھڑکن اور نفس کی تاویلات کو محبت۔ الحاد کو فقر۔ محمود و احکار کو زکیہ۔ رزقہ دینے دینی کو فنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چھوڑ دینے کو طریقت اور زمانے میں آفت بھیلانے کو معاشرت سمجھتے ہیں یہاں تک کہ ارباب حقیقت مغلوب ہو کر رہ گئے اور وہ ہر طرف چھا گئے۔ جس طرح پہلے دور میں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اہل مروان علیہ پا گئے تھے کیا خوب کہا ہے اُس اربابِ مخالفت کے باوجود اور تحقیق و ذوق کے سردار ابو بکر الواسطی رحمۃ اللہ علیہ نے اُبتلیس نابزمان لیس فیہ آداب الاسلام ولا اخلاق الجاہلیۃ ولا احکام ذوی العسورۃ ہماری آزمائش ایسے زمانے میں ہے جس میں نہ آداب اسلام میں نہ اخلاق جاہلیت اور نہ اربابِ مروتہ کے احکام متنبی نے بھی عین اسی کے موافق کہا ہے

لجاء الله ذي الدينان ما خالواكب فكل بعيد المهنم فيه لعمري

تو سمجھ خدا تجھے قوت عطا کرے اگر میں نے اس عالم کو اسرارِ خداوندی کا مقام پایا۔ موجدات کو اس کی دو بعیدوں کا این سمجھا اور ثابت الوجود اثبات کو اس کے دوستوں کے حق میں حامل لطائف دیکھا۔ جو ہر عرض، عناصر، اجرام، اجسام اور طبائع سب اسرار کے لیے حجاب ہیں اور مقام توحید میں ان چیزوں میں الجھنا شرک کے برابر ہے باری تعالیٰ نے اس عالم کو حجاب و حجاب رکھا ہے۔ ہر طبیعت اپنی استطاعت کے مطابق طہارت حاصل کرتی ہے اور اپنے اوپر توحید کی طرف سے پردہ گرالیتی ہے۔ اور ارواح اس دنیا میں مزاج زندگی کے مطابق برگشتہ ہو کر اس کے قرب کے باعث اپنے مقام نجات سے دور بٹک جاتی ہیں۔ اسرار ربانی معقل وادماک کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں اور قرب حق کی لطافتیں روپوش ہو جاتی ہیں۔ آدمی اپنی غفلت کی تاریکیوں کی وجہ سے اپنی ہی ہستی میں الجھ جاتا ہے اور خصوصیت کے درجات کے معاملے میں اپنے خجانات میں کھو جاتا ہے چنانچہ باری تعالیٰ نے کہا: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ قسم ہے وقت کی انسانی تعیناً گھاٹے میں ہے۔ اور نیز فرمایا: إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا متحقی آدمی بظالم اور جاہل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اخلق الله الخلق في ظلمة ثم افق على نور۔ اللہ نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا پھر اس پر نور ڈالا۔ پس یہ حجاب اس کی جبلت میں ہے جو مطابق طبع اور حسب تصرف عقل حاصل ہوتا ہے۔ لامحالہ جہالت پسند اپنے اس حجاب کا دلدادہ واقع

پہلا باب

اثبات علم

مس ۱۱

خداوند تعالیٰ نے عمار کی تعریف میں فرمایا: اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ تحقیق اُس کے بندوں میں عالم لوگ ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اسی غیر مسلمی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طَلَبُ الْعِلْمِ قَرِيْبَةٌ عَلٰی كَهْلٍ مُّسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٌ طَلَبُ عِلْمٍ مُّسْلِمَانٍ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَتَوْبَتَا الصَّيِّئِيْنَ علم حاصل کرو اگرچہ میں میں ہو۔

جاننا چاہیے کہ علم کا میدان بہت وسیع ہے اور مختصر اس لیے تمام علوم کا حاصل کرنا فرض نہیں مثلاً علم نجوم۔ علم طب۔ علم حساب اور عجائبات عالم کا علم وغیرہ صرف اُن علم حاصل کرنا ضروری ہے جن شریعت سے متعلق ہو مثلاً علم نجوم اُن کلمات کے عالم میں یقین و اوقات ہو سکے۔ طب صرف اس قدر کہ صحت کی حفاظت ہو سکے اور حساب اُن کو علم فرائض کے لیے ضروری ہو باقی عتدات کا یقین کرنے میں معاون ہو۔ مختصر یہ کہ علم وہی فرض ہے جس پر عمل ہو سکے۔ باری تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدائی بیان فرمائی ہے جو بے نفع علم کے لیے سرگردان مہل فرمایا: وَيَتَفَكَّرُونَ مَا يَصْرِفُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْقُصُهُمْ اور دیکھتے ہیں وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ چاہا اور فرمایا: اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ راے رب میں تیری پناہ آگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ پس تھوڑے علم پر زیادہ عمل ہو سکتا ہے۔ اور علم کو ہمیشہ عمل کے دوش بدوش ہونا چاہیے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الْمَعِيْدَةُ بِلَا فَتْحَةٍ كَالْمَعَادِنِ الْمَلْحَمَةِ فَوَجَبَتْ عِبَادَتُكَ رَبِّ الْعَالَمِ خَاسِ كے گدھے کی مانند ہے۔ ہر چند وہ گھومتا ہے مگر اپنے مقام آواز سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اس سے کوئی راہ ملے نہیں ہو پاتی۔ میں نے عام کا ایک گروہ ایسا دیکھا ہے جو علم کو عمل پر فضیلت دیتا ہے اور دوسرا گروہ ایسا ہے جو عمل کو علم پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ دونوں عقیدے باطل ہیں۔ کیونکہ عمل بغیر علم کسی طرح بھی عمل کہلانے کا مستحق نہیں۔

مس ۱۲

خدا کا علم اس کی صفت ہے اس کی ذات سے قائم اور اس کے اوصاف کی کوئی انتہا نہیں۔ ہمارا علم ہماری صفت ہے ہماری ذات پر منحصر اور ہمارے اوصاف محدود ہیں باری تعالیٰ نے فرمایا: **وَمَا أَلْمِزْتُهُمْ مِنَ الْقُلُوبِ إِلَّا خَبِيرٌ** اور نہیں دیا گیا تم کو علم مگر تم کو اطلاع۔ ان کے علم صفت مرح سے ہے اور اس کی حد سرت سلوات کے دائرے اور توفیق کے حصے تک ہے علم کی حدود کا بہترین تصور ہے کہ **أَلْعَلُّهُ صِفَةً يَصِفُهَا الْجَاهِلُ لِمَا عَالِمًا** علم ایک ایسی صفت ہے جو جاہل کو عالم بناتی ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** خداوند فرمایا **وَاللَّهُ يَكْفِي شَيْئًا** اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ **اللَّهُ تَعَالَى** کا علم ایک ہے جس سے وہ تمام موجودات، معدومات اور خلق کو جانتا ہے اس علم میں کوئی اس کا شریک نہیں یہ برکت جن میں مکتا اور نہ ہی اس کی ذات پاک سے جدا ہو سکتا ہے۔ تریب کائنات اس کے علم کی دلیل ہے کیونکہ فعل حکم کا عمل کا مقتضی نتیجہ ہے اس کا علم اسرار کائنات پر حاوی ہے اور ظہار پر عیض۔ طالب حق کو چاہیئے کہ اپنے ہر کم میں باری تعالیٰ کو شاد و ناخوش سمجھے۔

ص ۱۳

حکایت: کہتے ہیں بعض میں ایک رئیس تھا وہ اپنے باغ میں گباداں اس کی نظر اپنے غلام کی جو ی پر پڑی۔ غلام کو کسی کام کے ہانے باہر بھیج دیا اور عورت سے کہا دمواز سے بند کر دو۔ عورت نے کہا میں نے سب دمواز بند کر دیئے مگر ایک جو بند نہیں ہو سکتا رئیس نے پوچھا وہ دمواز کونسا ہے؟ عورت نے جواب دیا جو ہمارے اور خدا کے درمیان ہے۔ رئیس بہت ششمان ہوا اور نوبہ کی۔

حاتم احمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے چار چیزوں کا علم حاصل کیا اور تمام دنیا کے علوم سے ربانی پائی ان سے پوچھ گیا کہ کسی چار چیزوں کا علم ہے؟ کہا تو لیہ کہ میں نے یہ جانا کہ میرا رزق متحد ہے اور کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا اس طرح طلب زیادت سے نجات پائی۔ دوم یہ کہ میں نے یہ جانا کہ خدا تعالیٰ کا علم ہر حق ہے اور وہ میرے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا میں اس حق کو ادا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ سوم یہ کہ میں نے یہ جانا کہ میرا ایک طالب ہے صنیعت جس سے میرے نہیں میں نے اس کو بچان لیا۔ چہارم یہ کہ میں نے یہ جانا کہ میرا ایک خدا ہے میرے حال سے ہمہری طرح واقف۔ میں اس سے شرمسار ہوں اور ناشائستہ افعال سے بچا۔ جب بندہ کو علم ہو کہ خدا نے پاک ناظر سے تو اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوتی جس کے باعث بدتر قیامت شرمندہ ہوتا پڑے۔

فصل

بندہ کا علم محمد خدا اور اس کی معرفت سے متعلق ہونا چاہیے اور فرض وہ علم ہے جو وقت کے عین مطابق ہو اور وقت پر کلمہ آئے۔ علم کو ظاہری اور باطنی طور پر دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی اصول اور فرض۔ اصول کا ظاہر اس کی نسبت اور اس کا باطن تحقیق معرفت ہے اسی طرح فروع کا ظاہر ہوتی صفات اور اس کی باطنی حقیقت ہے سب ایک دوسرے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتے غنیمت تباہی کے بغیر بزرگداشت اور بزرگداشت کے بغیر رخصت و شریعت بغیر باطن کے نہیں ہے اور باطن سے ظاہر ہوس۔

س ۱۲

علم حقیقت کے عین اور کائن ہیں۔ قول ذات خداوند تعالیٰ اور اس کی وحدانیت کا علم اور اس کے ساتھ کسی چیز کی مشابہت کی نفی۔ دوم خداوند تعالیٰ کی صفات اور اس کے احکام کا علم اور سوم اس کے افعال اور اس کی مخلوق کا علم اسی طرح علم شریعت کے بھی تین ارکان ہیں اول کتاب دوم سنت اور سوم اصلاح امت۔

اور ذات و صفات اور افعال خداوندی کے علم کے ثبوت میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پس جان لے کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ نیز ارشاد فرمایا: فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَوَلَّى كُرْسِيُّهُ پس جان لو کہ اللہ تمہارا مالک ہے۔ نیز فرمایا: أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ كَيْفَ مَدَّ الْخُلُوفَ کیا تم نے نہیں دیکھا تیرے رب نے سارے کو کیسے دھانسا کیا نیز فرمایا: أَمْ تَلَايْتَ ظُفُورَ إِلَى الْأَجْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کس انا پر پیدا کیا گیا۔ اسی طرح کی اور بہت سی آیات ہیں جن میں افعال خداوندی پر غور کر کے صفات باری تعالیٰ کو سمجھنے پر نور دریا گیا ہے نیز غنیمت بر علی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَائِبَةً فَإِنَّ نَبِيَّهُ سَخَّرَ اللَّهُ تَعَالَى لِحُجَّتِهِ دَمَهُ عَلَى النَّاسِ جس نے اللہ تعالیٰ کو رب جانتا اور مجھے اس کا پیغمبر تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا گوشت اور خون و دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا۔ علم ذات خداوندی کی شرط یہ ہے کہ مائل و بالغ ہو جائے کہ حق تعالیٰ کی ذات تہم ہے صد اور بغیر عدد موجود ہے نہ کسی جگہ اور کسی جہت کے ساتھ مخصوص اس کی ذات ماضی و آفت نہیں۔ اس کی حقوق میں کوئی اس جیسا نہیں اس کے ذیوی ہے نہ اولاد اور کوئی تیرے دھرم میں صدمت پذیر ہو سکے یا غرور کے دائرہ اختیار میں سما سکے۔ وہ اس کا خافی اور قائم رکھنے والا پروردگار ہے اس نے فرمایا: أَلَيْسَ كَذَلِكَ شَيْءٌ دَهُوًا سَمِيعًا لِّبَصِيرَةٍ کوئی شے اس کے مثل نہیں وہ سنتے والا اور دیکھنے والا ہے اس کی صفات کا علم یہ ہے کہ آدمی جہاں لے سکے اس کی صفات اس طرح اس کی ذات کے ساتھ موجود ہیں کہ یہ صفات

س ۱۳

خدا کی ذات میں نور نہ اس کی ذات کا ہر جز اور حصہ ہیں۔ وہ ان صفات کے ساتھ موجود اور قائم ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور یہ صفات ہیں: جیسے علم، قدرت، حیات و اناوت، سمع، بصر، کلام اور بقا چنانچہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ** تحقیق وہ جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کا۔ نیز ارشاد فرمایا: **وَمَا لَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نیز فرمایا: **وَهُوَ الْغَنِيُّ** اور وہ غنی ہے اور کہنے والا ہے نیز فرمایا: **فَقَالَ لَيْسَ يُؤْمِدُ** وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ نیز فرمایا: **هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** وہ زندہ اور قائم ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیز فرمایا: **قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ** اس کی بات سچی ہے اور سلطنت اسی کی ہے۔ رہا اس کے افعال کے اثبات کا علم تو وہ یہ ہے کہ وہ مخلوقات اور ان کے افعال کا پیدا کرنے والا ہے۔ عدم اس کے علم سے ہستی کی شکل میں نمودار ہوا ہے۔ وہ خیر و شر، نفع اور نقصان کا پیدا کرنے والا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا: **اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ احکام شریعت کے اثبات پر دلیل یہ ہے کہ تو جانے کہ اللہ کی طرف سے غلاب عادت معجزوں کے ساتھ رسول آئے اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کے معجزات بہت ہیں جو کچھ انہوں نے طیب و شہو سے بیان فرمایا برقی ہے شریعت کا پہلا رک کی کتاب اللہ ہے جیسا کہ خدا نے عز و جل نے فرمایا: **وَبِذَلِكَ آيَاتُنَا نُخَلِّصُكَ عَنْ ذُنُوبِكَ** اس کتاب یعنی قرآن کریم میں ہم کی آیات ہیں وہ اس کتاب میں۔ دوسرا رک منہ ہے جیسا کہ فرمایا: **وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا** تمہیں جو رسول کی طرف سے عطا ہوا ہے اسے لے لو اور جس چیز سے وہ منع کریں اسے چھوڑ دو۔ تیسرا رک انجم است ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ** علی غلبہ گروہ یا الشاذ لا عظیم میری امت گراہی پر متفق نہیں ہوگی تم بڑے گروہ کی پیروی کرو۔ الغرض احکام حقیقت بہت زیادہ ہیں اور سب کو جمع کرنا کسی کے بس کی بات نہیں کہونکہ لطائف خداوندی لامحدود ہیں۔

فصل

جہاں لے کے متعددوں کا ایک گروہ رہا ان پر اللہ کی لعنت ہو اسوفا طافی کہلاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہیں کسی چیز کا صحیح علم نہیں اور علم خود کوئی چیز نہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا یہ خیال کہ کسی چیز کا علم درست نہیں۔ درست ہے یا غلط؟ اگر ان کا جواب ہو کہ درست ہے تو یہی علم کا اثبات ہے۔ اگر وہ کہیں کہ

غلبہ ہے تو غلط چیز کی بنا پر مصادفہ کرنا اور محال ہے اور ایسے آدمی کے ساتھ بات کرنا حماقت ہے۔ اور معمول کا ایک گروہ جو اس حماقت سے نفقہ رکھتا ہے اس بات کا دعوہ دے کہ ہمارا علم کسی چیز پر درست نہیں اتنا اس لیے علم کا ترک کرنا اسے ثابت کرنے سے بہتر ہے۔ یہ ان کی حماقت اور جہالت ہے کیونکہ ترک علم صرت دو صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ یا علم سے باجہالت سے۔ علم تو علم کی نفی نہیں کر سکتا اور علم سے ترک علم ممکن نہیں باقی رہی صرف جہالت اور جہالت ہی علم کی نفی کر سکتی ہے اور جہالت ہی کی بنا پر علم کو ترک کیا جاسکتا ہے۔ جاہلی قباہی مذمت ہے اور جہالت کفر و باطل کی ایک صورت ہے کیونکہ حق جہالت سے بے تعلق ہے یہ نظریہ جہل و مشاغل کرام کے مسلک کے خلاف ہے۔ جب معمول کا یہ قول مام لوگوں تک پہنچا تو انہوں نے اسے اپنا یا اور پکارا لیکن کچھ اہل تصوف اسی روش پر ہیں ان کا اعتقاد وہی لگا گیا۔ اور وہ حق و باطل میں تیز کرنے سے عاری ہو گئے۔ بہرہ ای سب کو سپرد خدا کرتے ہیں۔ وہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے پھرتے۔ اگر دین ہی کا ساتھ دیتا تو شاید ان کو بجز تصوف کی توفیق ہوتی۔ وہ راستبازی کے حامی کو نہ چھوڑتے۔ دوستانہ حق کو اس نظر سے نہ دیکھتے اور اپنے حق میں فخر سے احتیاط سے کام لیتے۔ اگر کچھ اہل تصوف کا لائقہ اس خیال سے اختیار کر لیں کہ وہ ان کی بدعت اپنے ذاتی مصائب سے نجات پائیں اور ان کی عزت و توقیر کے سایہ عاطفت میں زندگی بسر کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب اہل تصوف کو اس رنگ میں رنگا ہوا سمجھا جائے اور ان کے سامنے میں حکم کھل بخت و مباحثہ کر کے ان کی عزت و شان کو ہواں تلے دھنسا جائے۔ مصنف کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسے علم کے دعوہ دے سے متاثرہ کرنے کا اتفاق ہوا جس نے کلاؤ کٹر کو عزت کا نام دے رکھا تھا۔ ہوا وہ جس کی متابعت کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم باللہ شیطان کی ہمارا کی کو آئندہ کراہتم کی سیرت مجھ دکھا تھا۔ دوران مناظرہ اس نے کہا معمول کے بارہ گروہ ہیں اسد ان بارہ میں سے ایک گروہ اہل تصوف کے اندر موجود ہے ہیں نے کہا اگر ایک اہل تصوف میں ہے تو باقی گیارہ گروہ تم لوگوں میں سے ہیں۔ اہل تصوف ایک گروہ سے بخوبی بچ سکتے ہیں تمہارے لیے باقی گیارہ گروہوں سے بچنا محل ہے۔

یہ تمام مصائب زمانہ کے اخلاق سے پیدا ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس قوم کے درمیان اپنے بولنے کے کراہم کو مستور و پوشیدہ کر رکھا ہے۔ اور مخزون میں وہ قوم ان کے فتن سے محروم اور مجبور ہے۔ کیا خوب کہا ہے اس ہیروں کے پیروں پر عین کے آفتاب علی بن ہندار العیر فی رحمۃ اللہ علیہ نے فساد الفتن علی حسب

نے فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ تَوْحِيدَ جِبْرِ كَيْفَ يَنْجُو اور قدر سے اوپر ہے جو کوئی علم توحید کو بغیر عمل حق
 زبانی پر نہ کرنا ہے اور اس کے مخالف انکار یعنی شرک وغیرہ سے منہ نہیں پھیرنا ذہنی ہو جاتا ہے۔ فخر کے لیے اعتقاد اور تقویٰ
 ضروری ہے اور جو کوئی بغیر تقویٰ و پرہیزگاری صرف علم فخر و شریعت کو کافی سمجھے اور خصلتوں، ادویات اور شہادت کے
 تعلق میں ڈوب جائے یا بغیر کسی اصول کے محض اپنی سہولت کے لیے اجتہاد کرنے والوں کے گرد گھومتا شروع کر دے وہ بہت
 جلد فتنہ و بدکاری کا شکار ہو جاتا ہے اور بہر صورت صرف غفلت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور شیخ المشائخ عیسیٰ ابن عاصا الخزازی
 رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا : اِجْتَنِبْ مَعْصِيَةَ ثَلَاثَةِ اَصْنَافٍ مِنَ النَّاسِ الْعُلَمَاءُ الْفَاضِلِينَ وَالْفُقَرَاءُ الْمُدَاهِنِينَ
 وَالْمُتَصَرِّفِي الْمَاهِلِينَ پرہیز کرو تین قسم کے لوگوں سے : فاضل علماء سے : خوشامدی قاریوں سے اور جاہل صرفیوں سے
 فاضل علماء وہ جتنے ہیں جو دنیا کو اپنا قبلہ بنالیتے ہیں اور شریعت سے ماوا آسان تلاش کر کے بادشاہوں اور قائلوں
 کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے دواؤں کی خاک چھانٹتے ہیں۔ لوگوں کی امانت کو اپنی سمجھ گاہ بناتے ہیں۔ اپنی
 عقل و دانش کے کبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اپنے کام کی باریکیوں پر شکیفہ اہاموں اور استاذوں پر زبان و دماغ بولنا لگتے
 سے برہم لاف زنی میں مشغول۔ اگر دونوں جہاں ان کے ترازو کے پڑے ہیں ڈال دیئے جائیں تو معلوم نہ ہوں۔ لیکن اور
 صدائی کا مذہب ہے۔ یہ سب کچھ علم کے دائرہ سے باہر ہے۔ علم تو وہ صفت ہے کہ جس سے تمام جہالت ختم ہو جاتی
 ہے۔ قلنا اعدا اھن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کام ان کی جوں کے مطابق ہو تو وہ اس کی تعریف کے پل بانہد
 دیتے ہیں۔ اور اگر مخالفت ہو تو اس کی مذمت شروع کر دیتے ہیں۔ چاہے وہ حق و صداقت پر مبنی ہو۔ اپنی کارگزاری کا جامہ و
 حشمت کی صورت میں صد چاہتے ہیں اور برے کاموں پر بھی لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ جا کی سو فی وہ بڑا ہے جو صحبت
 پر سے محروم ہو اور اس نے کسی بزرگ سے کسب ادب نہ کیا ہو۔ لوگوں کے دریاں اچھل پڑا ہو بغیر زمانہ کی حسنی برداشت
 کیے اور سحر پوش بن گیا ہو اپنی کو خوشی سے۔ وہ اہل تعروت کی مجلس میں سما جاتا ہے اور پاس حرمت چھوڑ کر مسرت و
 اہملائیں مستغرق ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی حماقت کی وجہ سے سب کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے اور اس طرح حق و باطل کی
 تمیز کا دوا نہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ پس یہ بھی گروہ میں جی کہ انہوں نے صاحب توفیق لوگوں کے لیے بیان کیا
 احسا پنے مرچہ دل کو ان کی صحبت سے منع فرمایا۔ اس لیے کہ وہ سب کے سب اپنے دعووں میں جھوٹے احسا پنے رویت
 میں انھیں ہیں۔ اور ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا : عَلِمْتُ فِي الْمَعَادِ ثَلَاثِينَ سَخَنَةً فَمَا وَجَدْتُ

شَيْئًا أَشَدَّ عَلَىٰ جَنِّ الْأَعْيَادِ وَمُنَافِقِينَ فَمَاتَ فِي مِائَتَيْنِ سَالٍ مُّجَاهِدٌ كَمَا لَوْ رَجَحْتُ كَوْنِي مُسْتَقْتِ عِلْمٍ حَاصِلٍ
کرنے اور اس پر عمل کرنے سے زیادہ سخت نہ معلوم ہوئی۔ الخوض اگرچہ چھنا آسان ہے مگر علم کے مطابق عمل کرنا
مشکل۔ جاہل کے لیے ہزار بار پل مسلو کوٹے کرنا ایک علمی مسئلہ کو سمجھنے سے زیادہ آسانی ہے۔ خاسق کے لیے ایک مسئلہ
کو علمی جامہ پہننا بہتر میں قیام کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اخفق ترجمہ علم سمجھنا چاہیئے اور اس میں کمال حاصل کرنا
چاہیئے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ انسانی علم کا کمال علم خداوندی کے سامنے جہالت ہے پس اس قدر جان کر جاہلی کہ
تو کچھ نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زندگی کے علم سے بگڑے نہیں پڑھ سکتا اور زندگی و عاجزی بندہ اور خداوند
کے درمیان ایک ظہیر پردہ ہے، اسی موضوع پر کسی نے کہا ہے :-

أَلْحَمْدُ عَنْ مَوْلَاكَ الْإِسْمَاءِ زُذْرَاكَ وَالْوَقْفُ فِي طَرَقِ الْأَحْيَاءِ أَشْوَكَ

اس کی حقیقت پوری طرح معلوم کر لینے سے عاجزی ہی درحقیقت ادا کا یعنی اس کا معلوم کر لینا ہے لیکن اسے بالکل نہ معلوم کرنا اور نیکیوں کے واسطے میں جتنو نہ کرنا اور دک چاہا شرک ہے۔

جو علم حاصل نہیں کرتا اور اپنی جہالت پر اڑا رہتا ہے مشترک ہوتا ہے اور جو سیکھتا ہے اور اپنے کمال علم میں معنی کا ظہور دیکھتا ہے اس کا غرور و علم ٹوٹ جاتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ اس کا علم اس کی جاہلیت کے علم میں عاجزی کے سوا کچھ نہیں۔ اور اسی تعالیٰ کی جناب میں نام کی کوئی حقیقت نہیں حصول علم کے بعد یہ مجدد و انکساری تفسیریں علم کا حاصل ہے۔

دوسرا باب

اثبات فقر

معلوم ہوا چاہیے کہ خدا کی راہ میں دوشی کا مقام بہت بلند ہے اور درویشوں کی بڑی عزت و توقیر آئی ہے چنانچہ
 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **الْفُقَرَاءُ الَّذِينَ أَخْفَضُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ صَلَاتُكَ فِي الْأَنْصَابِ**
يَحْسَبُهُمُ اللَّهُ هَلْ أَخْفَضُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (میزان) ان درویشوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں مسکین اور ہند
 ہوں زمین میں گھومنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ جاہل و نادان لوگ ان کی بے نیازی کے باعث انہیں دوسرا
 سمجھتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّقَوْمٍ مَّمْنٌ كَالَّذِينَ لَا يُقْنِدُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ كَسْبُوا اللَّهَ**
 ایک مثال دی کہ مثلاً ایک قوم ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اُسے اپنی کسی کسب کی کوئی چیز پر قدرت نہیں۔ نیز ارشاد
 فرمایا: **وَالَّذِينَ لَا يُقْنِدُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ كَسْبُوا اللَّهَ** (میزان) ان کے پہلو بہ ستر استراحت سے دور
 رہتے ہیں وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں امید و بیم کے عالم میں۔

نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار کیا اور فرمایا: **اللَّهُمَّ أَحْيِيْنِي مِنْكَ مَيِّتْنِي فِيْ مَيْتِكَ**
وَأَسْأَلُكَ فِيْ رُحْمَةِ النَّاسِ كَيْفَ أَسْأَلُكَ فِيْ رُحْمَةِ النَّاسِ كَيْفَ أَسْأَلُكَ فِيْ رُحْمَةِ النَّاسِ
 جماعت میں اُٹھا، نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حشر کے دن ہر سیالی فرمائیں گے: **أَذْهَبُوا وَتَجِبُوا أَجَابِيْ قَبِيْضُوْ**
الْمَلِكِ كَيْفَ مَعْنَى أَجَابِيْ ذَكَ قَبِيْضُوْ اللہ تعالیٰ نے مسکینوں کو مجھ سے میرے محبت کرنے والوں کو قریب کر پس فرستے
 ہر جیس کے تجھ سے محبت کرنے والے کون ہیں پس اللہ کا ارشاد ہو گا فقراء مسکین۔ اس موضوع پر متعدد آیات و
 احادیث موجود ہیں اور اتنی مشہور ہیں کہ اندازہ ثبوت دہرانے کی ضرورت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاجر
 درویش تھے جو حق تعالیٰ کے احباب و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیروی میں کرنے کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھے
 رہتے تھے یہ لوگ تمام مشاغل سے کنارہ کش تھے ہر مباحثہ سے روگرداں تھے۔ اور اپنی روزی کے لیے لائق مطلق

کو کفیل سمجھتے تھے اور اسی پر توکل کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مصاحبت کرنے پر مامور تھے اور ان کے
پیام کا انتظام فرماتے چنانچہ خدائے مودع نے فرمایا: **وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ يَدَيْهِمَا فَإِنَّ يَدَاكَ مَعَهُمَا** اَوَّلَ الْعِشِيِّ
يُؤَيِّدُوكُمَا وَجَعَلَهُمَا **وَلَا تَعُدُّ جَنَّتَكَ عَنْهُمْ** تَزِيدُ زَيْنَةَ الْحَيَاةِ وَالْآخِرَةِ اور انہی آنکھیں ان
کی طرف سے نہ پھیر لیجیے کیا آپ دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی ان
میں سے کسی کو دیکھتے تو فرماتے: میرے دل باپ ان پر نثار کر باری تعالیٰ نے ان کی وجہ سے مجھ پر عقاب فرمایا۔ انھیں
باری تعالیٰ نے فقر کو بہت جلد مقام عطا فرمایا ہے اور بہت بڑے درجے سے نوازا ہے کیوں کہ یہ لوگ اصحاب
ظاہری و باطنی سے متبردار ہو کر ایمان و دل حقیقی سبب اسباب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فقر ان کے لیے
ہوشِ فخر بوتا ہے۔ فقر جانے پر نہ وہ آہ و زاری کرتے ہیں اور نہ اس کی موجودگی پر غوش ہوتے ہیں۔ وہ فقر کو پہننے
سے لگائے رکھتے ہیں اور اس کے متاع میں ہر چیز کو اختیار سمجھتے ہیں۔ مگر یاد رہے فقر کا ایک ظاہری طریق ہے اور اہل طریق
کا اس میں غشی اور بے چارگی ہے۔ دوسرا یہ حقیقت کا ہے جو اقبال و اختیار پر مبنی ہے جس نے ظاہری طریق پر کھٹا
کیا اسے کوئی نفع نہ ملا اور بالآخر اس نے اس سے نہ پھیر لیا۔ اور جس نے حقیقت حاصل کر لی وہ موجودات سے
مددگار نہ ہوا اور تمام ماسوا کی نفی کرتا ہوا یہ ایک نئی سے سر فراز ہوا۔ **مَنْ كَفَّرَ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ يُؤَيِّدُ تَحْتَهُ**
سُورَةُ اِسْمِہٖ جس نے فقر کو رسم تک محدود سمجھا اس نے فقر کے نام کے سوا کچھ نہ سنا۔ فقیر و دراصل وہی ہے
جس کی ملکیت میں کوئی شے نہ ہو اور کسی شے کے حاصل ہونے سے اسے کوئی فرق نہ پڑے۔ نہ متاعِ دنیا کی
موجودگی پر وہ اپنے آپ کو نفی محسوس کرے اور نہ ہی متاعِ دنیا کے فقدان پر اپنے آپ کو محتاج سمجھے۔ اس کی
نگاہ فقر میں متاعِ دنیا کا ہونا یا نہ ہونا، ملکہ جو تہی دستی کے عالم میں اسے زیادہ مسترت ہوتی ہے۔ کہو کہ بقولِ مشائخ
میں اپنے تنگ دستی سے دل کو زیادہ فراغت نصیب ہوتی ہے۔ دل و متاع فقیر کے لیے تو ہوتا ہے۔ اسی لیے دعوتِ کسی چیز کو
بچہ کیست میں نہیں کھتا اور نہ ہی کسی چیز کی محبت میں خود کو گرفتار نہ لے دیتا ہے۔ جو متاعِ حق کی زندگی باری تعالیٰ کی عنایات
ظاہری و باطنی پر منحصر ہوتی ہے اس مقدار اور ناچر دنیا کے سرو سامن پر نہیں۔ دنیا کا مال و متاع مابو سلیم و صالحین
مکا و مکہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ حکایت ہے کہ ایک بادشاہ کو کسی درویش سے ملاقات کا اتفاق ہوا بادشاہ

نے کہا مجھ سے کچھ طلب کرو۔ حضرت نے جواب دیا میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ طلب نہیں کرتا چاہتا ہاؤ شاہ نے کہا یہ کیسے؟ حضرت نے کہا میرے دو غلام ہیں جو نیزے مالک میں حرص اور آرزو۔ اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلْفَقْرُ جُودٌ لَا غِلْمٌ مَقْرُوفٌ اَرَاكَ كَيْسَ بِعَاصِمٍ مَوْتٌ هِيَ۔ جو چیز اہل کے لیے باعث موت ہوتی ہے وہ ہمال کے لیے وجہِ قتل ہوتی ہے۔ اہلِ فقر کی عزت اسی میں ہے کہ اپنے ظاہر کو نفرتش سے اور اہلِ علم کو عزائی سے محفوظ رکھے۔ نہ اس کا جسم صحت و نفرتش سے مرگ ہو اور نہ اس کی قلبی کیفیت میں غل اور آفت رونما ہو۔ کیونکہ اس کا ظاہر ظاہری نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے اور اس کا باطن باطنی نعمتوں کا سرشار ہے۔ اس کا جسم روحانی اور دل نہ آتی ہوتا ہے غفلت سے بے نیاز اور آدمیوں سے بے تعلق۔ کیونکہ تمام حققت اور انسان اُس کی نظر میں خود محتاج ہیں نہ اس عالم میں اس عالم کی دولت سے وہ غنی ہوتا ہے اور نہ اس عالم میں اُس عالم کی دولت سے۔ اور دونوں جہاں اس کی تہا زد میں مچھ کرے پر کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ اس کا ایک سانس دونوں عالم میں نہیں سما سکتا۔

فصل

مشائخ رحمہم اللہ میں فقر و فاقہ کے درمیان انفعیلت کے بارے میں اختلاف ہے۔ باری تعالیٰ کی ذات پاک فنی ہے اور وہ سب اوصاف میں کامل ہے نتیجی بنی صاوا الزامی 'احمد بن ابی الحواری سارث الحاسی' الہامیاس بن عطاء ندیم بن محمد اور ابو الحسن بن شمعون اور زن خرن میں سے شیخ المشائخ ابو سید فضل اللہ بن محمد البیہقی محمد البیہقی محمد البیہقی محمد البیہقی پر مشفق ہیں کہ فنا کو فقر پر فرقت حاصل ہے۔ ساق کی دلیل یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات پاک فنی ہے اور فقر نشانِ ایزدی سے بہت بعید ہے جس دوست میں دوست کی صفت موجود ہو وہ زیادہ کامل ہوتا ہے۔ بقا بلکہ اس دوست کے جو دوست کی صفت سے عاری ہو۔ مگر یہ معنی اشتراک فقط اسی ہے معنوی نہیں۔ کیونکہ معنوی شرکت کا مطلب متانہت ہے۔ باری تعالیٰ کی صفات تعلیم ہیں اور انسانی صفات مُحدث اس لیے یہ دلیل باطل ہوتی۔

یہی علی بن عثمان (علی بن عثمان) کہتا ہوں کہ فنی کا لفظ صرف باری تعالیٰ کی ذات کو شایان ہے غفلت اس لفظ کے قابل نہیں کہ اس کے لیے لفظ فقر درست ہے۔ اور اس لفظ کو باری تعالیٰ سے کوئی نسبت نہیں۔ جیسے آدمی کو ہم لوگ جلازا فنی کہتے ہیں۔ وہ درحقیقت فنی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کا فنا الہاب کی موجودگی پر منحصر ہے۔ الہاب قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبب الہاب کا محتاج ہے اور سبب الہاب صرف خدا کی ذات پاک ہے جس کے فنا کے لیے سبب

نعمت پالینا خدا ہے جب کوشش کچھ کے نزدیک نعمتیں دینے والے کو پالینا خدا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وصل کا حاصل ہونا ایک چیز ہے اور غفلت کا پالینا ایک دوسری چیز اور شیخ المشائخ (امید رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں: **الْعَفْوُ هُوَ الْفَتْحُ** اے اللہ تعالیٰ فقر مرسلے میں اللہ ہی کو کافی سمجھنے کا نام ہے اس سے مراد شاہد حق کا شرف ابدی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مکاشفہ کے لیے اسکان حجاب ہے اگر اس نعمت یعنی فنا کے باوجود صاحب مشاہدہ محبوب جو جانے لڑکیا وہ مشاہدہ کا محتاج ہوگا یا نہیں ہاں اگر یہ کہو کہ نہ ہوگا تو یہ محال ہے اور اگر یہ کہو کہ ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ جب اجتہاد ہو گئی تو غفلت ختم ہو گیا۔ نیز اللہ کی ذات میں فنا کسی شخص کے لیے ممکن ہے کہ قائم اعانت اور ثبات امر اور دغیر فانی اور اس کا مقصود ناقابل تفتیر ہو۔ صرف مقصود کا قیام اور مواجہت اذیت کا انہاء فنا کے لیے درست نہیں اور انسان بالذات فنا کے قابل نہیں۔ اس لیے کہ بشریت میں نیازمندی ہے اور احتیاج تباہی پنداری کی علامت ہوتی ہے۔ لہذا باقی العفت جس کی صفات ہمیشہ باقی رہی یعنی خدا غنی ہے اور فانی العفت جس کی صفات فانی ہوں یعنی انسانی کسی نام کے لائق نہیں پس **الْفَتْحُ مَنْ اعْتَدَا اللَّهُ** یعنی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے غنی کیا۔ اس لیے کہ غنی باللہ فاعل ہے اور **اعْتَدَا اللَّهُ** مفعول اور فاعل ثبات ثبات خود قائم ہوتا ہے جبکہ مفعول اپنے فاعل کا محتاج ہوتا ہے پس اپنے ساتھ اقامت صفت بشریت ہے اور اقامت بعض حق صفت بشریت کی فنا۔ اور میں کہتا ہوں عثمان، الحارثی رضی اللہ عنہ ہوں کہتا ہوں کہ تحقیقی فنا کو اقامت صفات سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ انسانی صفات کی نسبت یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ مذموم اور زوال پذیر ہوتی ہیں۔ مزید یہاں ان صفات کی فنا پر بھی یہ فقط عاید نہیں ہوتا کیونکہ فنا پذیر چیز کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اور جس چیز کی صفات فنا ہو جائیں اس پر نہ فقر کا نام دیا جا سکتا ہے نہ فنا کا۔

ص ۱۱۷

مولانا شیخ اور اکثر خواہ مخواہ پر فضیلت دیتے ہیں۔ کیونکہ قرآن و حدیث میں فقر کی فضیلت کافی ہے۔ اور اسی پر اکثر امت کا اتفاق ہے۔ اور انہوں نے حکایات میں دیکھا کہ ایک مومن پر حضرت جنید اور حضرت ابن عطار رحمہما اللہ کے درمیان اس مسئلہ پر بحث ہو رہی تھی۔ ابن عطار دلیل بیان فرما رہے تھے کہ غنی لوگ زیادہ فضیلت والے ہیں کہ قیامت کے دن الٰہی کو اپنی دولت کا حساب دینا ہوگا اور حساب کے دوران وہ غریب حق سے بلا واسطہ فیضیاب ہوں گے۔ اگر غریب ہوگا تو محبوب کی طرف سے اہل محبت کو عتاب ہوتا ہے۔ حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ جہاں ان فیض سے حساب طلب ہوگا وہاں فقر ہر عذر طلب ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ عذر حساب سے بہت اونچا مقام رکھتا ہے۔ اس میں ایک عجیب کتبہ ہے۔ تحقیقی

جنت میں قدر بیکانہ پن ظاہر کرتا ہے اور عقاب بگاڑت کے خلاف ہوتا ہے۔ (اہل محنت دونوں چیزوں کو موجبِ آفت سمجھتے ہیں کیونکہ عذرِ موجب کے حکم کی بجائے آوری میں کوتاہی کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا حق طلب کرے یہ عذر پیش کرے اور عقاب اس کوتاہی کی بنا پر ہوتا ہے جو فرمانِ دوست میں ہو۔ اس وقت وہ دوست اس کوتاہی پر اسے عقاب کرتا ہے اور یہ دونوں محال ہیں۔ جملہ امور میں فقرا صبر اور صاحبِ دولت شکر کرنے میں اور حقیقی دوستی میں دوست نہ خود دوست سے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور نہ دوست فرمانِ دوست کو ٹالتا ہے۔ غَلَقَ مَنْ سَخَى ابْنُ اَدَمَ لِعَيْنِ وَاقْتَدَ سَخَاؤُ رَسُوْلِهِ فَقَدِيْضًا عَظُمَ كَيْفَا اَسْنِ نَسْجِ اَدَمَ كُوْبَا اَمِيْرٍ كَمَا عَلَا كُوْبَا رَسُوْلِهِ تَعَالٰی نے اس کا نام فقیر رکھا ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے فقیر ہے وہ امیر بھی ہو تو فقیر ہے۔ ہلاک ہوا شخص جس نے تحت و تاج کے بل بوتے پر اپنے آپ کا امیر سمجھا۔ امیر لوگ صاحبِ مدد ہوتے ہیں اور فقیر لوگ صاحبِ مدد نہیں۔ اور ہرگز صاحبِ مدد صاحبِ مدد کی طرح نہیں ہوتا۔ درحقیقت مسلمان کا فقر مسلمان کے غنا سے کم نہیں ہے۔ ابوبکر کو عالمِ عرب میں اللہ نے فرمایا اِنْعَمَ اَلْفَيْدٌ وہ اچھا بندہ ہے اور سلیمان کو اشعیا کا مملکت میں بھی بھی فرمایا اِنْعَمَ اَلْفَيْدٌ وہ اچھا بندہ ہے۔ جب خدا سے رحمن کی رضا حاصل ہو گئی تو فقر مسلمان افتخارِ سلیمان ہی کی طرح ہو گیا۔

ص ۲۵

حکایت: مصنف کہتا ہے میں نے استاد ابراہیم قشیرچی کو کہتے سنا کہ لوگ فقر و غنا میں بحث و تمیص کرنے میں اور اپنے لیے ایک چیز اختیار کر لیتے ہیں۔ میں وہ چیز اختیار کرتا ہوں جواری تعالیٰ کو پسند ہو اور وہ مجھے اس پر انتقامت دے۔ اگر وہ مجھے صاحبِ دولت بنائے تو میرے قدم نہ لگ لگا جائیں۔ اور اگر وہ مجھے فقیر کرے تو میں حرم میں مبتلا ہو کر اس کے رات سے نہ بھٹ جاؤں۔ فقر اور توگری دونوں ہی عدالتی ہیں تو گری غفلت کے باعث آفت ہو جاتی ہے اور فقر لالچ اور حرم کے باعث گمراہی و فتنوں عمدہ چیزیں ہیں لیکن عملِ خلعت ہیں۔ فقر ماسوا سے دل غارغ ہونے کا نام ہے اور غنا فخر کے ساتھ مشغولیتِ دل کا۔ اگر غنا فتنہ دل میسر ہو تو فقر غنا سے بہتر ہے اور نہ غنا فقر سے۔ غنا کثرتِ متاع کا نام ہے اور فقر قلتِ متاع کا اور تمام متاع کا مالک خبیثی اللہ تعالیٰ ہے جب طالبِ ملکیت کو ترک کرے تو خدا شکر بخشنے لگتا ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ناموں سے بے نیاز ہو جاتا ہے :

فصل

مشائخ طریقت کے اس موضوع پر بہت سے اقوال ہیں اور میں اس کتاب میں بعدِ بغاٹاش فصل کرتا ہوں۔

ص ۲۵
۳۳

متاخرین میں سے ایک نے کہا: لَيْسَ الْفَقِيرُ مَنْ خَلَا مِنَ الْخَادِ إِلَّا الْفَقِيرُ مَنْ خَلَا مِنَ الْمَرَادِ
 فقیر تہی دست کو نہیں کہتے کہ اُس کے پاس متاع اور زاد نہ ہو بلکہ فقیر وہ ہے جس کا دل خواہشات سے خالی ہو
 مثلاً اگر خدا کسی کو دولت عطا کرے اور وہ اس کی حفاظت کا ارادہ کرے تو وہ غنی ہے۔ اور اگر وہ اس دولت
 کو ترک کرنے کا ارادہ کرے تو بھی غنی ہے کیونکہ ان دونوں سے ہر ایک ملک بغیر میں تصرف ہے۔ اور فقر ترک حفاظت
 و ترک تصرف کا نام ہے۔ یحییٰ بن معاذ الرازیؒ نے فرمایا: عَلَامَةُ الْفَقْرِ خَوْفُ الْفَقْرِ لِنِشَانِ فَقْرٍ زَائِلٍ هُوَ
 خَوْفٌ هُوَ قَرِصَحٌ هُوَ لِي عَلَامَتٍ يَهِيَ كَبْنَدِهِ كَمَالٍ وَلَايَتٍ بِنَامٍ مَتَابَهُ اور خائفے صفت دے خودی کے باوجود
 ڈرتا رہے۔ ذوال فقر سے ڈرتا رہے کمال فقر ہے کہ آدمی ایسے مقام پہنچ جائے کہ اسے انقطاع عن اللہ کا ڈر نہ رہے۔
 اور ربکم ابن محمد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ: مَنْ نَعِيَ الْفَقِيرَ حَفِظَ سِرَّهُ وَصِيَانَةُ نَفْسِهِ دَادَ اَوْ قَوِيَ لِحْصَةِ
 ایک فقیر کی خصوصیات سے ہے: اُس کے باطن کی نگہداشت، اُس کے نفس کی حفاظت اور اُس کے فرائض کی ادائیگی
 فقیر کی نشان یہ ہے کہ اُس کا باطن دنیاوی اغراض سے محفوظ ہو، اُس کا نفس امارت و شر سے بچا ہوا ہو اور فرض احکام
 اس پر جاری ہوں جو کچھ اُس کے قلب پر گذرے زبان اُس کے اظہار میں مغل نہ ہو اور جو کچھ زبان پر ظاہر ہوا اپنے
 قلب کو اس میں زیادہ مشغول نہ کرے اور اس کا آواز زیادہ غلبہ ہو کہ کسی شے کے گذرنے میں رکاوٹ نہ پیدا کرے۔ اور یہ
 بشری تقاضوں کے زائل ہونے کی علامت ہے کہ بندہ ستری اور جہری طور پر راسخ بحق ہو گیا ہے۔ بشرحافی رحمۃ اللہ
 علیہ فرماتے ہیں: اَفْضَلُ الْمَقَامَاتِ اِعْتِقَادُ الصَّبْرِ عَلَى الْفَقْرِ
 ”زندگی بھر صبر پر قائم رہنا افضل مقامات میں سے ہے۔“ درویشی پر مداومت صبر کا اعتقاد اور یہ صبر کرنا اور
 اعتقاد کرنا بمحمد بندہ کے مقامات سے ہے اور فقر خائفے مقامات سے۔ اس لیے فقر پر صبر کا مطلب اعمال و افعال کی
 بے یابی اور انسانی اوصاف کی بھیج کنی ہے۔ ظاہری معنی اس قول کے فقر کا غنا پر افضل ہونا اور اس کا اعتقاد کرنا ہے کہ
 میں فقر کے طریقہ سے برگزیدہ گردانی نہ کروں گا۔

ص ۲۶
۳۴

نبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الْفَقِيرُ مَنْ لَا يَسْتَعِينُ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ فقیر وہ ہے جو اللہ کے سوا
 کسی چیز سے غنا نہیں طلب کرتا۔ فقیر بجز خدا کے کسی چیز سے راحت نہیں پاتا کیونکہ اس کا کوئی اور مقصد حیات
 نہیں ہوتا۔ لفظی مطلب یہ ہے کہ کوئی اُس کی ذات کے بغیر غنی نہیں ہو سکتا اور اس کو پالینا ہی غنا ہے۔ ہمارا

تسلی کا باعث نہیں بن سکتی۔ اور وہ اس سے دست بردار ہو جاتا ہے اور یہ دی مفہوم ہے جسے شیخ المتناضح ابو القاسم
 جنید بن محمد ابن الجینید نے اپنے اس قول میں اس طرح ادا فرمایا: **الْفَقْرُ خَلْوُ الْقَلْبِ عَنِ الشَّكْلِ فَقَدْ دَلَّ كَوْنُهُ**
 شکل سے خالی کرنے کا نام ہے۔ جب دل ہر شکل سے خالی ہو اور وجود شکل غیر اللہ ہو تو پھر دستبردار ہونے کے
 سوا کیا چارہ ہے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: **الْفَقْرُ عَجْرُ الْبَلَاءِ وَبَلَاءُهُ كُلُّ عَدُوٍّ** فقر دریا ہے بلا ہے اور
 اس کی جملہ بلایاں اور آزمائشیں عزت ہیں۔ عزت مقسوم غیر ہے کیونکہ جو عین بلایاں بننا ہوا سے عزت کی کیا خبر جب تک
 وہ بلا کو فراموش نہ کرے اور اپنے خالق کی طرف رجوع نہ کرے یہ ہو تو بلا سرسبز عزت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی عزت
 کمال وقت اور اس کا وقت کمال محبت اور اس کی محبت کمال مشاہدہ یہاں تک کہ طالب کا داغ غلبہ خیال کے
 باعث کمال محل دیدار الہی بن جاتا ہے۔ اور وہ بغیر اکھنڈ دیکھنے والا بن جاتا ہے اور بغیر کان کے سننے والا بن جاتا
 ہے تو کیا شان ہے محبوب کی دی ہوئی صوبت کو برداشت کرنے کی۔ فی الحقیقت یہ صوبت عزت و شرف ہے اور اس
 کے مقابلے میں نعمت ایک ذلت ہے کیونکہ عزت اس چیز میں ہے جو بندہ کو حضور حق میں لے جائے اور ذلت اس
 میں جو اسے دور لے جائے۔ فقر کی صوبت نشان حضور می ہے اور غنا کی راحت علامت بے حضوری؛ جسے حق تعالیٰ
 کی حضوری حاصل ہے وہ عزت والا ہے اور جسے بے حضوری ہے وہ ذلیل ہے۔ ہر وہ صوبت جو مشاہدہ اور قربت
 حق کا باعث ہو قابل قبول ہے اور عینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: **يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ اسْكُرُوا إِنَّمَا تَعْرِفُونَ**
بِاللَّهِ وَتَكْمُرُونَ بِهِ ذَانِطُونَ كَيْفَ تَكْمُرُونَ مَعَ اللَّهِ إِذَا أَحَلَّوْا تَهْرِبُهُ اے گروہ درویشان لوگ تمہیں
 با خدا سمجھتے ہیں اور خدا کے نام پر تمہاری عزت کرتے ہیں دیکھو خلوت کی حالت میں تم اس سے کس کیفیت میں ہوتے
 ہو۔ یعنی جب خلقت تمہیں درویش سمجھتی ہے اور تمہیں حق پرست جانتی ہے تو تم حق درویشی کس طرح ادا کرتے ہو
 اگر لوگ تمہیں تمہارے دعویٰ کے خلاف کسی اور نام سے پکاریں تو تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ تم بھی اپنے دعویٰ
 کی صداقت کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ کمترین درجہ کا آدمی وہ ہے جسے لوگ سچا درویش تصور کریں۔ اور وہ
 درویش نہ ہو۔ اچھا وہ ہے جسے خلق صاحب فقر سمجھے اور وہ صاحب فقر ہو اور عزت یزید انسان وہ ہے جسے
 خلقت درویش نہ سمجھے اور وہ حقیقت میں درویش ہو۔ اس شخص کی مثال جو درویش نہ ہو اور لوگ اسے درویش
 خیال کریں اس آدمی کی ہے جسے طبیب ہونے کا دعویٰ ہو۔ بیماروں کو دوا دے اور جب خود بیمار ہو تو کسی طبیب

کا محتاج ہو۔ وہ آدمی جسے خلقت درویش سمجھے اور وہ درویش ہو اس طبیب کی مثل ہے جو طبیب ہونے کا دعویدار ہو لوگوں کو دوا دے اور جب خود بیمار ہو تو اس کو کسی اور طبیب کی ضرورت نہ ہو اور وہ اپنا علاج خود کر سکے وہ شخص جسے لوگ درویش نہ سمجھتے ہوں اور فی الحقیقت درویش ہو اس طبیب کی طرح ہے جسے لوگ طبیب نہ مانتے ہوں اور وہ لوگوں سے بے نیاز ہو کر اچھی غذا، مفرح شربت اور معتدل ہوا سے اپنی صحت کو بہتر قرار کھنے پر قوت صرف کرتا ہو اے کبریار نہ ہو۔ لوگوں کا نظریہ وہ اور جھل ہوتا ہے۔

بسن نے کہا ہے کہ **الْفَقْرُ عَدَمٌ بِلَا دُجُودٍ** فقر عدم بلا دجود ہے۔ اس قول کی تشریح ناممکن ہے کیوں کہ مسموم چیز کا درد بھی نہیں ہوتا اور تشریح اسی چیز کی ہو سکتی ہے جس کا وجود ہو۔ بطور اس قول کا مسموم یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقر کوئی شے نہیں۔ اور یہ غلط ہے۔ سالکانِ سادہ حق کی تشریحات اور اقوال بے بنیاد چیز سے متصل نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصلیت کا انکار مد نظر نہیں بلکہ انکار اس آیت کا ہے جو اصلیت کو صحیح کر دے تاہم انسانی صفات باوجودِ آفت نہیں جب آفت کو دور کیا جائے تو فخرِ خائے صفات ہو گا اور نئے صفات مقصود کو حاصل کرنے یا اس سے دستبردار ہونے کے ذرائع کو ختم کر دیتی ہے۔ ولایت تک پہنچنے کا راستہ مسدود ہوتا اصلیت کی خاطر خالق ہی ہے۔ اور آدمی قیامت میں گر جاتا ہے۔

مجھے یسینوں کے ایک گروہ سے ملنے کا اتفاق ہوا اس قول کے معانی مجھے بغیر خندہ برب تھے اور اسے غلط تصور کرتے تھے۔ ایک اور حسرت ایسے جمبوٹے دعویداروں کی بھی تھی جو اتفاقاً اس قول کی صداقت پر یقین رکھتے تھے اور اصل حقیقت سے بے خبر تھے۔ دونوں گروہ بر خود غلط تھے ایک لاطینی کی وجہ سے منکر دوسرا حقائق کی وجہ سے سرگردان۔ دراصل اہل تصوف کے لیے عدم اور فنا سے مراد آلات مذکورہ ختم کر دینا اور کسی عمدہ صفت کو حاصل کرنے کی کوشش میں بڑے نشانات کو مٹا دینا ہے۔ سالکانِ طلب کے وجود میں فنا ہو جاتا نہیں۔

درویشی اپنے تمام معانی میں عارضی فقر ہے اور تمام آلات و اسباب سے بے گاد۔ تاہم درویش گندگاہِ اسرار رہا کرتا ہے۔ جب تک وہ خود اور کو حاصل کر نہ لے ہر اس کا اپنا فعل بہت ہے اور معانی کو اس کی ذات سے نسبت ہوتی ہے جب وہ تجسس حاصل سے رہا ہو جائے تو اس کا کوئی فعل اس کی ذات سے منسوب نہیں ہوتا۔ پھر وہ راہبر نہیں رہتا بلکہ رہنما رہتا ہے۔ یعنی اس پر جو کچھ گھڑتا ہے وہ از خود کسی سمت نہیں چلتا۔ دیکھی چیز کو اپنی طرف منہ کر جاتا ہے

ذکی چیز کو اپنی ذات سے دور سمجھتا ہے۔ صرف اسبیت اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔

میں نے صحن پر خود غلط ارباب تصوف کو دیکھا جنہیں ”عجائب ارباب“ انسان کہنا چاہیے۔ وہ اپنی نام خیالی میں اہل فقر سے ٹکرتے اور ان کی حقیقت سے روگردانی نہیں اوصاف فقر کی تردید پر آمادہ کرتی تھی وہ صداقت اور اسبیت کی تلاش سے نامرغے اور اپنی اس برائی کو فقر اور صفا کا نام دیتے تھے۔ یہاں معلوم ہوتا تھا کہ وہ سوائے اپنے بے فیاد خیالات کے ہر چیز کو غلط قرار دینے پر تھے جوئے میں۔ ان میں ہر ایک کم و بیش فقر سے بے بہرہ تھا حاصل اس بات یعنی فقر کا پندار آدمی کے لیے کمال ولایت کا نشان ہوتا ہے اور اس کی آرزو اور اس بات کی تہمت بھی آخری سطح فقر۔ ”ہم میں حقیقت کے مطابق معنی کی آرزو کرنا مقام کمال ہے۔ طالبانی حق کی راہ پر چلنا۔ ان کے س ۲۱ مقامات کاٹے کرنا اور ان کی عبادات کو بھٹنا ضروری ہے تاکہ مجلس خرام میں کوئی عامی اور ہمالی نہ رہ جائے۔ عام اصول سے بے خبر آدمی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ فروعات سے نا آشنا آدمی کو کم از کم اصول کا سمارا ہونا ہے۔ اصل سے بے خبر کا کوئی سہارا نہیں ہوتا میں نے یہ صوبہ کچھ ازراہ حوصلہ افزائی بیان کیا تاکہ کم روحانی سفر اختیار کر سکو اور کھاپ سفر کو کسی جگہ نظر انداز نہ کرے۔

اب میں تصوف کے باب میں اہل تصوف کے کچھ اصول، رموز اور اشارات بیان کروں گا۔ پھر اہل حق کے حالات پر مشعل متصوفہ کے مختلف فاضل کا ذکر کروں گا۔ آگے چل کر میں تصوف کے اقسام، علم اور قوانین سے متعلق کچھ لکھوں گا اور پھر نامتو در اہل تصوف کے آداب و رموز بیان کروں گا تاکہ پڑھنے والوں پر حقیقت کا انکشاف ہو و ہا ۱۱۱۱ الشرفین اور سب توفیق اللہ کی طرف سے ہے :

toobaa-elibrary.blogspot.com

تیسرا باب

تصوّف

ص ۳۹

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَهَذَا الرَّحْمَنُ الَّذِي يَسْتَوْنُ عَلَى الْأَرْضِ هُوَ قَرَّادٌ
خَاطِبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا مَلَكًا ۖ اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چاہیوں سے چلتے ہیں اور جب جہاں
لوگ ان سے کلام کریں تو وہ سلام کر کے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عَنْ سَبْعٍ
صَوْتِ أَهْلِ التَّصَوُّفِ خَلَايُومٍ مِنْ عَلَى دَعَائِهِمْ كُنْتُ بِعِنْدِ أَهْلِ مِنَ الْخَالِفِيِّينَ جس نے اہل تصوّف
کی کواڑ سنی اور اسے نہ مانا بارگاہ حق میں وہ فاضل میں شمار ہوا۔ لوگوں نے لفظ تصوّف کے بارے میں بہت کچھ
لکھا ہے اور کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ایک گردہ کا خیال ہے کہ صوفی کو اس لیے صوفی کہا جاتا ہے کہ وہ صوف یعنی
پشم وغیرہ کا لباس پہنتا ہے۔ دوسری جماعت کہتی ہے صوفی صوف اول میں ہوتا ہے اس لیے صوفی کے نام سے
موسوم ہے بعض کہتے ہیں کہ صوفی فارسی اصحاب صدق کی محبت اختیار کی اس لیے صوفی کہلے بعض دیگر لوگوں کا خیال
ہے لفظ صوفی صفا سے مشتق ہے۔ اور ہر کسی کے طریقت کی تحقیق اور ان معانی میں مشیخہ لطائف میں یہ تشریحات لفظ
صوفی کی لغوی صورت کو ردّ کرنے سے قاصر ہیں گو ہر ایک تشریح کے ساتھ دقیق استدلال موجود ہے۔

ص ۳۹

صفا منسلک طور پر قابلِ قدر ہے اور اس کا اثر گذر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذَهَبَ صَوْنُ
الدُّنْيَا وَبَقِيَ كُنْزُهَا دُنْيَاكَ صِفَاً جَائِزٌ رَجِيٌّ أَوْ مَبْلُوقٌ رَدٌّ گویا دنیا کے لطیف حصے کا نام صفا ہے اور
کیفیت کو گدہ کہتے ہیں۔ چونکہ اہل تصوّف اپنے اخلاق اور معاملات کو صاف رکھتے ہیں اور قلبی آفات سے بری ہوتے
میں اس لیے صوفی کہلاتے ہیں۔ اس فرق کے لیے یہ لفظ اہم علم کی حیثیت رکھتا ہے۔ صوفی کے کلام کا مودود قرار
اس سے جلد ہے کہ ان کے معاملات میں کوئی جھپی ہوئی چیز ہو کہ ان کے ہم کو کسی لفظ سے مشتق ہونے کی ضرورت
ہو لیکن اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو تصوّف اور اہل تصوّف سے محبوب اور دور کر رکھا ہے۔

اور اسراۃ نعوت ان کے دلوں سے چمپا رکھے ہیں۔ چنانچہ بعض کا خیال ہے کہ نعوت صرف ظاہری زہد و اتقا بہت محدود ہے بغیر کسی باطنی کیفیت کے بعض کہتے ہیں کہ نعوت ایک ظاہری کارِ قریب ہے اور اس کی اصل اور زیادہ کچھ نہیں یہاں تک کہ انہوں نے اہل ہزل اور علمائے ظاہر کا نقطہ نظر قبول کر لیا ہے جو صورتِ ظاہر کو مدنظر رکھتے ہیں اور نعوت کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیے بغیر اسے قابلِ مٹن گردانتے ہیں۔ سلام اللہ علیہ نے اس کی بکھڑکھڑاؤ سے تعبیر کرتے ہوئے تکریرِ قلب سے روگردانی اختیار کی اور اپنے سلف اور صحابہ کرام کے احکام کو میں پشت ڈال دیا۔

لَا اَتَقَرُّ وَفَا وَفَا لَوَلَدَتْنِی
 اِنْ اَسَدَتْ صَوْنًا عَلَی الْعَقِیْبِ

اگر تو کامل موقوف دیکھنا چاہتا ہے تو ابوکر صدیق رحمہ کو دیکھ کہ اصل صفات میں تھی۔

صفائی اصل بھی ہے اور فرع بھی۔ اصل یہ ہے کہ دل (خدا سے خالی ہو اور فرع یہ ہے کہ دل اس فریب دینے والی دنیا سے منتقل ہو۔ یہ دونوں حضرت صدیق اکبرؓ کی صفات ہیں ابوکر عید اللہ بن الی نقاد رضی اللہ عنہ کہ وہ اہل طہارت کے امام ہیں۔ ان کا دل ایسا ہے اس قدر تہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر تمام صحابہ کرامؓ شکستہ دل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شمشیر نکالی اور اعلان کیا جو بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ کہے گا گوہرِ وفات پائے گا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ صدیق اکبرؓ نے اسے روک دیا اور فرمایا کہ اَلَا مَن جَدَّ مُحَمَّدًا فَاَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ جَدَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ فَاِنَّهُ حَيٌّ لَا یَمُوتُ تنبیہ ہو کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کی تو وہ رحمتِ خدا کے اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بندگی کی تو وہ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی: وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اِنَّ مَنَاقِبَ اَوْفِیْلٍ اَتَقَلَّبُ مِنْهُ خَلْقًا ثَمَّ یَعْلَبُ اور نہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور اس سے پہلے بھی رسول ہو گئے ہیں تو یہ اگر رحمتِ خدا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اٹھے قدم لوٹ جاؤ گے۔ جو خانی اشید کا دلدادہ ہو تا ہے خانی خدا جو جاتا ہے۔ اور اس کی جلالتِ اکارت جاتی ہے اور جو خدا سے باقی کے حضور میں رہے وہ باقی رہتا ہے۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کی نظر سے دیکھا اس کے دل سے تعظیمِ ان کی رحمت کے ساتھ ہی ختم ہو گئی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چشمِ حقیقت دیکھا اس کے لیے ان کی موجودگی اور رحمتِ کمال تھی کیونکہ دونوں حالتیں باری تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہیں۔ صدیق اکبرؓ نے حالات سے منہ پھیر کر حالات کے خالق کو سامنے رکھ کر ان کی حقیقت

حالات خالق حالات کے حکم سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ صدیق اکبرؑ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ کی نشان دہانی کی۔ اپنا دل بجز خدا کسی چیز سے وابستہ نہ کیا اپنی نظر کو خلقت سے بچایا بقول کہ مَنْ نَظَرَ إِلَى الْخَلْقِ هَلَكَ وَمَنْ رَجَعَ إِلَى الْحَقِّ مَلَكَ جس نے مخلوق کو دیکھا ہلاک ہوا اور جس نے حق کو دیکھا مالک ہوا۔ کہ مخلوق کی طرف دیکھنا نشانِ ہلاکت ہے اور حق کی طرف دیکھنا نشانِ باورِ شہادت۔ اور صدیق اکبرؑ کا منہ دینا سے انقطاع یہ تھا کہ انہوں نے اپنا تمام مال و مال راہِ خدا میں دے دیا۔ اور خود ایک کیل بڑھ کر حضور رسالتِ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: مَا خَلَقْتُ لِعِبَادِكَ اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا۔ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہا اللہ اور اللہ کا رسول۔ یعنی دو خزانے بے انتہا اور نہ ختم ہونے والے۔ پوچھا کیا عرض کی خدا کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ جب دل صفاتِ دنیا سے خالی ہو گیا میں نے اس کی کثافت سے بھی ہاتھ دھو لیے۔ یہ صوفی عداوت کی علامات ہیں۔ اس چیز کا انکار حقیقت سے منکر ہونے کے برابر ہے۔ اور ایک صریح کج بخشی ہے۔

میں نے اوپر بیان کیا کہ صفا اکبر کی ضد ہے۔ کہ صفات انسانی میں شامل ہے۔ صحیح معنوں میں صوفی وہ ہے جو کہ یعنی کثافت سے دست بردار ہو جائے۔ زبانِ مصر پر استغراقِ مشاہدہ یوسف علیہ السلام اور آپ کے نظارہ جمال کے دوران بشریت غالب آگئی۔ اور وہ مادیت سے ہٹ کر روحانیت میں محو ہو گئیں۔ جب یہ غلبہ انتہا کو پہنچا تو غلبہ سستی سے آگے نکل گئیں اور ان کی نظر حضرت یوسف سے ہٹ کر انسانی کثافت گئی۔ اور وہ پکارا گئیں مَا هَذَا الْبَشَرُ یہ انسان نہیں ہیں۔ اُن کا اشارہ حضرت یوسف کی طرف تھا اور درحقیقت بیان اپنی کیفیت کا تھا اور اسی لیے مناسخ طریقت رحمہم اللہ نے فرمایا ہے: لَيْسَ الصَّافِي مِنْ صِفَاتِ الْبَشَرِ لَئِنْ الْبَشَرُ مَلَدُ وَالْمَلَدُ لَا يَجُوزُ اَمِنْ الْكُدْسِ صفا انسانی صفات سے نہیں کہو کہ انسان مٹی کا پتلا ہے اور مٹی کثافت سے خالی نہیں۔ مطلب یہ کہ صفا کی نسبت افعال سے نہیں اور اذروئے مشاہدہ بشریت کو زوال ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جائے اور صفا کو افعال و احوال سے تعلق نہیں اور یہ نام و القاب سے بالاتر ہے الصَّافِي صِفَةُ الْاَحْبَابِ وَهُمْ تَقْوُونَ بِهَا الصَّحَابِ صفا دوستانِ حق کی صفت ہے جو ایسے خورشید کی مانند ہیں جس پر ایرو نہ ہو۔ چونکہ معنا انسانِ محبت ہے اور محبت کرنے والے اپنی صفات کو نذرِ فکر کے صرف محبوب کی صفات پر جیتے ہیں۔ اور اب حال کی نظر

میں ان کی مثال روشن آفتاب کی سی ہے۔ جمیع ندامت و مصیبت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عارضہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: عَجِدُّكَ نَوَافِلَهُ يَا زَيْدُ عَمَانٍ وہ اسانندہ ہے جس کا دل اللہ نے نور ایمان سے روشنی کیا ہے۔ اسی نور کے فیض سے اس کا چہرہ چاند کی طرح تابندہ ہے اور وہ نور ربانی کا پیکر ہے۔ بقول کعبہ

ضياء الشمس والقمر اذا اشعوا
انوار من صفاء الحب الوحيد اذا اشعوا

سورج اور چاند کا لاپ توحید اور صفا کا اتلا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ صفاء توحید خداوندی کے نور کے سلسلے چاند اور سورج کی روشنی بے کار ہے اور دونوں کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا مگر دنیا میں چاند اور سورج سے زیادہ روشنی کوئی چیز نہیں۔ آنکھ جود آفتاب و مانتاب کی منتقل نہیں جب آفتاب اور مانتاب اورچ کمال پر ہوں۔ تو آنکھ آسمان کو دیکھتی ہے اور دل نورِ مسرت توحید اور محبت کے ذریعے خوش و دیکھتا ہے اور دوسرے عالم کے کوائف سے واقفیت حاصل کرتا ہے تمام مشائخ اس پر متفق ہیں کہ جب بندہ مقامات کی قید سے رہائی حاصل کر لیتا ہے اور اعمال کی کثافتوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور تغیر و تبدل کی دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور تمام پسندیدہ اعمال کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے اور وہ جملہ اوصاف سے جدا ہو جاتا ہے یعنی اپنی کسی پسندیدہ صفت پر نظر کر کے اس کے باقیوں قید نہیں ہوتا اور اس کو نہیں دیکھتا اور اس پر مغرور نہیں ہوتا تو اس کا حال اور اک کی گرفت سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کا وقت و موسول کے تصرف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بارگاہِ ایزدی میں اس کی حضوری ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ اور اس کا وجود ظاہری اسباب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ لَئِنْ الْقَفَا حُضُورًا يَلَاذَ هَاجِبٍ وَوَجُودًا يَلَا سَبَبٍ کیونکہ مقام ہے کہ یہی حضوری کا جو نزاع نہ ہو اور ایسے وجود کا جو اسباب ہو۔ جہاں غیرت و دعا ہو ان حضوری نہیں رہتا۔ اور جب اسباب و وجہ حصول دعا ہوں تو آدمی صاحب حصول تو کھلائے گا و اہل معنی صاحب حال نہیں۔ جب یہ مقام نصیب ہو تو وہ دنیا اور غیب کے لیے فنا ہو کر فقدان بشریت کی بنا پر ربانی ہو جاتا ہے۔ سوائد اور مٹی اس کی نگاہوں میں برابر ہو جاتا ہے۔ اور وہ احکام و ادبوں کے لیے دشوار ہوں اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عارضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے فرمایا اکیف اصبحت یا عارضہ فقال اصبحت مومنا باللہ حقاً فقال اُنظروا ما تقول یا عارضہ فزانت لكل شیء حقیقة فَمَا حَقِيقَةُ اِيْمَانِكَ فَقُل عَرَفْتُ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا فَاَمْسَرْتُ عَنِ حُجْرَتِي وَ

ذہبہا و فضتہا و مددہا فاسمہا لیلی باظلمات نہاری حتی صرف کافی النظر الی عرش
ساقی باسئلہ و کافی النظر الی اہل الجنة یترادون فیہا و کافی النظر الی اہل النار یتعادون و
فی روایۃ یتعادون۔ الحدیث۔ پھر صبح کا ظہور کیسے بھلائے عارثہ؟ انہوں نے جواب دیا میں صبح کو
اللہ پر ایمان لایا اور تپا ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عارثہ! چھی طرح سمجھ لو کیا کہہ رہے ہو ہر شے
کی ایک حقیقت ہوتی ہے تو تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے دنیا سے منہ موڑ کر اپنے آپ
کو بچھا ناپس اس کا تپہ فرسونا پھانسی اور مٹی میری نظر میں برابر تھا میں رات بھر جاگا اور دن پاس میں گنڈا ہال
تک کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنے رب کریم کا سوش دیکھ رہا ہوں اور نیز یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اہل بہشت ایک
دوسرے سے مل رہے ہیں اور اہل جہنم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عَرَفْتُ قَالِذَہْرَ قَالِہَا کَلْثًا۔ اے عارثہ تو نے پہچان لیا۔ اسی کو لازم پکڑ کہ حقیقت سوائے اس کے نہیں
آپ نے یہ بیان فرمایا۔

صوفی کا لفظ کامل اور محقق اولیائے کرام پر عاید ہوتا ہے مشائخ میں سے کسی نے کہا ہے: من صفاء
الحب فهو صاف ومن صفاء الحبيب فهو صوفي۔ جو محبت کے ساتھ مصفا ہو وہ صافی ہے اور جو
دوست میں محمود متفق اور غیر دوست سے بری ہو وہ صوفی ہے۔ لفظ صوفی کسی اور لفظ سے مشتق نہیں۔ کیونکہ
تعوف کا مقام اس تکلف سے بالاتر ہے۔ اشتقاق کے لیے ضی کی ضرورت ہے۔ موجودات کی ہر چیز کثیف ہے۔
اور صفا کی ضد ہے۔ کوئی چیز اپنی ضد سے مشتق نہیں ہو سکتی۔ صوفیائے کرام کے لیے تعوف کے معانی صریح سے زیادہ
مفہوم ہیں اور کسی عبارت یا اشارت کے محتاج نہیں لَاقَ الصُّوفِيَّ مَمْنُونٌ عَلَى الْبَيَادَةِ وَالْإِشَارَةِ۔ صوفی
بجارت و اشارہ سے بری ہے۔ چونکہ صوفی تشریح سے باہر ہے تمام لوگ اس کی تشریح کرنے والے ہیں ہیں چاہے
حصولی مسئلے کے وقت اس لفظ کی عظمت کا ان کو علم ہو یا نہ ہو۔ ان میں جو ال کمال ہوں صوفی کہلاتے ہیں۔ اور ان
کے متعلقین اور رابطوں کو متعوف کہتے ہیں۔ تعوف باب نقل سے ہے اور نقل میں تکلف واقع ہونے کا مفہوم
مضموم ہے۔ یہ جڑ کی شاخ ہے دفرع اور اس کا ممنوی اور نحو ی فرق صاف ظاہر ہے الصفا والایۃ لہا آیۃ
و دعاۃ الصوفی حکایۃ للصفا و بلا کشکایۃ صفا ولایت ہے جس کے نشانات و روایات ہیں

اور تصوف اس صفا کی حکایت ہے شکایت ہے۔ صفا کے معنی روشن اور ظاہر ہیں تصوف اسی کی حکایت ہے۔ ص ۲۴

اہل صفاتین باعتبار اس تقسیم ہو گئے ہیں (۱) صوفی (۲) متصوف (۳) مستصوف۔ صوفی کی ادا نفا ہو جاتی ہے۔ حق اس کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ آلات بشریت سے آزاد ہوتا ہے اور صحیح معنوں میں حقیقت حقائق سے واقف ہوتا ہے۔ متصوف وہ ہے جو اس مقام کو محاورہ سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور اس کوشش میں صوفیا کی مثال سامنے رکھ کر اپنے آپ کو درست کرنے میں مصروف ہو۔ متصوف وہ ہے جو درپے پیچھے طاقت اور دیوی جاہ حاصل کرنے کے لیے صوفیا کی خالی کر رہا ہو اور پہلی دونوں صورتوں سے بے خبر ہو۔ چنانچہ کہا گیا ہے: **الْمُسْتَصَوِّفُ حَيْثُ الصَّوْفِيَّةُ كَالْذَّبَابِ وَحَيْثُ خَيْرِهِمْ كَالذَّبَابِ** مستصوف صوفیا کے نزدیک کھمبے کی طرح خفیہ ہوتا ہے اور عام لوگوں کے لیے بے دریغ کی طرح۔ انگریزی صوفی صاحب و مول متصوف صاحب اصول اور مستصوف صاحب نسل ہوتا ہے جسے اصل العیب ہوا اس نے اپنے مقصود کو حاصل کرنے میں تمام دیگر مقاصد سے ہاتھ دھو لیے جو اصل کے قابل تعلقہ ماحول طہارت کے احوال پر ثابت قدم رہا اور اس کے لطائف سے بہرہ اندوز ہو کر مستحکم ہوا جسے نسل یعنی ہوائی مقدسہ ہر شائستہ چیز سے نامرادر بنا۔ ظاہر واری میں کھو گیا۔ حقیقت سے محجوب رہا۔ اور اسی عجب نے اسے اصل اور اصل سے محروم کر دیا۔ نتائج طریقت نے اس بارے میں بہت سے لطیف اور دقیق نکات پیدا کیے ہیں۔ سب کو معرض بیان میں لانا عمل ہے۔ البتہ چند ایک انشاء اللہ بیان کر دیں گا تاکہ کچھ فہمے والے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ **وَيَا اَللّٰهُ اتَّقِيقْ** اور سب توفیق امد کی طرف سے ہے۔

ص ۲۵

فَوَاللّٰهُ اِنْ مَرَرْتُ بِمَعْرِ رَمْتَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَرَأَيْتَ هِيَ : **الْمُسَوِّفُ اِذَا انْطَقَ بِاَنْ لَّنْطَقَهُ مِنْ الْحَقَائِقِ وَاِنْ سَكَتَ لَنُطَقَتْ عَنْهُ الْحَقَائِقُ** یہ قطعاً غلط ہے۔ صوفی وہ ہے کہ جب گفتگو کرے تو اس کی گفتگو سراسر بیان حقائق ہو اور جب خاموش ہو تو اس کا اعلیٰ اور فعل شارج حال ہو اور اس کے منقطع الصلائی یعنی باسوئی اللہ سے گناہا جیسے برصا ہو۔ یعنی وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہتا جو اس میں عود موجود نہ ہو۔ اس کا سب کلام اصل کے مطابق ہوتا ہے اور سب کے سب افعال قلع علق کا رقع ہوتے ہیں۔ کلام حق اور افعال حق۔

اور مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : **الْمُسَوِّفُ فَعَتَّ اُحْبِبُّمُ الْقَبْدُ فِیْہِ قَبْلَ لَعَتُ بِلْفِیْدِ اَنْزِلْہِ نَقَالَ لَعَتُ اَلْحَقُّ حَقِّقْمُنَّ لَعَتُ الْقَبْدُ رَمَّ** یعنی تصوف ایک وصف ہے جس میں

آدمی کا قیام ہے لوگوں نے کہا وصف خدا کا بلا انسان کا، حضرت جنیدؒ نے کہا اس کا اصل خود خدا کا وصف ہے ظاہری قیام وصف انسانی ہے مطلب یہ کہ تعصوت کا اصل انسانی صفات کی فنا ہے جو اسی تعالیٰ کی صفات کے دوام سے واقع ہوتی ہے۔ اور اس لیے تعصوت وصف خدا تعالیٰ ہے۔ رسمی طور پر تعصوت آدمی سے مستقل مادہ نفس طلب کرنا ہے اور یہ استقلال کا مادہ انسانی وصف ہے۔ اسی مطلب کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ حقیقی توحید میں انسانی صفات کا کلی فقدان ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ مستقل نہیں ہوتے اور ان کا ہونا محض رسمی ہوتا ہے ان کو دائم نہیں کیونکہ باری تعالیٰ ان کا خالق ہے اور وہی ان کا مالک ہے۔ معنی یہ ہونے کہ مخلوق تعالیٰ نے بندہ کو روزہ کا حکم دیا اور روزہ دار کو صلہ کا نام دیا۔ رہا اگرچہ روزہ انسان کا ہے مگر حقیقتاً خدا کا۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اَلصَّوْمُ رِيٌّ وَنَا أَنَجِزِي بِهِ۔ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس کی تمام مخلوق اسی کی ملکیت ہے انسان کے ساتھ کسی چیز کی نسبت رسمی ہوتی ہے حقیقی نہیں۔

ص ۳۳

ابو الحسن زوریؒ نے فرمایا اَللَّصُّوْفُ تَوَكُّفٌ حَتَّى حَظَّ النَّفْسِ تَعَصُّوتٌ رَقْمٌ كَيْسَ حَظِّ النَّفْسِ سے دستبرداری کا نام ہے۔ یہ دو طرح ہے رہنما اور حقیقتاً۔ مثلاً اگر کوئی ترکِ حظ کرے اور وہ ترک میں بھی حظ محسوس کرے یہ رقم ہے اگر حظِ خدا سے متحرک کر دے تو یہ حظ کی فنا ہے اور عینِ شاہد ہے ترکِ حظ انسان کا فعل ہے اور فنا ہے حظِ خدا تعالیٰ کا۔ انسانی فعل یہ ہے اور خدا کے مطلق کا فعل حقیقت۔ حضرت زوریؒ کا یہ قول جنیدؒ کے موعلا بالا قول کی تشریح کرتا ہے۔ ابو الحسن زوریؒ نے یہ بھی کہا: الصَّوْفِيَّةُ هُمْ الَّذِينَ صَفَّتْ أَسْمَاءَهُمْ فَصَادَفُوا الصَّبْغَ الْأَقْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ الْخَوْبِ۔ صوفی وہ ہیں جن کی رو میں بشریت کی کثافت سے پاک اور آفتِ انسانی سے صاف ہوں جو ہوا و ہوس سے آزاد ہوں اور صفِ اول میں اور حدِ جہِ اعلیٰ پر فخریہ اور امیدہ اور از غنقِ مریدہ ہوں۔ اور زوریؒ نے نیز کہا:

ص ۳۴

الصَّوْفِيُّ الَّذِي لَا يَتَنَبَّهٌ وَلَا يَبْهَتُ صُوفِيٌّ وَهُوَ يَكْسِي حَيْزًا مَالِكًا نَهْ هُوَ لَوْ كُنِيَ حَيْزًا اس کی مالک نہ ہو۔ اس کا مطلب عینِ فنا ہے۔ فانی صفت والا نہ مالک ہے نہ محمول کیونکہ ملکیت کا اطلاق موجودات پر ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ صوفی منافع دنیا اور زینتِ عینی کی کسی چیز کو قبضہ اختیار میں نہیں لیتا اور خود کو اپنے نفس کی ملکیت اور محکوم نہیں سمجھتا۔ وہ دوسروں پر حکمرانی نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا اسے محکوم نہ سمجھے۔ مریدانہ کے من قول میں ایک نکتہ کی طرف اشارہ ہے جسے فنا کے کلی کہتے ہیں ہم اس سے منتقل انشاء اللہ آئندہ کچھ تحریر کریں گے تاکہ یہ پسند واضح ہو جائے کہ

اس میں کیا غلطی سرزد ہوئی ہے۔

ابن ماکہ کہتے ہیں: **الشَّعَوْتُ حَقِيقَةٌ لَا تَمُوتُ لَهٗ تَعَوْتُ حَقِيقَتٌ** ہے اور اس میں کوئی رسم نہیں۔ کیونکہ رسم انسانی وصف ہے۔ اور انسانی مسامت سے متعلق ہے اور حقیقت باری تعالیٰ کے لیے ہے۔ چونکہ تعوت انسانی ہوتا ہے نہ پھیرنے کا نام ہے اس میں رسم کو دخل نہیں۔ اور عمر شمشی کہتے ہیں: **الشَّعَوْتُ ذُوْبَةُ الْكُوْنِ بِعَيْنِ النَّقْصِ بِنِیْ عَقْدِ الْمَلَكُوْتِ عَنِ الْكُوْنِ** تعوت کا رنگ و حیات کو ناقص دیکھنا ہی نہیں بلکہ کار کا و حیات سے انکھیں پھیر لینے کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی اوصاف فنا ہو جاتے ہیں کیونکہ انکھیں اشیائے عالم کو دیکھتی ہیں اور جب اشیائے عالم سے منہ پھیر لیا تو گویا انکھیں اور قوت بینائی کا وصف بھی غائب ہو گیا۔ جب ظاہر سے انکھیں بند کر لی جائیں تو روحانی بصارت قائم رہتی ہے۔ اپنی ذات کو نظر انداز کرنے والا انکا واقعی سے دیکھتا ہے۔ عالم ظاہر کا نظارہ کرنے والا دراصل اپنی ذات کی تلاش کرتا ہے۔ اس کا اصل ایسا ہوتا ہے جو عرض اپنی کار کردگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کسی حالت میں بھی اپنی ذات سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اپنی غامی تو نظر آتی ہے مگر وہ انکھیں بند کر دیتا ہے اور میں دیکھتا بہر کتب آنکھ ایک پردہ ہے اور نظری مجرب رکھتی ہے۔ بر خلاف اس کے عالم ظاہر کو نہ دیکھنے والا دیکھتا تو نہیں مگر حجاب میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک اہل طہریت اور ارباب معارفی مسئلہ اصول ہے مگر یہاں اس کی تشریح کی ضرورت نہیں۔

ابن کثیر شبل فرماتے ہیں: **الشَّعَوْتُ شَرْكَ لَا تَمُوتُ حَيَاتُهُ الْقَلْبُ عَنْ ذُوْبِهِ وَالْغَيْبُ لَا عَقْدُ** تعوت شرک ہے کیونکہ یہ غیر کو دیکھنے سے دل کو بچانے کا نام ہے اور غیر اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں۔ بالفاظ دیگر اشارت توحید میں غیر کا تمثیل شرک ہے۔ غیر اللہ کا تعوت دل میں کوئی وقعت نہیں رکھتا اور جب یہ صورت ہے تو غیر کے قہقہے سے دل کو محفوظ رکھنے کی کوشش ہے مٹتی ہے

حمیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: **الشَّعَوْتُ صَفَاؤُ الْمَيْتَرِ مِنْ كَلْبَةِ الْمَخْلُوقِ** تعوت دل اور ترقی کو طاقت کی کمزورت سے محفوظ رکھنے کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل کو خالصت حق سے چھلنے کہہ کر دوسری مفاہمت کا نام ہے۔ اور مفاہمت ضد مفاہمت ہے۔ دوست اس عالم میں بیشتر فریب و دوست کے تابع ہوتا ہے جب ہم اس کی ہر تو خالصت کیا کام۔

صمدی علی بن الحسین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم نے فرمایا: **الشَّعَوْتُ خَلْقٌ كَمَنْ تَرَادَ عَلَيْكَ فِي الْخَلْقِ تَادَ عَلَيْكَ فِي الشَّعَوْتُ**۔

”قصوت نیک غویٰ و خوش اخلاقی ہے جو زیادہ نیک و خود فریادہ مومن ہوتا ہے۔ نیک غویٰ کی دو صورتیں ہیں۔ خدا کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ۔ خدا کے ساتھ نیک غویٰ اس کے احکام کی پابندی ہے۔ بندوں کے ساتھ نیک غویٰ یہ ہے کہ معرفت خدا کے لیے اہل سے میل جول برقرار رکھا جائے۔ یہ دونوں صورتیں غالب سے حقیقی ہیں۔ مگر کون باری تعالیٰ کی ذات اقدس انسانی فرما کر دے گا یا انسانی پر گمشدگی سے بے نیاز ہے اور دونوں کا انحصار تو حیدر خداوندی کے حقائق پر ہے۔

من ۳۸

[illegible][illegible]

اور اصلیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا

قرش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: **اَلتَّصَوُّفُ حُسْنُ الْخُلُقِ** تصوف نیک خلق کا نام ہے۔ یہ بھی طرح ہے۔ پہلے یہ کہ
 احکام خداوندی کو بغیر دیا اور نمائش کے پورا کرے۔ دوسرے عفت میں بڑوں کی موت کرے۔ چھوٹوں کے ساتھ محبت
 سے پیش آئے اور ہر ایک کے لوگوں سے انصاف برتے اور کسی سے غرض و مصادفہ کی توقع نہ کرے تیسرے خود ہوا ہوس
 اور حیاطی رجحانات سے پرہیز کرے۔ یہ تینوں امور درست ہو جائیں تو انسان نیک خوب ہے۔ یہ جو کچھ بیان ہوا وہی ہے کہ
 کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اور سناؤ فرمائیے تو
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا قرآن پڑھو۔ خدا نے اس میں فرمایا ہے: **حُنَّ الْعُقُودُ اَمْزُوبُ الْعُقُودِ دَاخِرُضْ عَيْنِ**
الْحَالِیْقِ سنا کر نے کی غصہ امتیاز کریں۔ اچھی بات کا مکروہی اور باطل سے کٹر دشمن رہیں۔ قرش رحمۃ اللہ
 علیہ نے نیز فرمایا: **هَذَا اَعْدُ هَبْ كَلْمَةً جَدًّا فَلَا تَخْلُطُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْهَنْدَلِ** یہ کوشش اور سوچ بچار کا
 راستہ ہے اس میں ہزل اور مزخرفے پن کو شامل نہ کرو۔ ظاہر رستوں کے پیچھے نہ لگو اور ان کی کوہانہ تقلید کرنے والوں
 سے پرہیز کرو۔ جب عام لوگ ان ظاہر رستوں کو ناچتے گاتے دیکھتے ہیں یا جب وہاں عوام کو درباہوں میں توانزلات
 اور عام کے نواہوں پر پڑتے نظر آتے ہیں تو عوام تمام اولیائے کرام سے یہ عقیدہ ہو جاتے سب کو مورد الزام قرار دیتے
 اور کہتے ہیں کہ یہ تصوف اور یہ ہی تصوف کے اصول۔ پہلے زمانے کے موفیانے کرام بھی اسی قسم کے ہوں گے۔
 کچھ نواہوں نے یہ سمجھنے کی کوشش نہ کی کہ وقت قدر ہے اور زمانہ آفات کا مگر حرص بادشاہ کو ظلم پر آمادہ کر دیتا
 ہے۔ طبع ایک عالم کو بدکاری و زنا میں ڈال دیتا ہے۔ ربا دار کو منافقت کی راہ دکھاتی ہے۔ اسی طرح ہوس و ہوا
 مرفیہ کو قفس و سرور میں ڈال دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے اہل طریقت ہر ماہر جاتے ہیں۔ طریقت بر باد نہیں ہوتی۔
 اسی طرح اگر کچھ لوگ نزلیات کو پاک و صاف چیزوں میں شامل کر دیں تو پاک و صاف چیزیں ہزل ہو کر نہیں
 رہ جائیں۔

ابوعلیٰ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: **اَلتَّصَوُّفُ هُوَ الْاِخْلَاقُ الرَّحِیْمَةُ** تصوف اخلاق پرستیدہ کا
 نام ہے۔ پرستیدہ کا انسان وہ ہے جو ہر حال میں حق تعالیٰ کی پسند پر گامزن ہو اسی کو رضی برضا کہتے ہیں۔
 اور الحسن ندوی فرماتے ہیں: **اَلتَّصَوُّفُ هُوَ الْحَدِیْقَةُ الْفَتْحُ وَتَوَكُّلُ الْكَلِمَاتِ دَاخِلًا وَبَدَلُ الْاَلْفِ**

تصرف آزادی کا نام ہے۔ اور آزادی جوں کی قد سے ہوتی ہے۔ قوت یا جواں مروی یہ ہے کہ انسان قطعاً ملوث کرے نہ کہ تکلف یہ ہے کہ اپنے تعلقات اور حصے کے لیے کوشاں نہ ہو اور صداقت یہ ہے کہ دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دے۔

ابو الحسن بوشہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: **الشَّعْوَنُ الْيَوْمَ اسْمٌ دَلَّ حَقِيقَةَ ذَنْبِكَ كَانَ حَقِيقَةً وَلَا اسْمٌ** تصرف آج کل نام ہے بغیر حقیقت کے اور اہل میں یہ حقیقت ہے بغیر نام کے۔ معاہدہ کرنا اور سلف رحمہم اللہ کے زمانے میں یہ ہم نہیں تھا ایک حقیقت تھی سب پر ساری و طاری آج کل صوف نام ہے بے حقیقت۔ یعنی پہلے معاملہ معروف تھا اور ظاہر واری مجہول اب معاملہ مجہول ہے اور ظاہر واری معروف۔

یہ سب کچھ مشائخ کے اقوال سے تحقیق اسباب تصرف کے متعلق بیان ہوا کہ خدا تجھے سعادت دے۔ اور راہ طریقت تیرے لیے کھل جائے اور نو سکران طریقت سے پوچھ سکے کہ انکار تصرف سے ان کی مراد کیا ہے؟ اگر صرف ہم سے انکار ہے تو خیر بعد اگر معنی سے انکار ہے تو اس کا مطلب مکمل شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اخلاق متودہ کا انکار ہے۔ تجھے خدا وہ سعادت نصیب کرے جو اولیائے کرام کے حصے میں آتی ہے۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ان خیالات کی کما حقہ پاسداری کر بشرط انصاف پوری کر کہو دیا ہے پر سیز کر اور موبائے کرام پر امتداد صاف رکھو **يَا لَيْلَ الشَّوْثِيقِ** اور سب توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔

مس ۲۱

toobaa-elibrary.blogspot.com

چوتھا باب

خرقہ پوشی

جہاں لے کر خرقہ پوشی اہل تعارف کا شعار ہے اور خرقہ پوشی سنت ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **عَلَيْكُمْ بِبُيُوتِ بِلَاسِ الْمُصَوِّفِ تَحْتَ ذُنُ حَلَاكَةٍ لَا يَمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ** ہا سوں میں تمہارے لیے لباس صوف ہے تاکہ تم دل میں ایمان کی غلاوت محسوس کرو۔ نیز صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا: **كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ الْمُصَوِّفَ دِيَكْرًا لِحَدَّثَنَا** نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس صوف پہنتے اور گھسے کو ساری کے لیے کام میں لاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: **لَا تُغْتَبِیِ الْمُصَوِّفَ حَتَّى تُتَوَقَّعَ** کچھ اتر کر جب تک اس پر پوند نہ لگ چکے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس خرقہ تھا جس میں میں پوند لگے ہوئے تھے۔ پوریز فرماتے تھے اچھا کچھ اترے جس کا معاد مذکم ہو ان کے متعلق ہی مشہور ہے کہ ان کے پیرا میں کی آستینیں انگلیوں کے برابر تھیں۔ اگر کبھی بڑا پیرا میں پہننے کا اتفاق ہوتا فقاؤ آستینوں کے سرے بھاؤ کر انگلیوں کے برابر کر لیتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے عزوجل کا حکم آیا: **وَرَبَّيَا بَكَ فَطَلَعَهُ** اے فقہ قہذ اپنا لباس پاک کر یعنی مختصر کر۔

حس بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ستر بار ان بد رکھ کیا کہ خرقہ صوف پہنتے تھے حضرت حبیبی اکبر غلوت میں خرقہ صوف پہنتے تھے۔ جس بھری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کبیل پہنے ہوئے دیکھا جس میں پوند لگے ہوئے تھے

امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین حضرت علی کریم اللہ وجہ و حریم ہی جہاں رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ہر کسی کو خرقہ پوشی میں دیکھا کہ جس پر پوند لگے ہوئے تھے جس بھری مالک و دنیا

اور یقیناً نوری رحمہم اللہ سب غرقِ ہوش تھے۔ امام عالم ابوحنیفہ کو فی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے اور یہ روایت محمد بن علی حکیم ترمذی کی کتاب تاریخ المشائخ میں درج ہے۔ کہ وہ اجتہاد میں خرقہ صوف پہنتے تھے اور عزت گوئی تھے۔ اسی دورانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمِ خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا تجھے عوام میں مل کر رہنا چاہیے کیونکہ تیرے ذمہ اچھے سنت کا قریضہ ہے۔ امام اعظم نے گوشہ نشینی کو ترک کر دیا۔ مگر کبھی بیش قیمت لباس زیب تن نہیں کیا۔ دائرہ طائی رحمۃ اللہ علیہ جو محقق صوفی برگزیدہ ہیں خرقہ صوف پہنتے تھے۔ ابراہیم اودم امام اعظم کے پاس جو نہاد خرقہ صوف پہن کر آئے۔ اہل مصل نے عفتارت اور بے قدری کی نظر سے دیکھا۔ امام اعظم نے فرمایا: ہمارا سردار ابراہیم اودم ہے۔ حاضرین نے کہا آپ کبھی مذاق نہیں کرتے۔ ابراہیم کو سرداری کس طرح ملی حضرت امام نے فرمایا منتقلِ بندگی سے۔ وہ ہمیشہ بندگی حق میں معصوم رہا اور ہم بندگی نفس میں۔ یہاں تک کہ وہ ہمارا سوا ہو گیا۔

اگر اس زمانے میں کچھ لوگ خرقہ پہنتے ہیں۔ اور اپنی عادات میں پاکیزہ نظر آتے ہیں گراں کا مقصد صرف باطنی اور شہرت پسندی ہے۔ ان کا باطنی ظاہر سے مختلف ہے تو ممکن ہے انہوہ کثیر میں مروت بھی ہو۔ ہر جماعت میں صحیح مقتدی کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور عام لوگوں کی نظر میں تو یہ وہ شخص صوفی ہو جاتا ہے جس میں کوئی ایک علامت بھی صوفی ہونے کی موجود ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ تَشَبَهَ بِغَوَاہِ قَبُولِہٖمْ یُکْسَوْنَ قَوْمَہٗ مِنْ شَبَہِہٖمْ رکھے وہ اسی قوم میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ مگر کچھ لوگ صرف رسوم ظاہری پر نظر رکھتے ہیں اور کچھ صفائے باطن کو پرکھتے ہیں۔

تصوف کے طالب چار گروہوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں:

۱۔ وہ لوگ جو صوفیائے حقائق۔ لطافتِ طبع۔ اعتدالِ مزاج اور خوبی کردار سے متاثر ہو کر ان میں شامل ہوتے ہیں۔ محقق اہل تصوف کا قرب و قربان کے مدارج دیکھتے ہیں اور یہ امید لے کر بڑھتے ہیں کہ ان کو بھی تمام نصیب ہو ان کی ابتدا کشفِ احوال۔ ترکِ خواہشات اور مجاہدہ نفس سے ہوتی ہے۔

۲۔ وہ لوگ جن کی درستگی تن۔ سکونِ قلب اور صحتِ دل انہیں اہل تصوف کے حالات ظاہر کو دیکھنے کی توفیق عطا کرے اور وہ یہ دیکھیں کہ صوفیاء پابندِ شریعت ہیں۔ تاہاں اسلام کے پابند ہیں اور خوبیِ معاملات سے آراستہ ہیں۔ ان کے

ہونے کی صورت میں منافقت سر راہ بڑی دشوار اور پرخطر ہے۔ صوفی حق کا مقام لباس ظاہری سے بہت اونچا ہے۔
 اَللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ رَاسُخًا لِّدَعْوَانِصْفُوکَیْنِ اِنَّا سِوَالْاَعْلَیِّ مَعَالِیْمَ اَعْلَامٍ وَاکْرَامٍ خَدَّوْنَدِیْیَیْے اور لُؤیْ کُیْزُ ا
 جویاؤں کا لباس ہے۔ پس لباس قریب کاروں کے لیے قریب ہو کر رہا تا ہے کچھ لوگ صوفیاء کی قربت تلاش
 کرتے ہیں اور بظاہر ان کی صورت اختیار کر لیتے ہیں صرف اس خیال سے کہ دنیا ان کو صوفیائے کرام میں شامل سمجھے
 مشائخ طریقت اپنے مریدوں کو خرقہ پوشی کی تلقین کرتے رہے ہیں اور خود خرقہ پوشی اختیار کرتے رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا
 کہ وہ غلو میں متاثر نہ ہوں اور لوگ ان کی پاسبانی کریں۔ اگر ان کا ایک قدم بھی غلط اٹھے تو ہر طرف سے طعن و ملامت
 شروع ہو جائے۔ لہذا اپنے لباس میں رد و گناہ کرنا چاہیں تو لوگوں کی شرم کے باعث ذکر سبیل سے انہیں خرقہ دیا جائے
 حق کے لیے نیت ہے۔ عوام اس سے عزت حاصل کرتے ہیں اور خواص ذلت۔ عوام کی عزت یہ ہے کہ جب وہ
 خرقہ پوش ہوں تو لوگ ان کی عزت کریں۔ خواص کی ذلت یہ ہے کہ لوگ انہیں خرقہ پوش دیکھ کر عوام کی طرح خیال
 کریں اور انہیں قابلِ ملامت سمجھیں۔ پس عوام کے لیے خرقہ نعمت ہے اور خواص کے لیے مصائب کے خلاف۔ پوشی
 یعنی زہرہ بکتر ہے۔ عوام میں سے اکثر مضطرب ہوتے ہیں کیونکہ ان کا دل کھ کسی اور چیز پر نہیں پڑتا اور نہ کوئی ماہ و مرتبہ
 حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ لباس صرف کو دولت جمع کرنے کا آلہ بنا لیتے ہیں۔ خواص ترک ریاست کرنے میں ذلت
 کو عزت پر ترجیح دیتے ہیں اور ہا کو نعمت کے مقابل میں اختیار کرتے ہیں۔ اَلْمَدْرَکَةُ قَمِیْضُ الْوَفَاءِ بِاَهْلِ الْقَضَاءِ
 وَحِیْثُ الْمَدْرَکَةُ لَهْلِ الْعُسْفَرِ خَرَقٌ لِّبَاسٍ وَفَاہِیْے اہل حق کے لیے اور ہمارے ممدور ہر حال پرورد کے لیے۔
 اہل صفا لباس صرف پہن کر دو جہان سے علیحدہ اور سائن جہان سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اہل خرد اس طرح حق سے محو
 اور نیکی سے دور ہو جاتے ہیں۔ الغرض ہر ایک کے لیے نیکی کی ایک جہت اور کامیابی کا ایک سبب ہے۔ اور ان کی
 مراواں سے ایک خاص شے ہے جو ایک کے لیے صفا اور پاکیزگی ہے، دوسرے کے لیے عطا اور بخشش خداوندی اور
 تیسرے کے لیے عطا اور پردہ حجاب۔ درویشوں کو امید ہوتی ہے کہ باہمی محبت اور محبت سے تمام کی نجات
 ہوگی۔ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ جو کسی گروہ سے محبت کرے وہ اسی
 گروہ میں شمار ہوتا ہے۔ کسی جماعت سے محبت کرنے والے قیامت کے دن اسی جماعت میں ہوں گے، اگر
 ضرورت اس بات کی ہے کہ دل سے طلب حق کرے اور رسوم ظاہری سے دور رہے کیونکہ جو ظاہر میں اچھے کر

ص ۲۲۱

ص ۲۲۲

رہ جاتا ہے کبھی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اُدھیت کا وجود رُبریت کا حجاب ہے اور حجابِ حال و مقام کے حصول کے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ حجاب ختم ہونے کا نام ہی مضا ہے۔ غائی صفت کے لیے کوئی ایسا اختیار کرنا محال ہے اور اپنے آپ کو بے تکلف آواز نہ کرنا ناممکن ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب صفتِ فنا پیدا ہو جاتے ہیں اندرونی اکائیت سے نہایت مل جاتے تو صرف یہ کہو یا نہ کہو لانا میرا ہے۔

خود یا خود دالے پاس کی شرط یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف سہولت اور ہلکا پن ہو جہاں کہیں سے پہلے پڑھٹ جائے وہاں پیوند لگائے۔ مثلاً شیخ رضی اللہ عنہم کے اس بارے میں ڈو قول میں ایک مسرودہ کا خیال ہے کہ پیوند لگانے میں کسی ترتیب کی ضرورت نہیں جہاں سے مونی گزرے پیوند لگا لینا چاہیے اور اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے مسرودہ کے مطابق پیوند لگانے میں ترتیب اور تہادہ کی شرط ہے۔ ترتیب کو قدر نظر رکھنا اور صحیح انداز میں تکلف کرنا معاملاتِ فقر میں شامل ہے اور سادگی کی درستی اصل درستی کی دلیل ہے اور میں نے کہ علی ابن عثمان الجلیلی ہوں طوس میں حضرت ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ درویش کے لیے کم از کم کس چیز کی ضرورت ہے جس کے باعث لفظ فقر کے لیے اسے سزاوارد سمجھا جائے۔ فرمایا تین چیزیں جس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اول یہ کہ اُسے مسوم ہو کہ صبح پیوند کس طرح لگایا جاتا ہے۔ دوم یہ کہ صبح بات کر کیسے جاتا ہے۔ سوم یہ کہ صبح قدم کس طرح اٹھایا جاتا ہے۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو درویشوں کا ایک گروہ میرے ساتھ موجود تھا۔ جب اٹھ کر باہر آئے تو ہر شخص بجائے خود گرگانی کے قول میں تعارف کر دیا تھا۔ جہاں کی ایک جماعت کو یہ تشریح پسند آئی کہ فقر صرف اس قدر ہے کہ پیوند لگانے میں مہارت ہو۔ نہیں پراسید صاحبوں دارنے کی خوش ہو اور یہ گمان ہو کہ صاحب فقر محتاجی و طریقت کو سمجھنے کی قابلیت رکھتے ہیں مجھے اس سردارِ سخی گرگانی سے قطعی تعلق تھا اور میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ ان کی یہی بات کی بے قدری ہو میں نے کہا اُٹل کر اس معاملے پر بات سمیت کریں اور ہر شخص اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ صبح پیوند ہوتا ہے جو فقر کے لیے لگایا جاتا ہے تربیت کے لیے نہیں جو پیوند فقر کے لیے لگایا جاتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے چاہے ظاہر سیدھا معلوم نہ ہو۔ صبح بات وہ ہوتی ہے جو غلوں دل سے کی جائے نہ کہ وہ عہدِ اکراہدہ جبر سے ہو۔ میں پطیب خاطر سے عمل کیا جاتا ہے نہ سبک مری سے اور اسے دل و جان سے سمجھا جاتا ہے نہ استدلال سے۔ صبح قدم وہ ہے جو عالمِ دہر میں اٹھایا جائے اور اس میں کمیل تماشے کا شائبہ نہ ہو بعض لوگوں نے یہ

بات گر گانی رحمتک پہنچائی انہوں نے فرمایا: اَصَابَ عَلِيَّ حَدِيْقَةُ اللّٰهِ اِنَّهُ لَكُوْنُكِي دے اُس نے صبح بات کی:-
 اہل تصوف خرقہ پوشی کو دنیا کے ہر جو کم کرنے اور فقر میں غلوں پیدا کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ صبح
 دعاات میں آیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو وہ خرقہ صوف پہنے ہوئے تھے۔ ایک
 شخص نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا خرقہ صوف زیب تن تھا جس کے ہر یونہ سے
 نور نمایاں تھا میں نے پوچھا یہ نور کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عنایات کا نور ہے میں نے ہر
 یونہ اندر اور ضرورت لگایا تھا۔ باری تعالیٰ نے ہر اس لذائذ کے عرصہ میں دل کو پہنچي مجھے نور عطا فرمایا میں نے ہر
 ماوراء النہر میں اہل لامت میں سے ایک بزرگ کو دیکھا جو کوئی ایسی چیز کھا آ پیستائیں تھا جو عام طور پر لوگوں کو
 میسر نہیں۔ اس کی غذا مک وہ چیزیں تھیں۔ جو عام لوگ پھینک دیتے ہیں۔ مثلاً ساگ بات۔ کراد اکو۔ گلی مڑی گا جویں
 دھیرہ۔ اس کی پوشاک اہل پیغمبروں پر مشتمل تھی جو وہ ادھر ادھر سے جمع کر کے پاک کرتا تھا اور گڈری بناتا تھا والدود
 میں متاخرین میں سے ایک بزرگ صاحب حال و کردار تھے۔ ان کے محلے اور ٹوپی میں کئی یونہ لگے ہوئے تھے۔ اور انی
 کے اندر پھوموں نے پتھوے رکھے تھے۔ میرے پیڑ پڑتے نے چھپن برس تک ایک ہی لباس زیب تن رکھا اور اُس پر
 ہر بار یونہ لگاتے رہے۔ اہل عراق کی حکایات میں ہے کہ دفعہ بدیش تھے ایک صاحب شاہدہ دوسرے صاحب
 مجاہدہ۔ ایک مرنہ وہ پیغمبر کے پتھوے تھے جو حالت وجہ میں درویشوں کے رسم سے ملحدہ ہو جاتے تھے دوسرے فقط وہ
 یونہ پہنتے تھے جو عالم استغفار میں درویشوں کے لباس سے پھٹ کر گر جاتے تھے۔ اس طرح ان کی ظاہری حالت
 ان کی باطنی کیفیت کے دوش بدوش تھی۔ اسے کہتے ہیں ہمیں حال کی پاسداری۔ شیخ محمد بن حنیف رضی اللہ عنہ نے
 میں درس تک سخت ٹاٹ پہنا۔ ادھر سال چار مرتبہ کشتی کرتے تھے ادھر ہر چھ کے دوران روزنامہ علمی باب کیوں پر
 نصف کا کام سرانجام دیتے تھے۔ ان کے زمانے میں موضع یارس میں محمد بن زکریا نامی ایک محقق عالم حقیقت و دلالت
 تھے جو خرقہ پہنتے تھے۔ شیخ محمد سے کسی نے دریافت کیا کہ خرقہ پوشی کی شلو کیا ہے اور یہ کام کسے زیب دیتا ہے؟ شیخ
 نے فرمایا خرقہ پوشی کی شلو ہی ہے جو محمد بن زکریا سفید لباس میں بجا لاتا ہے اور یہ لباس اسی کو زیب دیتا ہے۔

فصل

موریا کے لیے اپنی روش کو ترک کرنا عکاس طرقت ہوا کرتا ہے۔ اگر اس دور میں اہل تصوف لباس صوف کم

پہننے میں نواس کی دو وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو ٹھیک نہیں رہی۔ کیونکہ ان کو دل والے ہاؤز میں آدھوں کی دستبرد کی خذر ہو گئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ لباس صوف پرست لوگوں نے اختیار کر لیا ہے اور اہل بدعت کے خلاف چلتا بہتر ہوتا ہے چاہے بظاہر بدعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

صوفی لوگ چونکہ لگانے میں تکلف برتنے کو ہارت سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ان کا ذوق دنیا میں بند ہو چکا ہے ہر کس و ہا کس ان کی تعالیٰ پر آؤا ہے اور رزق پر فکری کو اپنا شعار بنالیا ہے۔ وہ بڑے افعال کے مرکب ہوتے ہیں اور صوفیا کو ان کی نسبت سے شرمندگی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اس اخاند سے یونہی دوری کرتے ہیں کہ لوگ ان کی نقل نہ کر سکیں۔ اور وہ ایک دوسرے کو اسی اخاند پر یونہی دوری سے شناخت کر سکیں۔ یہ چیز صوفیاء کا شعار ہو گیا اس حد تک کہ ایک درویش کسی شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کی گڈی میں چونکہ لگاتے وقت بغیر بہت چوڑا رکھا گیا تھا شیخ نے اس سے کنارہ کر لیا اور یہ قسمی رکھا کہ کیا دنو اکت طبع اور لطافت قلب پر ہے طبیعت کی کبھی کسی حالت میں بھی اہل صفا کو قابل قبول نہیں ہوتی ان کے لیے غلط کام تباہی بار خاطر ہو تاکہ بے غنا کر ایک ہر شہر۔

بعض لوگوں نے لباس کے معاملے میں تکلف کو نہ نظر نہیں رکھا باری تعالیٰ نے قرآن صوف دیا تو قبول کیا بظاہر تو خوشی پہنچی۔ نہ نگار ہنپاڑا تو لگا دیا۔ اور میں کہلی ہی عثمان الہیاء بی رضی اللہ عنہ ہوں اسی مسک پر کار بند ہوں اور لباس کے معاملے میں اسی چیز کو مد نظر رکھتا ہوں۔ اور حکایات میں ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو آئے تو قہار زب تنہی۔ ابن شجاع جب ابو نعیم رحمہم اللہ سے ملے آئے تو قہار پہنے ہوئے تھے بران کا عام لباس نہیں تھا اکثر قومی پہنتے تھے کبھی چارہ پشیمین یا پیرا بن سفید بھی زیب تن فرماتے تھے۔ انسانی طبیعت کو اس اوقات بعض بیروں سے لگا دھو جاتا ہے اور انسانی رسوم و عادات کا دل دبا دہ ہے۔ جب اسے کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ عادت اس کی طبع ثانی بن جاتی ہے اور طبع ثانی عجاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **خَيْرُ الْبَيَارِ وَصْفُهَا كَيْفَ دَاخِلُ عَيْبِهَا السَّلَامُ** مددوں میں بہترین مددہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح۔ فرمایا ایک دن روز رکھتے دوسرے دن چھوڑ دیتے

تاکہ نفس کو روزہ رکھنے یا کھانے کی عادت نہ ہو جائے اور یہ عادت باعث عجاب نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ابو عامر دوستان مروزی رحمۃ اللہ علیہ خوب تھے کہ ان کو جو کچھ امر مجاہدیت تھے وہ پہن لیا کرتے تھے پھر جب کسی کو اس پر کڑے

کی ضرورت ہوتی تھی وہ انارکلیہ تھانہ وہ پہنانے والے سے پچھتے کہیں پہنایا نہ اتارنے والے سے کہتے کہ کیوں اتارا۔ ہمارے اس زمانے میں غزنی راشد مس کی مخالفت کرے ہیں بھی ایک بزرگ مکتب پر موقوف ہیں۔
جج کے اہل باس کے بارے میں پیدائش کو کوئی دخل نہیں اور جن تمام پردہ پہنچ چکے ہیں وہاں یہی صحیح ہے۔

اب یہ دیکھنا ہے کہ کپڑے زیادہ تر کو دینی نیلے رنگ کے کیوں ہوتے ہیں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اہل تصوف نے اپنی طریقت کی بنیاد میر و بیاحت پر رکھی ہے اور سفر میں سفید کپڑا اپنی حالت پر نہیں رہتا اور آسانی سے صاف نہیں ہو سکتا۔ اور کپڑوں کے متعلق برہمن کی ہی خواہش ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نیلا لباس غمزدہ مصیبت زدہ اور اندوہ گیروں کا شمار ہے۔ اور یہ دنیا وادعٰی ہے، مصائب کا گھر ہے۔ آلام کا غم ہے غم کا غائب ہے۔ مقام فراق اور گوارہ بلا ہے۔ مرجان طریقت نے یہ دیکھا کہ اس عالم میں مرا و دل پوری نہیں ہو سکتی نیلگوں لباس ناقص فراق غمزدگی میں بہن لیا۔ اور انہوں نے بندگی کو عام دل کو چمکدار و اہم اور غمزدگی کو محض تفتیش اوقات پر کیا نیلا لباس پہن لیا۔ کیونکہ کسی چیز کا ضائع ہونا موت سے بڑھ ہے۔ ایک دوست کی موت پر نیلا لباس پہن لیتا ہے دوسرا پروردگار امیدوں کی موت پر۔ ایک درویش سے پوچھا گیا کہ وہ نیلا لباس کیوں پہنتا ہے۔ جواب دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں چھوڑ گئے تھے یعنی ایک فقر، دوسرے علم اور تیسرے تلواریں اور عاقلانوں کے ہاتھ لگی اور انہوں نے اس کو غلط استعمال کیا۔ علم عمار کو ظاہر انہوں نے صرف خیمہ پذیریں کو کافی خیال کیا۔ فقر درویشوں نے سنبھالا اور اسے دولت سمیٹنے کا ذریعہ بنالیا۔ میں اہل تنہوں کا محمول کے اتریں نیلا لباس پہننے جوئے ہوں۔

مرقسش بنداد کے کسی عہدے میں گھوم رہے تھے بیاس لگی ایک دروازے پر پانی کی درخواست کی۔ ایک بوت نے پانی کا کوزہ دیا۔ پانی پیدا ساقی کے چہرے پر نظر پڑی فریقتہ ہو کر وہاں بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ گھر کا مالک آیا۔ مرقش نے کہا مجھے آپ کے گھر سے آپ شیریں پلا یا گیا اور میرا دل لوٹ لیا گیا صاحب خانہ نے کہا وہ میری لڑکی تھی جسے میں رشتہ زوہیت میں دینے کو تیار ہوں مرقش کو گھر میں لے گئے صاحب خانہ دو ہفتہ بعد اس نے ہونے والے داماد کو کام چھوڑ دیا۔ اسے پیش قیمت لباس پہنایا گیا اور خزانہ صرف کی جگہ لہاؤ شہینہ نے لے لی رات ہوئی تو مرقش نماز کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ اوراد و وظائف پورے کریں۔ چنانچہ غفلت کے دوران پکار کر کہا

ص ۵۱

نرخ تھی ایک گستاخ نعل کی مزار تھی کتیرے جسم سے تیرا فرقہ چھین لیا گیا۔ دوسری نعل کی مزار جو کتیرے باطن سے لباسِ آشنائی اکابر لیا جائے گا۔

۴۱ م جو لباسِ رضا نئے خاوندی حاصل کرنے کے لیے پہنا جائے اور اس میں دوستیِ حق کا اتباعِ جو ہمیشہ مبارک ہوتا ہے۔ اگر اس انداز پر بسر ہو سکتی ہے تو کورہ مذاہبِ دین کی گمراہی کھو جائے اور لباسِ اولیاءِ بی بیعت کا ترکیب نہ ہوتا کہ تحقیقی مسلمان ہو جائے اور یہ جو ٹی ولایت کا دعویٰ کرنے سے بہتر ہے۔ فرقہ صوفیہ و جماعتوں کو اس آتا ہے۔ ایک نامک اللہ بنا لوگوں کو اور دوسرے عاشقانِ حق کو مشائخِ رضی اللہ عنہم کا طریق کار یہ ہے کہ جب کوئی مریدِ ترکِ تعلقات پر آمادہ ہو کر ان کے پاس آتا ہے تو وہ تین سال تک یہی مختلف صورتوں میں قیاسِ ادب کرتے ہیں۔ اگر مریدِ استقامت کے تو غیور نہ کہ دیتے ہیں کہ طریقت میں اُس کے لیے قبولیت کا دوا دہ کھلا نہیں ایک سال خدمتِ خلق۔ دوسرے سال خدمتِ حق اور تیسرے سال پاسدارِ دل۔ خدمتِ خلق کی یہ صورت ہے کہ اپنے آپ کو خادم سمجھے اور سب لوگوں کو آقا کا مقام دے یعنی سب کو بلا تفریقِ ادنیٰ و اعلیٰ اپنے آپ سے بہتر سمجھے اور سب کی خدمت لازم خیال کرے۔ خدمتِ یہ نہیں کہ اپنی ذات کو غنہ دہوں سے بہتر سمجھا جائے اس میں سراسر نقصان ہے اور یہ درحقیقت ایک حجاب ہے۔ اور آفاتِ زندگی میں شامل ہے۔ خدمتِ حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا و عقبیٰ کی تمام لذتوں سے منقطع کرے اور محض باری تعالیٰ کی عبادت کرے صرف اس کی ذات کے لیے جو کہ اگر اس کی عبادت کسی اور مقصد کے لیے کی جائے تو وہ اپنی ذات کی پرورش ہے اس کی نہیں۔ دل کی پاسداری یہ ہے کہ جمیعتِ خاطر موجود ہو۔ اور اہم مفرد ہوں اور حضورِ حق میں کسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی نہ دنا نہ ہو۔ اگر یہ مغزوں شرائط پوری ہو جائیں۔ تو مریدِ بلا تعلیقہ فرقہ صوفیہ بن سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جو فرقہ پہناے وہ خود فاعلِ احوال ہو طریقت کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہو۔ ذہنی حال میں کامیاب ہو۔ مشربِ احوال میں باریاب ہو۔ قہر چلال اور لطف جہان دیکھ چکا ہو نیز اسے خبر ہو کہ مرید کس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ ہٹ جائے گا۔ و اتقواں میں سے ہو گا یا کالوں میں سے۔ اگر لوٹ جانے کا احتمال نہ ہو تو شروع ہی سے اسے مرید نہ بنائے۔ اگر کاوٹ کا امکان ہو تو اس کا انتظام کر لے۔ اگر مرید منزلِ آشنا ہو جائے تو اس کی پیدوش کرے۔ اہل طریقت دماصل دلوں کے طیب ہوتے ہیں۔ اگر طیب بیمار کے مرض سے واقف ہو تو لقیار لیں کر اپنے خط علاج سے ہلاک کر دے گا۔ کیونکہ وہ اس کی تیمارداری سے ہاری ہوتا

ہے اور اس کی خطرناک علامات کو سمجھنے سے معذور و غلط غذا اور مشروبات تجویز کر دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **لَا تَنْتَفِعُوْا فِیْ قَوْمِہٖمَا کَا لِنَسِیْ فِیْ اَمَّتِہٖ** شیخ طریقت کی حیثیت اپنی جماعت کے لیے دی ہے جو نبی کی اپنی امت کے لیے۔ انبیاء نے لوگوں کو دعوتِ علم و دقت سے کی اور شخص کو اس کے مقام پر رکھا۔ شیخ طریقت کو بھی ہی لائحہ عمل لازم ہے شخص کو اس کی استطاعت کے مطابق روحانی غذا دینا چاہیے تاکہ مقصد دعوت پورا ہوتا ہے۔ بالغ نظر شیخ طریقت جسے کمال ولایت حاصل ہو تین سال مرید کو ریاضت میں تربیت دینے کے بعد اگر غرقہ پہننے تو کہا ہے۔ غرقہ دراصل کنن کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا کی لذتوں سے رشتہ دل کٹ جانے زندگی کی راحتوں سے بے نیازی میسر ہو تمام مفرد مت غلق کے لیے وقف ہو چکی ہو۔ اپنی خواہشات سے مکمل بیزاری ہو۔ اس حال میں پہلے طریقت غرقہ عطا کرتا ہے اور مرید کو اپنی نوازشات سے آبرو بخشا ہے۔ مرید اپنی جگہ مرداریوں سے جہد برہم کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔

غرقہ پوشی سے متعلق کئی استعارات ہیں۔ شیخ ابو محمد سفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس موضوع پر ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ اکثر اہل تصوف اس بارے میں جمانہ کرتے ہیں مگر ہمارا مقصد اس کتاب میں اقوال نقل کرنا نہیں بلکہ مشکلات کو حل کرنا ہے غرقہ پوشی پر بہترین استعارہ یہ ہے کہ غرقہ کا قبہ یا کالہ صبر ہے۔ دو آستینیں بچم درجا۔ دو تیرہ زنی انقباض و انبساط کر گاہ مخالفت نفس۔ کف درستی یقین اور سنجاف اخلاص۔ اس سے خوب تیرہ ہے کہ کالہ کا نشان ہے۔ دو آستینیں مخالفت و عصمت نفس ہیں۔ دو تیرہ فقر و صفا ہیں کہ گاہ اقامت مشاہدہ ہے کہ کسی سکون حضور ہے اور سنجاف مقام محل کا قرار ہے۔ جب باطن کے لیے ایسا لباس ہو تو ظاہر کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے **امرار الخرق و الطوائف** اس کا نسخہ میرے پاس ہونا چاہیے۔

اگر مرید غرقہ پہننے کے بعد عالمِ حال میں یا فہرِ مدطانی وقت کے تحت اپنا لباس چھپکے تو معذور ہے اگر اپنے قتیبا سے اور ہوش و حواس میں بھر بھار ڈالنے تو پھر اس کو غرقہ پہننا دینا نہیں اور اگر دوبارہ پہن لے تو وہ بھی دنیا کے مکار غرقہ پوشوں میں شمار ہوگا جو صرف ظاہر داری کے لیے لباس صوفیہ پہن کر تے ہیں۔ لباس کے بارے میں اصل حقیقت یہ ہے کہ جب صوفی ایک مقام سے دوسرے مقام میں داخل ہوتا ہے تو اپنا لباس تبدیل کر لیتا ہے اور یہ ترقی و درجات کے لیے اظہارِ شکر کا ایک انداز ہے گراؤ رکھنا چاہیے کہ معمولی لباس ایک مقام کے لیے ہوتا ہے مگر غرقہ فقر و صفا کے تمام مقامات

کے لیے ۱۔ سدا درگاہ تمام ولایت کو روک دینے کے مترادف ہے میں نے اس کو ممنوع پر صرف تھوڑا سا اشارہ کیا ہے اور یہ بگڑاؤں
مسکو کو حل کرنے کے لیے ممنوع بھی نہیں ہے۔ مانند اندر تشریح خرقہ اور شریف اسرار معالج کے باب میں یاد توفیق سے بیان کروں گا
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خرقہ کا لفظ اے ایسی اتنی قدرت ہوتی ہے کہ وہ جس کو بھی دکھاؤ مجتہد سے دیکھو وہ دوست بن جائے اور
جس کو دکھا کر کوئی خرقہ پہنائے مولیٰ حاضر ہو جائے میں ایک دفعہ اپنے شیخ ولایت کے منہ اندر آنکھائی کے وہاں میں مقرر رہا تھا۔ دو تین
خرقہ پوش مدعوئوں کو دیکھا کہ ایک گندم کے کھیلان کے پاس کھڑے تھے اور اپنے دامن میں چیلانے ہوئے تھے اس امید پر کہ اسان
کچھ گندم ڈال دے۔ مینظر دیکھ کر شیخ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْزُكَ مِنَ الْاَلْبَانِ نَسْتَعِيْزُكَ مِنَ الْاَلْبَانِ نَسْتَعِيْزُكَ مِنَ الْاَلْبَانِ نَسْتَعِيْزُكَ مِنَ الْاَلْبَانِ
دَعَا كَانُوْا مُسْتَعِيْزِيْنَ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جاہلیت کے بدلے گمراہی غریبی میں ان کو ان کی تہارت نے کوئی لغت نہ دیا
اور یہ جاہلیت پانے والے نہ تھے ہیں نہ ہو چھایا حضرت وہ کمال اس ظاہر میں بتاؤ جو نے نور لوگوں کے لیے باعث دولت ہے ؟
فرمایا ان کے پیروں کو مزید جمع کرنے کی ہوس تھی اور ان کو متابع دنیا جمع کرنے کی ایک ہوس دوسری ہوس سے بالاتر نہیں ہوتی اور
جتنی تہمت دعوئی ہوس پروردی کا ذیلیعہ ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ باب الملقی میں انہوں نے ایک ترانہ سنا کہ وہ کہتا
ہو نہایت خوبصورت نغمہ والی کہ داری تھائی تیری گنتی میں خلیق ہے ۔ اے میرے مخلص میں شامل فرما کہ تیرے عہد کے بعد نہ ترانہ
آیا اور میں کہ کہ کاش مجھے کوئی شہادت ملے کہ میں وہ مسلمان ہو گیا اور اولیاء اللہ میں شامل ہوا۔

شیخ بڑی سیما سے پوچھا گیا کہ فرقہ پرستی کسے یہ پایا ہے؟ فرمایا اس موقع پر میں کہ جسے ہادی تعالیٰ نے اتنا مشرف بہ حق کہا ہو کہ حلالہ اسکا نام سوالیہ عالم کی اسے خبر ہو۔

مزد مال اور نیک لوگوں کا نشان ہے اہل قزو نقصوت کا لباس ہے فقر و نقصوت سے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے اگر کوئی شخص لباس اولیاء کو مسترد نہ جامع کرنے کا اذکار بتا دیتا ہے اور اپنی مصیبت کا سامان سمیٹتا ہے تو اہل حقیقت کو زیادہ نقصان نہیں پہنچتا۔ اہل ہدایت کے لیے یہ جو کچھ بیان ہوا کافی ہے۔ اس سے زیادہ تشریح اس کتاب کا مقصد نہیں۔

وَبِاللّٰهِ اَسْتَوِيْنُ اور سب تو فقیہ اللہ کی طرف سے ہے *

پانچواں باب

اختلاف فقر و صفا

اہل معرفت میں فقر و صفا کے بارے میں اختلاف ہے بعض کا جہل ہے کہ فقر صفا سے زیادہ مستحکم ہے۔ اور بعض اس بات پر محصر ہیں کہ صفا فقر سے زیادہ معتبر ہے۔ فقر کو فضل سمجھنے والے کہتے ہیں کہ فقر خدا کے نسی ہے جس میں ہر چیز کا دم مہیا پائی ہے۔ صفا مقامات فقر میں ایک مقام ہے اور جب حلالے کی حاصل ہو تو ہر مقام فقر ہو جاتا ہے صفا اس کلام کی وہی ہے جو فقر و صفا کے باب میں بالتفصیل بیان ہو چکی ہے جو لوگ صفا کو فقر پر فوقیت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقر کا وجود ہے اور اسے نام دیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس صفا ہر چیز سے معز ہے جو کہتے ہیں اور صفا میں فنا ہے اور فقر میں غنا۔ لہذا فقر ایک مقام کی حیثیت رکھتا ہے اور صفا کمال کا نام ہے اس زمانہ میں یہ معاملہ شد و مد سے زیر بحث ہے اور ہر حالت دور افتادہ استعارات اور نازک نکات نکالنے میں مصروف ہے فقر و صفا کی تقدیم و تفضیل میں شدید اختلاف ہے اتفاق رائے نہ فقر کے حق میں ہے نہ صفا کے حق میں بحث کرنے والے غلطی میں الجھ کر حقیقت سے دور جا پڑتے ہیں اور صداقت کو خارج از بحث کر مانتے ہیں۔ خواہش پورا نہ ہونے کو مکمل نفی اور اثبات مراد کثبات میں تصور کرتے ہیں یہیں موجود و مقصود اور مضمی و مشبہ معنی اپنی خواہش اور اپنے دل کی بات پراثر سے رہنے کے نشانات بن کر رہ گئے ہیں اور داہہ سلوک اس جملہ افسانہ طرازی سے پاک ہے۔ اولیائے کرام اس مقام پر ممکن ہوتے ہیں جہاں کوئی مقام نہیں ہوتا تمام درجات و منازل منقود ہو جاتے ہیں۔ گنگو کا یا را نہیں رہتا۔ نہ مشرب باقی ہوتا ہے نہ فوق نہ ذکوت نہ غبر نہ ہوش نہ بے ہوشی ہوش کرتے والے ہر اس چیز کے لیے نام تلاش کرتے ہیں جس کی ماہیت ان کی سمجھ سے باہر ہو اور جس کی تشریح نہ ہو سکتی ہو وہ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کوئی نام یا رسام نام چن لیتے ہیں۔ دماغی طور پر ترجیح کا سوال پیدا نہیں ہوتا اگر جب خیالات کا نام سے دیا جائے تو ایک نام کو دوسرے پر ترجیح دی جا سکتی ہے چنانچہ کچھ لوگوں کو غلو فقر زیادہ موزوں اور قابل قدر نظر آتا ہے کچھ کو اس میں ترک و مجر کا پہلو ہے۔ کچھ اور لوگوں نے غلو صفا کو ترجیح دی ہے کچھ کو اس میں ترک و مکدر و مبطلی خواب چیز کو چھوڑنے اور

من ۵۵

اور اختلاص متابع دنیا کے صافی مضربیں۔ ان دو الفاظ کو غیب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ناقابلِ اظہار تصور کی نشان دہی کر سکیں اور باہم گفت و شنید کرنے وقت اپنا مفہوم پوری طرح بیان کر سکیں۔ اہل طریقت میں کوئی اختلاف نہیں چاہے وہ لفظ فقر استعمال کریں یا لغو صفا۔ اس کے برعکس اہل جہالت کے لیے جو اصل حقیقت سے بے خبر ہیں تمام مسئلہ لفظ آرائیوں کے سوا کچھ نہیں وہ ایک چیز پر متفق نہ ہو سکے اور ایک کو دوسرے پر مقدم کرتے رہے۔ اہل طریقت اصل حقیقت کے متلاشی ہوئے اور اہل جہالت غلبتِ جہالت میں کھو گئے۔ ان غرض میں نے اصل حقیقت کو پایا اور اسے اپنا قلمرو دل بنایا اسے چاہے فقیر کو چاہے صوفی۔ دونوں نام اضطراری کیفیت رکھتے ہیں اس حقیقت — متین جو معروضی بیان میں نہیں آسکتی۔ بہر اختلاف جو اہل حق و باطل کے وقت سے چھوٹا ہے جب وہ اس عالم گفت میں پہنچتے تھے جس کا نقلی بنا سے ہے فقر کو صفا پر ترجیح دیتے تھے اور جب ایسے مقام پر پہنچتے تھے جس کا قلم و لفظ فنا سے ہے صفا کو فقر سے افضل سمجھتے تھے۔ اور باپ صافی نے ان سے سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا: مجھے

فنا و گونہ ساری ہی مشربِ کامل حاصل ہے جو بقائیں۔ جب ایسے مقام پر پہنچتا ہوں جس کا تعلق خاصے ہے میں صفا کو فقر سے مقدم سمجھتا ہوں اور تمام بقائے دنیا سے بچا رہتا ہوں تو فقر کو صفا سے بہتر کہتا ہوں کہو کہ فقر کا تعلق بقا سے ہے اور صفا کا فنا سے آخر کار ایسی صفا کے مقام پر میں بقا کے تصور کو فنا کر دیتا ہوں اول الذکر ایسی فقر کے عالم میں فنا کر دیتا کہ بقا ہل جاتی رہتا ہے بقا کا احساس ختم ہو جانا سر یہ عرض جہالتِ عالمی ہے کہ یہ نہ کہ فنا ہے نہ بقا کو فنا ہے ہر باقی چیز جو فنا ہو جاتی ہے اپنے وجود کو ختم کر دیتی ہے اور نہ فنا شدہ چیز جو قائم ہو جاتی ہے اپنے وجود میں قائم ہوتی ہے فنا کا لفظ لازماً لغو استعمال نہیں ہو سکتا جب کوئی فنا کے نابود نہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ صوفیانا نیز الفاظ میں یہ کہتا چاہتا ہے کہ فنا کا تصور تک ختم ہو چکا ہے مگر جب تک بقا کا کوئی تصور بھی باقی ہے فنا دیکھا نہیں آتی اور جب دیکھا جائے تو پھر اس فنا کی فنا ایک نوساختہ یعنی لفظ کے سوا کچھ بھی نہیں۔

عض اباب سلسلہ کی اہم آرائی ہے جہالتِ بہرستی کے شوق میں۔
لڑاکوں کی تیزی طبع اور جوشِ طبیعت میں نے اس انداز میں ایک کتاب 'فنا و بقا' کے نام سے تصنیف کی تھی مگر اس کتاب میں وہی چیز پوری احتیاط سے تحریر کر دی گئی۔ انشاء اللہ عزوجل۔

یہ فرق ہے صفا و فقر میں جہاں تک معنوی تصور کا تعلق ہے عملی طور پر یعنی ترک متابع دنیا اور اختلاص ہوائے دل کے معاملے میں صوفی حال مختلف ہے یہ چیز فقر و مسکنت تک پہنچتی ہے بعض مشائخ کرام فقیر کو مسکین سے بہتر سمجھتے ہیں

مجھے باری تعالیٰ نے فرمایا: اَللّٰهُ لَا يَتَّبِعُ رُفْعَ رُفْعٍ فِي الْاَرْضِ اِنَّ فِتْرَةَ
 ہے جو اللہ کی راہ میں مصروف ہوئے ہیں پر پہنچنے پھر نے کی تکفیر کے لیے اس کے پاس سامانِ نسیبت ہوتا ہے مگر فترت اسے
 ٹھکرا چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے فترتِ باطنِ عزت اور یکتائیِ وجہِ ذلت ہوتی ہے۔ سامانی نسیبت رکھنے والا رفعت میں نازل ہوتا ہے۔
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نَحْنُ عَبْدُ الدَّيْنِ لَا هِمَّ وَنَحْنُ عَبْدُ التَّيْنِ لَا يَدُ نَحْنُ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ وَالْقَبِيضَةِ
 ”ہم کو دیندہ دین کا اور ہلاک بخواندہ دین کا اور ہلاک بخواندہ لباس و خواب کا مالک مالِ نسیبت عزت و عجز ہوتا ہے کہ ہر کو
 صاحبِ سامانی کا اعتماد سامان پر ہوتا ہے اور بے سرو سامان کا خدا کے بزرگ و بزرگ پر وقتِ ضرورت صاحبِ سامان
 اپنے سامان کا سہارا ڈھونڈتا ہے اور تارکِ سامان باری تعالیٰ کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسکین افضل ہوتا ہے کیونکہ
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ بِنُورِكَ تَاْمِنُ فِي سَكْنِكَ تَاْمِنُ فِي حَشْرِ فِي فِي شَرْفِكَ الْمَسْكِينُ اَمْدُحْ
 مسکین زندہ رکھ۔ اور مسکین کی موت طحا کر اور قنات کے دلی مسکین کی حماقت میں اٹھائے۔ مسکین کا ذکر کرتے ہوئے
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی و موت مسکین ہی میں ہو سکتی ہے جب فقر کا ذکر کیا تو فرمایا: كَاذِبٌ الْقَدْرَانِ يَكُونُ
 ”كُذْبًا قَرِيبٌ جَعَلَ فَقْرًا كَفْرًا هَآءِهِ“ اس معنی کے اقتدار سے فقیر اسباب سے تسلیٰ رکھتا ہے مسکین وہ ہے جسے ہر چیز ہی دہل
 شریعت میں فقہار کی ایک حماقت کے نزدیک فقیر صاحبِ ہند ہوتا ہے اور مسکین مجرّد۔ دوسرے گروہ کا خیال اس کے بالکل
 برعکس ہے۔ وہ اہل مقامات و اولیاءِ ذکر و صوفی سے اتفاق کرتے ہیں لفظِ صوفی کو مسکین کے لیے مختص سمجھتے ہیں۔ اور یہ
 اختلاف فقہاءِ دینی اللہ تعالیٰ کے اختلاف کے وہ شے بدوش ہے جس کے نزدیک فقیر بے وسیلہ اور کسی کفایت شمار ہوتا ہے وہ فقر کو
 معاف نہیں جانتے جیسا کہ کچھ اہلِ سکین بے وسیلہ و فقیر کفایت شمار ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک صفا کو فقر پر فوقیت حاصل
 ہے۔ فقر و صفا کے اختلاف کی یہ مختصر کیفیت ہے واللہ اعلم بالصواب اور اللہ بہتر مانتے والا ہے۔

مس ۵۶

toobaa-elibrary.blogspot.com

چھٹا باب

علامت

منہج طریقت کی ایک جماعت نے راہِ علامت اختیار کی ہے۔ علامت غرضِ محبت میں بہت تاثیر رکھتی ہے اور فوقی کامل کی نشاندہی کرتی ہے۔ اہل حق لوگوں کی علامت کا نشانہ نہ ہے۔ خاص طور پر اس اُمت کے سربراہ اور وہ اکابر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل حق کے رہنما اور امام ہیں اور اہل محبت کے پیشوا ہیں عام لوگوں کی نظر میں نبیاً و مست درجہ صاحبِ توقیر وابر وقہ جب تک کشفِ حقیقت اور نزولِ وحی نہیں ہوا تھا جب دوستی حق کا لباس عطا ہوا تو خلقت نے زبانِ علامت وراز کی کسی نے کہا کہ میں نے کسی نے کہا شاعر ہے کسی نے کہا دیوانہ ہے اور کسی نے کہا جھوٹا ہے وغیرہ۔ باری تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا تو کہا کہ وہ علامت کرنے والوں کی علامت سے خوفزدہ نہیں ہوتے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا آئِمَّ فَذَلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وہ کسی کی علامت سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یہ قانونِ خداوندی ہے کہ اس کے شیعہ فی نشاءِ علامت بنتے ہیں گروہان کے دلوں کو علامت سے پرانگہ ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ غیرتِ حق ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو شک و غیر سے بچاتا ہے تاکہ کسی کی نظر ان کی کیفیت کے حق پر نہ پڑ سکے۔ وہ خود اپنی نظر سے بچے بنتے ہیں تاکہ اپنا حق آپ ہی دیکھ کر محسوس کی وجہ سے مصیبت و تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں غفلت ان پر ہو رہی ہے۔ تاکہ زبانِ علامت وراز کے نفسی توازن کا چھوڑ دینا طبیعت ہے تاکہ ہر کام پر علامت کرتا رہے۔ اگر برائی سرزد ہو تو وہ اپنے آپ کو برائی کے لیے علامت کرتے ہیں۔ اگر نیک کام کریں تو نیک کرنے میں خامی کی وجہ سے اپنے آپ کو بدعتِ علامت بناتے ہیں۔ یہ ایک ہنرِ اصولِ طریقت ہے کہ کراس راہ میں خود پسندی سے زیادہ خوفناک کوئی جواب یا مصیبت پیش نہیں آتی۔ خود پسندی کے دو سبب ہوتے ہیں۔ ایک جا و غلظ اور ان کی نشاۃِ یعنی بندہ کا کوئی کام خلقت کو پسند نہ آتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے اور وہ شکم جو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی اور کے کام کو پسند نہیں کرتا صرف اپنے آپ کو اس کا

ابن بھکتا ہے اور کبتر میں فنا ہو کر رہ جاتا ہے۔ باری تعالیٰ نے یہ پیدا ہو کر کا راستہ اپنے دوستوں پر بند کر رکھا ہے۔ ان کے معاملات کتنے بھی درست ہوں۔ عام لوگوں کی نظر میں ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ ان کا جامہ نفس کشا بھی عالی ہو کہ کبھی اُسے اپنی قوت اور عزت کا نتیجہ نہیں سمجھتے اور خود پسندی کے متکبر نہیں ہوتے اور کبتر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو پسندیدہ حق ہوتا ہے غفلت اسے پسند نہیں کرتی اور جو اپنی حق پروری میں مشغول ہوتا ہے ذات حق اس کو منتخب نہیں کرتی۔ ایس کو خلق پسند کرتی غنی اور ملا کر نے اسے قبول کر رکھا تھا وہ خود پسندی میں مبتلا ہو گیا کہ چونکہ پسندیدہ حق نہیں تھا اسے خود پسندی کا پھل لعنت آبادی کی صورت میں ملا۔ آدم کا کر کے ناپسند کیا اور کہا: اَلْجَعَلُ فِیْہَا مِنْ یُّفِیْہَا اے خدا! کیا تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو اس میں فلو پھیلائے۔ آدم نے اپنے آپ کو پسند نہ کیا چنانچہ اس نے کہا: اَکُنَّا ظِلْمًا اَنْفُسَنَا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا چونکہ پسندیدہ حق تھا حکم ہوا: فَتَسْبِیْ وَتَرْجِعْہَا لَدُنَّہَا آدم میل گیا ہم نے اسے ازلوۃ سے شکستے ہوئے نہیں پایا۔ خلقت اور آدم کو اپنا عدم پسند رحمت کا پھل لایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ مقبول حق خلقت سے مستقطع ہوتا ہے اور مقبول غفلت حق سے جدا۔ القصد علامت دوستان حق کی غذا ہے اور قبول کا نشان۔ یہ اولیاء کا مشرب ہے کہ نہ کہ قدرت حق کی علامت ہے۔ دنیا قبول خلق پر خوش ہوتی ہے اور وہ رو خلق پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جبریل صلاوات اللہ علیہ نے باری تعالیٰ کا پیغام دیا: اُولَیَآءِ فِیْ نَحْتٍ قَبَآئِیْ لَا یَعْرِفُہُمْ غَیْرِیْ اِلَّا اُولَیَآءِ فِیْ مُیْرِے دوست میری بنا کے پیچھے ہیں انہیں میرے دوستوں کے سرا کوئی نہیں پہچانتا۔ وَ اَللّٰہُ اَعْلَمُ اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔

فصل

علامت کی تین صورتیں ہیں ۱۔ راست روی ۲۔ قصد کرنا ۳۔ ترک کرنا۔

علامت راست روی یہ ہے کہ آدمی اپنی روش پر چل رہا ہو۔ فرائض مذہب پورے کر رہا ہو۔ بندگی کی کسی شرط کو نظر انداز نہ کرتا ہو۔ لوگ اسے علامت کریں اور یہ سب سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو۔ علامت قصد کی یہ صورت ہے کہ آدمی اپنے ہم جنسوں میں صاحب مرتبہ ہو۔ مقررہ حقیقت رکھتا ہو اس کے دل میں حب جاہ پیدا ہو جائے اور وہ اپنے ہمتا خواہوں میں اُلجھ جائے اور ہر یک بیک وہ ان سے علیحدہ ہونا چاہے۔ مائل حق ہونے کے لیے علامت خلق برداشت کرے اور کوئی ایسی چیز نہ کرے جو شریعت کے خلاف نہ ہو مگر اس کی وجہ سے غفلت

کو اس سے نفرت جو ہائے۔ یہ اس کا اپنا کام ہوتا ہے اور خلق کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ علامت ترک یہ ہے کہ کسی کو بھی کفر و فسادات گھیرے اور وہ ترک شریعت ترک تہذیب کی تلقین شروع کر دے اور یہ سمجھے کہ وہ راہِ ولایت اختیار کر رہا ہے۔ یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔

ولایت راست روی میں آدمی مکر و فریب سے دور ہوتا ہے۔ غماش سے بچتا ہے۔ علومِ اناس کی ولایت کی پروا نہیں کرتا اور ہمیشہ اپنی روش پر قائم رہتا ہے۔ اسے کوئی کسی نام سے پکارے اس کے لیے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روایاتِ مشائخ میں قوم ہے کہ ایک دن ابو طاہر حری رضی اللہ عنہ گدھے پر سوار ایک بازار سے گذر رہے تھے۔ ایک مرید ہجر کا ب تھا کسی نے پکار کر کہا: وہ آنے پر ز غریقی۔ غریقی غضب ناک ہو کر پکارنے والے پر لپک پڑا۔ بازار میں ہنگام ہو گیا۔ شیخ نے مرید سے کہا اگر تو غاموش رہے تو میں تجھے ایک ایسی چیز چڑھا دیتا کہ جو تجھے اس قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ مرید غاموش ہو گیا۔ گھر پہنچ کر شیخ نے کہا میرا مندر تیرا اٹھا لاؤ۔ مرید اٹھا لایا۔ اس میں غلط تھے۔ مرید سے کہا پاؤ۔ جو غلط سمجھے آئے ہیں ان میں کسی نے مجھے شیخ الاسلام کہہ کر خطاب کیا ہے کسی نے شیخ پاک کہا ہے کسی نے شیخ زائد کہا ہے اور کسی نے شیخ الحوین وغیرہ یہ تمام نقاب میں نام نہیں۔ میں کسی ایک کا اہل نہیں۔ ہر کسی نے اپنے اعتقاد کے مطابق کوئی لقب تراش لیا ہے۔ اگر اس شخص نے بھی اپنے اعتقاد کی بنا پر کسی لقب سے مجھے پکارا تو اس میں جھگڑائے کی کوئی بات تھی۔

جو آدمی جان بوجھ کر ولایت برداشت کرنا ہے ولایت قصد ہو۔ وہ بے حائقیر سے دست بردار ہوتا ہے اور حکومت سے مزید پیرتا ہے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح ہے کہ دورانِ خلافت وہ اپنے مجبوروں کے بارے میں اُسے تھے اور لکڑیوں کا گٹھا ان کے سر پر تھا حالانکہ ان کے .. م غلام تھے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں فرمایا: اُبَیْدُ اَنْ اُجَوِبَ لِقَضَائِیْ مِیْنِ اِنْفِیْ فَسْ کُوْا زَمَانًا چاہتا ہوں۔ میرے پاس غلام ہیں جو یہ کلمہ سنا تمام دے سکتے ہیں مگر مجھے اپنے نفس کی آزمائش دیکھنے سے ناگوئی کا جاہ و مرتبت اُسے کسی کام سے باز نہ رکھ سکے۔

یہ حکایت اثباتِ ولایت پر اہلِ واضح ہے اسی موضوع پر امامِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حکایت ہے جو مناسب موقع پر معرعنِ تجرید میں آئے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ ابو یزید رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی مشہور ہے کہ وہ ہر چہ

سدا پس آتے ہوئے شہر سے ہیں آئے تو ان کی آمد کی خبر مشہور ہو گئی اور لوگ ان کے خیر مقدم کو نکل آئے تاکہ
حوت و توقیر سے شہر میں لے جائیں۔ بیزید ان لوگوں کی بڑے حصہ دہی سے بعید ہو کر پرانہ دہل ہو گئے۔ جب
بازار میں پہنچے تو انہوں نے ایک روٹی نکال کر کھانا شروع کر دی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تمام لوگ ان کو برا فزوخہ
ہو کر تنہا چھوڑ گئے۔ ایک مرید ان کے ساتھ تھا اس سے کہا دیکھائیں نے شریعت کے ایک مسئلہ پر علی کیسے اور
سب نے مجھے رو کر دیا میں کہ علی بن عثمان الجلابی رضی اللہ عنہ ہوں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں قابلِ ملامت
ہونے کے لیے کوئی غیر معمولی یا خلافِ عادت کام کرنا ضروری تھا آج کل اگر کوئی چاہے کہ لوگ اسے ملامت
کریں تو اس سے کہہ دو کہ دورِ کثرتِ غائبِ نعلِ لمبی کر کے پڑھے یا دین کو مکمل طور پر مٹا دی کرے تو تمام خلق فوراً
فریب کاری اور منافقت کا الزام لگانے پر آمادہ ہو گئے۔

لامت ترک کی صورت یہ ہے کہ آدمی قانونِ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور خلافِ مذہب چیز کا
ترک ہو جائے اور سمجھتا ہے کہ میں راہِ ملامت پر گھڑن ہوں۔ دراصل وہ واضح گمراہی، معززِ فتنہ اور پوری ہوس میں
مبتلا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ اسی تلاش کے ہیں۔ ان کا مقصد روئے خلق نہیں بلکہ قبولِ خلق ہوتا ہے
درہِ روئے خلق تلاش کرنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ قبولیت عام حاصل ہو اور اس کے بعد کوئی ایسا فعل سرزد ہو کہ
لوگ اسے رو کر دیں۔ اس کے سوا روئے خلق کی کوشش مقبولِ خلق ہونے کا بہانہ ہے

ص ۳۳
۸۷

معنی درجۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ مجھے ایک موقع پر ایک چھوٹے مدعی کے ساتھ ٹھہرنے کا اتفاق ہوا۔
ایک دلی وہ بحالتِ خراب نمودار ہوا اور ملامت طلبی کا بہانہ کیا کسی نے اس سے کہا یہ تو ہے میں نے دیکھا
وہ برا فزوخہ ہو گیا میں نے کہا اسے بھائی اگر تمہارا دعویٰ ملامت درست ہے تو اس آدمی کا اعتراف تمہارے
طریقہ کار کی تائید ہے اور تائید پر تمہارے کی کیا ضرورت ہے۔ دراصل تمہاری روش ملامت نہیں بلکہ فریب کاری
سے قریب تر ہے۔ دشمنی حق کی رہبری میں چلنے والے کو اپنے دلوں کو ثابت کرنا چاہیے اور ثبوت صرف اتباعِ
سنت ہے۔ دعوے دار ہو کر ترکِ فریضہ کے ترکِ جہان سے تمام دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔

فصل

معلوم ہوتا چاہیے کہ میدانِ طریقت میں ملامت کو فروغ دینے والے اپنے زمانے کے شیخ ابو محمد بن

تقدیر جزا و عقاب تھے۔ علامت کی حقیقت سے متعلق ان کے بہت سے لطائف ہیں ان کا قول ہے: **الْإِسْلَامُ تَوَلُّكُ**
الْإِسْلَامَةِ "علامت سلامتی کو ترک کرنے کا نام ہے۔" جب کوئی اپنی سلامتی سے اٹھ دھو بیٹھتا ہے۔ معاصی کا
 ماننا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور اپنی محبوب چیزوں اور نعمات کو ترک کرنے پر ریل ہوتا ہے۔ اس امید پر کہ جلالِ خدا کی
 کائنات ہو تو وہ جس قدر خلق سے منقطع ہوتا ہے اسی قدر قرب حق سے مستفید ہوتا ہے۔ چنانچہ ریلِ علامت دنیا
 والوں کی محبوب چیز یعنی سلامتی سے دگردان ہوتے ہیں۔ ان کی ہمت عام لوگوں کی ہمت سے مختلف ہوتی ہے **ص ۶۲**
 اور عام لوگوں کی ہمت ان کی ہمت سے۔ ان کے اوصاف و جہانی ہوتے ہیں۔ امیر بن فاک سے روایت ہے کہ
 حسین بن منصور سے پوچھا گیا **الضُّوْفُ** "صوفی کون ہے۔" اس نے جواب دیا **وَجَدْتُ ابْنِي كَذَلِكَ** "جس کی
 طبیعت کی نیا دو جہان ہو" محمد بن فہمی علامت سے متعلق کہا کہ **إِذَا كَانَ الْعَامُ كَالْهَامِ** کے لیے یہ راستہ بہت سنگلاخ ہے
 ہیں اس بارے میں تھوڑی سی بات کہہ سکتا ہوں **وَجَاءُوا الْمَرْجِيَّةَ وَخَوَّفُوا الْقَدْرَ دِيَّةً** "مرجوں کی امید اور
 تقدیروں کا خوف" اس قول میں معانی پوشیدہ ہیں جن کا انکشاف ضروری ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ
 ہر معجزی اس کے لیے ماہِ حق میں سب سے بڑا انگ حاصل ہو کر رہ جاتی ہے آدمی کو یہ چیز اتنی پسند خاطر ہوتی
 ہے کہ جو اس کی ذرا سی تعریف کر دے وہ اس کا گریہ ہو جاتا ہے اور حقیقت سے دور جا پڑتا ہے۔ جیسے یہ خطرو
 پیش نظر ہو وہ پیشتر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں دو خطرات مخدیں سامنے آتی ہیں ایک حجاب حق کا
 خوف دوسرا یہ خوف کہ اس سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے لوگ بھٹک جائیں لہذا اس پر زبانِ علامت دروازہ
 کریں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں میں تربیت حاصل کر کے آسودہ ہو جائے اور نہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ لوگ
 بھٹک کر علامت پر آتے رہیں۔ الفرقنِ علامتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے دنیا اور حق تعالیٰ کے جھگڑے غفلت سے صاف
 کئے اور پھر اپنے دل کی نعمات کے لیے وہ کام کرے جو از روئے شریعت گناہ کبیرہ یا صغیرہ میں شمار نہ ہو سکے۔ یہاں
 تک کہ لوگ اس کو نہ کریں پس کردار کے معاملے میں اس کا خوف تقدیروں کے خوف کی طرح جو اور علامت کرنے والوں
 کی نسبت اس کی امید مزید حق کی مانند ہو۔

دوستی کے میدان میں علامت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ دوست کی علامت دوست کے دل پر اثر انداز نہیں
 ہوتی۔ دوست کا سوائے کوچہ یا کسے کسی جگہ مقام نہیں ہوتا لہذا غیار کا دل دوست میں گزر عمل ہے۔ **الْإِسْلَامُ**
ص ۶۳

الْمَلَامَةُ دَوْضَةُ الْعَاشِقِينَ وَنَزْهَةُ الْمُجِبِّينَ وَدَاحَةُ الْمُسْتَاقِیْنَ وَسُرُورُ الْمُؤْمِنِیْنَ اس لیے کہ
 طاعت ماحقول کا جو محبت کرنے والوں کی رحمت، مشتاقوں کی راحت اور مریدوں کا سرور ہے۔ اہل طاعت
 سلامتی دل کے لیے طاعت ہدائی اختیار کرنے میں مخصوص ہیں۔ خدا کی مخلوق میں سے مقرر کیا، فرشتوں یا روحانیوں کو یہ
 چیزیں نہیں پہلی منزل میں جو زائد راقب اور طالب حق جوئے تھے وہ اس سے معز تھے۔ صرف اس امت کے لوگ
 جو انقطاع دل کے واسطے پرگامزن ہیں اس کے علیہ داریں بہرے نزدیک طلب طاعت باکل رہا ہے اور رہا یا نکل
 منافقت رہا یا نہ تھا ایسا مستند اختیار کرتا ہے کہ لوگ اسے قبولیت کی نظر سے دیکھیں۔ لامتنی نکلتا ایسی راہ پر
 گامزن ہوتا ہے کہ لوگ اسے مدد کریں۔ یہ دونوں حقیقتیں غفلت میں گم ہو کر رہ جاتی ہیں اور ان سے باہر نہیں نکل
 سکتیں۔ ایک صاحب امت اس انداز سے نمایاں ہے اور دوسری اس انداز سے۔ درویش کے دل میں تو خلقت کا خیال تک
 بھی نہیں گزرتا اور جب غفلت سے بے تعلقی ہو تو رہا یا طاعت کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ مجھے ماوراء انہر کے ایک
 لامتنی کے ساتھ ٹھہرنے کا اتفاق ہوا کچھ دنوں کے بعد میں نے پوچھا کہ بھائی اس شوریدہ کاری سے تیرا مطلب کیا ہے
 کہا خلقت کو دور کرنا میں نے کہا کہ خلقت کی نوا نہتا نہیں۔ تیری عمر اور زمان و مکان اتنا وسیع نہیں کہ تمام خلقت کو
 دور کر سکے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان سے دور کر لے تاکہ اس جگہ خلقت سے بچ سکے کچھ لوگ خود مشغول غفلت
 ہونے میں اور سمجھتے ہیں کہ خلقت ان کی طرف مشغول ہے جیسے کوئی نہیں دیکھتا تو اپنے آپ کو مت دیکھ۔ جب تیرے
 لیے ہر قدر نیروی اپنی نظر کا نتیجہ ہے تو دوسروں سے کیا سروکار۔ اگر کسی کو شفا بدیسی فدا سے ملتی ہو اور وہ کھانا
 طلب کرے تو یقیناً آدمیت سے خارج ہے۔ کچھ لوگ طہائی طاعت پر اندازہ دیا غفلت گامزن ہوتے ہیں اور ان کا مقصد
 یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو نفرت کی نظر سے دیکھیں اور انہیں اپنی بے بسی کا احساس ہو سکے کسی اور بے بسی ان کے لیے
 صرحت کا منہم ہوتی ہے۔

۶۶

کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا کبھی دنیا میں تہمدی کوئی دلتا بھی پوری ہوئی
 ہے کہا ہاں۔ دو بار۔ ایک بار تو میں کشتی میں سوار تھا۔ کوئی مجھے پہانے والا موجود نہ تھا۔ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے
 بال بال سے جوئے۔ تمام اہل کشتی میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک مسخوہ تھا جو بار بار اکر میرے بال دھونچتا تھا۔ اور ازراہ
 نقش بیری تعمیر کر رہا تھا میں اپنے آپ کو ہلوا محسوس کر رہا تھا۔ اور اپنی اس ذلت نفس پر خوش ہو رہا تھا۔ اہل کشتی

کی خوشی کی انتہا اس وقت ہوئی جب مغرس نے اٹھ کر میرے اوپر منہ بٹا کر دیا۔ دوسری بار یہ ہوا کہ میں صحت بازش کے دو ٹان ایک گاؤں میں پہنچے سردی کے مارے ٹھٹھک رہا تھا۔ میرا فرقہ شرابور ہو رہا تھا۔ میں ایک مسجد کے دروازے پر گیا مگر مجھے کسی نے اندر نہ آنے دیا۔ دوسری اور تیسری مسجد سے بھی اسی طرح ناکام رہا۔ سردی انتہا کو پہنچ چکی تھی میں ایک حمام کی بھٹی میں گھس گیا اور اپنا دھن آگ میں ڈال دیا۔ بھٹی کے دھوئیں میں میرا جسم اور لہا دہ میا ہو گئے اس مات بھی میری مراد پوری ہوئی تھی اور مجھے کمرلی ہی نشان رضی اللہ عنہ ہوں ایک بار ایک شکل میں آئی جو ہزار خوشی کے باوجود حل نہ ہو رہی تھی۔ اس سے قبل ایک ایسی ہی شکل کے وقت میں ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا بیٹھا تھا اور مشکل حل ہو گئی تھی۔ اس بار بھی یہی ارادہ کیا تھا میں بیٹھے تک مزار پر حاضر دی گری میری شکل حل نہ ہو سکی ہر روز تین بار غسل کرتا تھا اور تیس بار طہارت لیا کے باوجود غسل حل ہونے کا امید نہ رہی آئی۔ اٹھ اور خراسان کے سفر کا ارادہ کیا۔ اس ولایت میں ایک شب میں ایک گاؤں میں وارد ہوا۔ اس میں ایک خانہ تھی اور اس میں نونہ کی ایک جماعت میرا لباس ایک صوفی قمی کمر لڑی تھی اور سوائے عصا اور کمرہ کے میرے پاس کوئی رسمی سامان نہیں تھا۔ ان لوگوں کے سامنے میں بالکل حقیر تھا کوئی میرا واقف نہیں تھا۔ انہوں نے رخصا کہا یہ آدمی ہماری جماعت کا نہیں اور حقیقت بھی یہی تھی کہ میں ان کی جماعت میں شامل نہیں تھا۔ اور رات تو مجھے بسر کرنا ہی تھی مجھے ایک چھت پر بٹھوایا اور خود ایک بلند زینت پر بیٹھ گئے میرے سامنے وہ روٹی ڈال دی جو خشک اور سر جو چکی تھی۔ ان کے اپنے کھانے کی خوشبو میری طرف آرہی تھی وہ میرے متعلق طنزیہ باتیں کر رہے تھے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ خربوزہ کھانے لگے اور اپنی خوش وقتی میں اندھیری تھینے کے لیے خربوزہ کے چھلکے میرے سر پر پھینکتے رہے۔ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ الہی اگر میں نے تیری مدد کی کیا اس پناہ میں ہونا تو شاید میرے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا۔ وہ جس قدر میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میرا دل خوش ہوتا تھا یہاں تک کہ اسی وجہ کے سنے میری شکل حل ہو گئی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ مشائخ ہمالوں کو اپنی محاسن میں کیوں جکڑ دیتے ہیں اور ان کا بار کیوں اٹھاتے ہیں۔

یہی حکام خلافت جو میں نے توفیق خداوندی سے ظاہر کر دیئے وَاللّٰهُ اعْلَمُ اور اللہ بہتر جاننے والا ہے ۔

سوال باب

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

ابہیلی کرتا ہوں کچھ مسائل اہل تعصوت کے اہل کے اور صحابہ کرام کے جو بعد از انبیاء مسائل میں ان کے پیش کو انھیں ان کے سوا اور احوال میں ان کے دینہ ہو گزرے ہیں اور نیز ہمارے جو انھیں ان سے سابقین ہو گئے تاکہ تیرا مقصود تعلیمی طور پر حاصل ہو انشاء اللہ عزوجل۔

ان میں شیخ الامام بعد از انبیاء الامام خلیفہ پیغمبر و امام اہل توحید کے مسودہ ارباب تفریہ کے شہنشاہ انسانی آفات سے جید امیر المؤمنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدوق رضی اللہ عنہ ہیں جن کی کرامات شہور میں اور حقائق و مسائل میں ہی کے اشاعت و دلالت ظاہر ہیں۔ باب تعصوت میں ان سے متعلق کچھ بیان ہو چکا۔ مشائخ کو تم ان کی ارباب متاثرہ میں

۴۶

سے متاثر سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ماہر سے روایات و حکایات بہت ہی کم ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی سختی طبع اور عجز و جہت کے باعث مجاہد میں تعلیم جانتے ہیں۔ صحیح احادیث میں آیا ہے اور اہل علم میں مشہور ہے کہ حضرت ابو بکر غازی شب میں قرآن اُست پڑھتے تھے حضرت عمرؓ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ قرآن اُست پڑھتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا اَسْمَعُ مَنْ اَنَاجِیْ مجس کے سامنے میں مناجات کرتا ہوں وہ بہت اچھا سنتے والا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے دور نہیں۔ اس کے سامنے کہ سنتے یا نہیں پڑھنا ہمارے یہی چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کی گئی تو انہوں نے فرمایا: اَوْقِفْهُ الْوَسْطَانِ اِی التاشر و اَطْرَف السَّيْطَانِ میں سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو دور کرتا ہوں۔ یہ نشان مجاہد ہے اور حضرت ابو بکر کا اشارہ مشاہدہ کی طرف تھا اور مجاہد کا مقام مشاہدہ کے مقابل ایسا ہی ہے جیسا قطرہ مند کے مقابل میں اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: هَلْ اَنْتَ اِلَّا حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ اِنِّیْ بِنَکِحِکُمْ اُسَیْئَرًا تو ابو بکرؓ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ خود کہ جب حضرت عمرؓ کی یہ کیفیت ہو تو اتنی اہل عالم کس شمار میں ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت

قَطُّقِي سِدْرًا عَلَیَّیْہِ وَمَاعِیْ فِی الْأَمَّا سَاوِیْہِ مِنْ رَاحِیَۃٍ بِمَنَاجِحِیْ اِمْرِ غَضِّہِ کَالِیْہِ فِی سِیْرِہِ اَوْرَہِیْنِیْ لَہِ کَیْہِ دَلِیْہِ
 لڑت مارت کی حوصل کی ہے نہ مجھے اس سے رغبت ہے۔ نہ میں نے ظاہر یا پوشیدہ کبھی باری تعالیٰ سے اس کی
 خواہش کی اور نہ میرے لیے اس میں کوئی راحت ہے۔ جب خدائے بزرگ کسی کو کھال صدق کا مقام عطا کرتا ہے اور اصل
 نیکی سے نوازتا ہے تو وہ اشارہ حق کا حضور رہتا ہے جو اشارہ ہوا اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ فقر ہوا امدت۔ اس میں
 لغت و اختیار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت صدیقِ رحمۃ اللہ علیہ نے اذاتِ خدا کا انتہائی تسکیم کسی چیز کو نہیں اپنایا۔ اہل لغت
 تحریر نیکیں۔ خواہش فقر اور آرزوئے ترک بیاضت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیروکار میں اور وہی عام مسلمانوں کے اور
 خاص طور پر موفیاء کے امام دین و طریقت ہیں۔

اور انہی میں سے اہل ایمان کے سوا۔ اہل احسان کے پیشوا۔ اہل تحقیق کے امام۔ ہجرت میں فرق الیغی۔ عمر
 الخطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ جو کرامت و فراست میں مشہور ہیں اور جن کی دانش و استقلال کا شہرہ ہے۔ لغتوں میں ان
 کے بہت سے لطیف و دقیق رموز ہیں۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَللّٰهُ یَنْطِقُ عَلٰی لِسَانِ عَمْرٍۃٍ قِیْ زَبَانِ عَمْرٍۃٍ پُر گویا ہے۔ نیز فرمایا: قَدْ
 کَانَ فِی الْأَمَمِ مُخَلِّدٌ لَّنْہُمْ فَاِنْ یَاکُفُّ عَنْہُمْ فِیْ اَمْنِیْہِمْ فَعَمْرٌ وَضَوُّ اللّٰہِ عَنْہُ پہلی امتوں میں محدث
 ہو گئے ہیں اگر میری امت میں ان میں سے ہے تو عمر ہے۔ طریقت میں آپ کے بہت سے لطیف رموز ہیں۔ جو
 اس کتاب میں تحریر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا: الْعَزَلَةُ رَاحَةُ مَنْ خُطِطَ لَہِ الشَّوْہُ گوشہ نشینی ہی صحبت کی
 نسبت باعوثِ راحت ہے۔ گوشہ نشینی کی دو صورتیں ہیں ایک خلقت سے پرہیز دوسرے قطعِ تعلیق۔ ہر ایک کا مطلب
 یہ ہے کہ انسان اپنے لیے گوشہ تہائی منتخب کرے۔ بظاہر ہم جنسوں کی صحبت سے دور رہے۔ عزت میں اپنے
 جوہر پر نظر رکھے۔ لوگوں سے میل ملاپ قطع کرے اور کسی کو اپنے احوال سے گزندہ نہ پہنچائے۔ قطعِ تعلق دل سے غریب
 ہے جب کسی بیرونی چیز سے تعلق نہ ہو جب انسان قطعِ ملاقات کر لیتا ہے تو اس کو کسی مخلوق کا کوئی ظلم نہیں ہوتا اور
 کسی چیز کا خیال اس کے دل و دماغ پر طاری نہیں ہوتا وہ لوگوں میں رہتا ہے اور لوگوں سے دور ہوتا ہے۔ یہ بہت
 بلند مقام ہے۔ حضرت عمرؓ اسی معاملے میں صحیح راستے پر تھے وہ بظاہر لوگوں میں خلیفہ اور حاکم کی حیثیت سے موجود
 تھے مگر ان کے قول سے بالکل واضح ہے کہ اہل حق اگرچہ لوگوں سے جتنے جتنے ہیں مگر ان کے دلوں کا لگاؤ باری تعالیٰ

ہی سے ہو گیا ہے اور سوال میں اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ جس قدر بھی صہمت خلق ان کو نصیب ہو وہ حکم الہی تعالیٰ پر مبنی سمجھتے ہیں۔ تاہم صہمت ان کو حق سے بے گارہ انہیں کر سکتی ہے کہ وہ مستان حق کی نظر میں دنیا کی صورت میں بھی ایزد صفا نہیں ہوتی۔ اور اس کے حالات کبھی قابل التفات نہیں ہوتے۔ حضرت مرونہ نے فرمایا: **دَامُوا أَسِسْتُ عَلَى الْإِسْلَامِ بِمَا كُنْتُ لِيْ مُحَمَّدًا** جس سرائے کی بنیاد ظاہر ہو وہ کہیں بلا سے عالی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مسابی تھے اور ان کے جملہ کام مقبول تھے۔ جب وہ مشرف اسلام ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو کہا: **يَا قَتْمَةُ قَدْ اسْتَبَشَرْنَا هَذَا السَّامَ الْيَوْمَ بِإِسْلَامِ عُمَرَ** اے محمد! آج اہل آسمان عمر کے اسلام کی بشارت دیتے ہیں۔ پس مشائخ طائفت بقرہ صوف ہنسے اور دین کے بارے میں سختی کرنے میں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ جلد نئی امور میں تمام مخلوق کے امام ہیں۔ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** اللہ ان سے راضی ہوا۔

اور ان میں سے اور نیز صحابہ عظام میں غنیمہ جیہا اہل صفا کے سوا اور گاہ رضا کے مقبول طابق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزیق اور موعود عثمان رضی اللہ عنہ تھے جس کے فضائل و مناقب بہر انداز روشن ہیں۔ بعد اللہ انہی راجح اور ابرو قادہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ حرب الہار کے روز ہم امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھے جب شور و غوغا کرنے والے ان کی بارگاہ میں جمع ہوئے تو ان کے غلاموں نے تعبیر سنجال لیے۔ آپ نے حکم دیا جو غلام تعبیر اندھا نہ ہو گا وہ اسے مارا دے۔ ہم سب خوف و ہراس سے حضرت حسن ابن علی سے ملاقات ہوئی ہم پھر ساتھ پہلیے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ بارگاہ خلافت میں پہنچ کر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سلام کیا شور و غوغا پر اظہارِ تاسف کرتے ہوئے عرض کی یا امیر المؤمنین آپ کے حکم کے بغیر ہم تنہا نہیں نکال سکتے۔ آپ بچے امام ہیں امانت دیجئے۔ ہم اس فتنہ کو دور کر دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا ابن ابی اسحاق **فَاَجِبْنِيْ بِمِثْلِكَ حَقِّيْ يٰ اَبْنَا اللّٰهِ** یہ امر کہ لا حرج لانا فی قولنا لی ما نداء اسے مرے بھائی کے بیٹے کوٹھا اور اپنے گھر میں بیٹھ رہاں تک کہ تھیر خداوندی ظاہر ہو پس ہمیں مسلمانوں کا خون بہا تدار کار نہیں۔ یہ وہ وہو بلکہ علم میں تسلیم کا نشان ہے۔

جب عمرو علیہ السلام نے آگ بھڑکا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متغیظ میں آگ کے اندر ڈالنے کا ارادہ کیا

کے لیے رکھ دیا حضرت جبریل علیہ السلام نے اگر کہا: هَذَا لَكَ مِنْ حَاجَتِهِ کیا تجھے کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا: اَمَّا اِيَّاكَ فَلَا۔ تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جبریل نے کہا تو اللہ سے مانگیے فرمایا: حَسْبِيَ مِنْ سَائِلِي عِلْمُهُ بَحَالِي۔ مجھے یہ کافی ہے کہ وہ میرے حال سے واقف ہے۔ وہ میرا حال مجھ سے بہتر جانتا ہے اسے علم ہے کہ بہتر ہی کس چیز میں ہے۔ اس جگہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غلطی کی تھی۔ شہود غوثا بجائے آتش فروزا اور حق بجائے۔ جبریلؑ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نجات تھی۔ حضرت عثمانؓ کے لیے شہادت۔ نجات کو بقا سے تعلق ہے اور شہادت کو فنا سے۔ اس چیز کی نسبت قبل ازیں لکھا جا چکا ہے۔ اہل تصوف بذیل بل و جان تسلیم اور اور غلو میں مہادت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہیں وہ تحقیق اور شریعت میں بلا شبہ امام حق تھے دوستی حق میں ان کا ترہن ظاہر ہے۔

اور نیز الذہب میں ہمداد مصطفیٰؐ بحرِ طحا کے خواص۔ سوختہ آتش ولایت۔ تمام اولیا اور اصحاب کے پیشوا اور المحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ میں جن کو تصوف میں شانِ عظیم اور مرتبہ بلند حاصل تھا۔ اصولی حقیقت میں اس قدر باریک بین اور نگہ داز تھے کہ حضرت جنید نے ان کی نسبت کہا: شَيْبُ خُتَانِي الْأَصُولِ طَالِبُ الْأَوَّلِ وَعَلَى الْمُرْتَضَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ۔ اصول اور پاکشی میں ہمارے پیر علیؑ یعنی معصوم علیؑ ہمارے امام ہیں۔ علم تصوف کو اہل تصوف اصول کہتے ہیں اور مسامت تمام پاکشی جوتی ہے کوئی شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی حضور مجھے کچھ وصیت فرمادیں۔ آپ نے فرمایا: لَا تَمْسَلَنَّ أَكْبُوْتًا شَعْلًا

۴۲

يَا هَيْلًاكَ وَوَلَيْلِكَ خَوَانٍ يَكُونُ أَهْلُكَ وَوَلَيْلِكَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخَيِّرُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِهِ فَتَنَانٍ كَانُوا أَحْدَادًا اللَّهُ فَمَا أَهْلُكَ وَشَعْلُكَ لِأَحَدٍ يُوَدِّعُ اللَّهُ دِكْهُ زَيْنَ وَفَرْزَ نَدِ كَعَالِي كُوْبَرِ كَامِ سَے زیادہ اہمیت نہ دے اگر وہ اللہ کے دوست ہیں تو اللہ اپنے دوستوں کو نافع نہیں کرنا اور اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں تو تجھے اس کے دشمنوں سے کیا تعلق۔ اس مسئلہ کا تعلق غیر اللہ سے قطع تعلق سے ہے وہ اپنے بندوں کو جس طرح چاہتا ہے رکھتا ہے۔ یقین صادق ہوا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیبؑ کی بیٹی کو عالم مصیبت میں چھوڑ دیا اور باری تعالیٰ کے سپرد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت صابروہؑ اور حضرت اسماعیلؑ کو قوی و وقیح صحرا میں چھوڑ دیا اور خدا کے حوالے کیا۔ ان کو کسی کام سے بڑھ کر اہمیت

نہیں دی اور اپنے دلوں کو حق تعالیٰ کی طرف لگایا اور تسلیم امور سے دو فوٹ جہان کی مرادیں پائیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس سائل سے کہی جس نے دریافت کیا کہ پاکیزہ ترین چیز کیا ہے۔ فرمایا اللہ کا غنی کیا ہو دل۔ جو دل اللہ کی ذات کی عنایت سے غنی ہو۔ متاع دنیا کا فقدان اسے فقیر نہیں کر دیتا اور اس کی موجودگی مسرت کا باعث نہیں ہوتی۔ یہ بات فقر و تصوف تک جاتی ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اہل تصوف حقائق عبارات و دقائق اشارات۔ تجربہ دنیا و آخرت اور نظارہ تقدیر حق کے معاملے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے لطائف کلام لاتعداد ہیں۔ اور میں اس کتاب کو مختصر رکھنا ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اور اللہ بہتر جانتے والا ہے۔

مٹھواں باب

اہل بیت رضی اللہ عنہم

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تقدس انبی میں مخصوص تھے اور ہر ایک کو تعارف میں کمال حاصل تھا اور سب اہل تعارف کے سوا انہیں بلا تخصیص میں اہل میں سے صرف چند کے متعلق مقبول اسامیاں کر دیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ ان میں جگر بند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، محمد بن علی کریم اللہ وجہہ میں۔ ان کو اس طریقت پر نظر غائر حاصل تھی اور اس موضوع پر ان کے دینی نکات بکثرت ہیں۔ اور اہل وصیت انہوں نے کہا: علیکم بحفظ السرائر فان اللہ مطلع علی العما سر تم اپنے دلوں کی حفاظت کرو کیونکہ خدا سے غور و عمل نہارے دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ کو دل کی حفاظت کا حکم جس طرح اظہار کی حفاظت کا دل کی حفاظت یہ ہے کہ غیر اللہ کی طرف عدم اتفاقات ہو۔ اظہار کی حفاظت یہ ہے کہ مخالفت خدا سے جبار مغفود ہو۔ کہتے ہیں جب قدریوں کا زور ہو اور محترمہ کی تعلیم جہاں میں عام ہو گئی تو سن لہری نے حضرت حسن علی کریم اللہ وجہہ کو خط لکھا اور کہا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیک یا ابن رسول اللہ وقرة عینیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اما بعد فاتکم معاش ربی ہاشم کالظلم البعاریۃ فی بحر لہجی ومعایلیہ الحدی دا علاہ الہدی وائمة القادۃ الذین من تبعہم فی کفیتۃ نوح المشحونۃ التي یقول الیہا المؤمنون ویخجوا فیہا المتمسکون فما قولک یا ابن رسول اللہ عند حیرتنا فی القدر واختلفنا فی الاستطاعتۃ تعلتنا بما تاکد علیہ لیک فلانکم فقیۃ بعضہا من بعض بعلمہ اللہ علمتم وهو الشاہد علیکم وانتم تمہلہ اللہ علی الناس والساہر

بسم الله الرحمن الرحيم اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند اور نور چشم آپ پر اللہ کی سلامتی۔ رحمت اور برکت ہو۔ انا بعد از منج ہو کہ آپ جو ہاشم میں۔ آپ کی مثال بحرِ فقاہرین کشتیوں کی ہے اور ظہور میں روشنی اور ہدایت کے نشانات کی۔ آپ وہ پیشوا ہیں کہ جو آپ کی پیروی کرے وہ نجات پائے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے ایمان پر ہر کاروں نے ان کی طرف توجہ کی اور کشتی کے ذریعہ نجات پائی۔ کیا فرماتے ہیں آپ تقد کے پڑنے سے مسئلہ پر اور اس بحث پر کہ آدمی محض مجبور ہے یا اسے افعال پر اختیار و استطاعت ہے۔ آپ فرزندِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ آپ کا محافظ ہے اور آپ خلقت کے محافظ ہیں اور گواہِ داسلام۔ جب حضرت حنیف کو خط ملا تو انہوں نے جواب میں لکھا:

بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فقد استخفني اني كنت بك عدي حيتك وحيوة من نعمت من آتاك الله عليه رايا ان من لم يتو من بالقدر رخيوة وشوة من الله تعالى فقد كفر من حمل المعاصي على الله فقد نجوان الله لا يطاع باكر ولا يعصى بغلبة ولا يعمل العباد في ملكه لكنه المالك لما مذكور القادر على ما عليه قد رهم فان استقر بالاطاعة لوليكم لهم صلا ولا لهم عنهما مشيعادان اتوا بالمعصية وشاء ان يمتن عليهم فيمحول بينهم وبينها فعل وان لم يفعل فليس هو حملهم عليها اجبا صلا ولا الزمهم اكراها اياها باحتجاجة عليهم ان عرفهم ومكنهم وجعل لهم السبيل الى الحق ما دأبهم اليه وتوكل ما نههم عنه والله الحجة البالغة والسلاوة

بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد! آپ کا خط مجھے پہنچا جو لوگ تقدیرِ خیر و شر میں اللہ پر راضی نہیں دیکھتے کا فرمیں اور جو اپنے گناہوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں فاجر ہیں۔ تقدیرِ جماعت کا مذہب انکارِ تقدیر ہے اور جمہورِ جماعت گناہوں کو حق تعالیٰ سے منسوب کرتی ہے۔ بندہ خدا نے خود حق کی جانب سے حق ہوئی استطاعت تک اپنے افعال پر مختار ہے اور ہمارا مذہب قدر و جبر کے مابین ہے۔

بیرا مقصد مرشدی ایک جملہ بیان کرنا تھا تمام عبارات اس لیے نقل کی کہ بات نہایت فصیح اور مؤدوں تھی اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت حنیف کا مقام علمِ حقائق و اصول میں اتنا بلند تھا کہ حسنِ بعثت کو ان کی

و صحتِ علم سے مستفید ہونے کی ضرورت پڑی۔ حکایات میں ہے کہ ایک بدی صحرا سے آیا حضرت حنیٰ کو فرمایا اپنے گھر کے دروازہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بدی نے گالی دی اور آپ کے مال باپ کو بُرا کہلدا آپ اُٹھے اور کہا اے بدی تو مجھ کو کاہے یا پارسا یا تجھے کوئی تکلیف ہے؟ اس نے پھر آپ کو اور آپ کے مال باپ کو برا بھلا کہا حضرت حنیٰ نے ایک فلام کو حکم دیا اور اس نے ایک فیصل چاندی کے سکن کی بدی کے آگے ڈال دی۔ پھر آپ نے فرمایا مجبور ہوں اس سے زیادہ میرے گھر میں موجود نہیں ورنہ دروغ ذکر تہ جب بدی نے یہ بات سنی تو پکار اٹھا میں گامی دیتا ہوں کہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ہے میں صرف حلیط کا امتحان لے رہا تھا۔ یہ معنی اہل تصوف کی صفت ہے۔ وہ عفت کی درج و ذم سے متاثر نہیں ہوتے اور سخت کلامی اُن کو متغیر نہیں کرتی۔

اور اس جماعت میں شامل ہیں چراغِ خاندانِ مصطفوی۔ جو تعلقات سے مجرور اپنے زمانے کے سردار ابو عبد اللہ الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم بحق ولی اللہ قبلہ (اہلِ صفاء و تسبیح) کی اہلِ تصوفت کی درستیٰ مال پر متفق ہیں۔ جب تک حق ظاہر تھا آپ متابعتِ حق میں مصروف رہے اور جب حق مغمود ہوا تو تشبیر و استقامت میں نکل آئے اور خدا کی راہ میں سرقہ بان کیجے بغیر آرام نہ لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو متعدد لوازمات سے سرفراز کیا حضرت عمرؓ بھی خطاب سے دعایت ہے کہ اہل نے ایک حدی دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں پر جھکے ہوئے چل رہے تھے حضرت حیثؓ ان کی پشتِ مبارک پر سوار تھے۔ رسی کا ایک سران کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دہری مبارک میں تھا حضرت عمرؓ نے کہا: ابوالعباس! کیا عمدہ ادب و ساری کے لیے پایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر! یہ سوار بھی تو کتنا اچھا ہے؟

حضرت امام حسینؓ نے طریقت میں کلامِ لطیف فرماتے تھے: کئی بیش قیمت رموز اور اشارات ان سے مذکور ہیں ان کا قول ہے: اَشْفَقْتُ الْاِخْوَانَ عَلَيَّكَ وَيُنْكَ۔ تیرا سب سے زیادہ شفیق بھائی تیرا دین ہے۔ آدمی کی بخلت دین کی متابعت میں ہے۔ دین کی مخالفت بخلت کا باعث ہے۔ داناؤں یہ ہے کہ انسان شفیق بھائی کی مرضی پر چلے اس کی شفقت کا احساس رکھے اور متابعت کرے۔ شفیق بھائی وہ ہے جو نصیحت کرے اور شفقت کا دروازہ کبھی بند کرے۔ کہتے ہیں۔ ایک دن کوئی شخص حضرت امام حسینؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں درویش ہوں۔ میرے اہل و عیال ہیں۔ آج رات کے لیے کھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ میرا ذوق

آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد معاویہؓ کی طرف سے پانچ تھیلیاں آئیں۔ ہر تھیلی میں ہزار دینار تھے۔ رات کے والے نے عرض کیا کہ معاویہؓ نے معذرت کی ہے اور کہا ہے کہ ابھی یہ اپنے خدمت گزاروں پر خرچ کریں۔ اور انتظام کیا جا رہا ہے حضرت امام حسینؓ نے پانچ تھیلیاں سائل کو اکٹھا دیں اور فرمایا تمہیں بہت رحمت ہوئی۔ بہت انتظار کرنا پڑا۔ یہی کچھ پیش کر سکتے ہیں۔ اگر تمہیں معلوم ہوتا اس قدر تکلیف انتظار نہ دیتے کیا کریں۔ ہم بتلائے جا رہے ہیں دنیا کی راحتوں کو ترک کر چکے ہیں۔ اپنے مفاد کو کھو چکے ہیں اور زندگی اور دلوں کی خاطر ہر کرنی چاہیے۔ آپ کے مناقب امت میں کسی سے پوشیدہ نہیں۔

اور اسی جماعت میں وارش، نبوت، چراغ امت، سید مظلوم، امام مرحوم، عابدوں کے سرتاج اور اذان کے رہنما ابو الحسن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رحمہ اللہ دجہ میں۔ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ مکرم اور عابد تھے۔ اظہار حقیقت اور دقیقہ گوئی میں مشہور تھے۔ لوگوں نے پوچھا۔ دنیا اور آخرت میں زیادہ سعادت کس کو نصیب ہے؟ فرمایا مَنْ إِذَا رَضِيَ لَمْ يَجْمَلْهُ رِضًا كَالْعَلِيِّ الْبَاطِلِ وَإِذَا سَخَطَ لَمْ يُجْرِحْهُ سَخَطُهُ عَنِ الْحَقِّ۔ ”وہ شخص جو راضی ہو کر باطل کی طرف مائل نہ ہو اور ناراض ہو کر حق کو نہ چھوڑ جائے۔“ اور یہ اہل استقامت کا حال ہے باطل کو برداشت کرنا۔ باطل ہے اور ناراض ہو کر حق کو چھوڑ دینا بھی باطل ہے مومن کبھی بتلائے باطل نہیں ہوتا۔ مذکور ہے کہ جب میدانِ کربلا میں حسین بن علیؓ کو فرزندوں سمیت

زین العابدین کے منورات کا کوئی پُرسان حال نہیں تھا وہ بھی بیمار تھے۔ حضرت حسینؓ ان کو علی اصغرؓ کہا کرتے تھے جب منورات کو ابٹول پر بہندہ سرو مشق میں لے کر آئے۔ زید بن معاویہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کسی نے کہا: كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ يَا عَلِيُّ دَيَا أَهْلَ بَيْتِ الرَّحْمَةِ قَالَ أَصْبَحْنَا مِنْ قَوْمِنَا بَدْرُ نَزَلَتْ قُوْمُهُ مُوسَى مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَدْبَحُونَ آبَاءَهُمْ وَيَسْتَكْبِئُونَ نِسَاءَهُمْ فَلَا تَدْرِى صَبَاحْنَا مِنْ مَسَاوِنَا وَهَذَا مِنْ حَقِيقَةِ بَلَادِنَا۔ اے علیؓ اور اے اہل بیت رحمت عالمین یہ کیسی صبح ہے؟ فرمایا ہماری صبح ہماری قوم کے ہاتھوں میں ایسی ہے جیسی قوم موسیٰ کی صبح فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں تھی۔ ان کے مردوں کو قتل کیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ ہمارے لیے صبح دشنام کی تعزیریں ختم ہو چکی ہیں یہ ہماری مصیبت کی حقیقت ہے۔

حکایات میں ہے کہ ہشام بن عبدالملک بن مروان ایک سال حج کو آیا۔ خاندکبر کا طواف کر رہا تھا جب حجر اسود پر بوسہ دینے کا ارادہ کیا تو مطلقیت کے نجوم کی وجہ سے اسے مانتہ نہ ملا۔ وہ منبر پر چڑھا اور خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ اسی وقت حضرت زین العابدینؑ تشریف لائے چہرہ ماہ کامل کی طرح روشن رخسار رکھتے ہوئے اور لباس خوشبو سے معطر۔ انہوں نے طواف کیا۔ جب حجر اسود کے پاس آئے تو لوگ تعظیماً ایک طرف ہٹ گئے اور آپ نے بلعہ کر پتھر کو بوسہ دیا۔ ہشام بن عبدالملک سے کسی نے کہا آپ امیر المومنین ہیں آپ کو حجر اسود تک بار بار بی بی ہوئی وہ جوان رہا آیا تو سب لوگ ایک طرف ہٹ گئے اور سنگ اسود اس کے لیے خالی کر دیا۔ ہشام نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا ہشام کا مطلب یہ تھا کہ اس کے لوگ حضرت زین العابدینؑ کو پہچان کر ان کی طرف داری اختیار کر کے آتے ہیں امیر بنانے کی کوشش کریں۔ فرزدق شاعر موجود تھا اس نے کہیں جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا تو بیان کر وہ کون ہے؟ اس کے چہرے سے کیا ہیبت چمک رہی ہے۔ فرزدق نے کہا سو میں اس کے صفات اور اس کا نسب بیان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر فرزدق نے اشارہ پڑھے:

- ۱۔ یہ وہ شخص ہے جس کے نقش قدم اہل مکہ پہناتے ہیں جس کو خاندکبر اور حرم جانتے ہیں۔
- ۲۔ یہ غلی خدا میں سب سے اچھے آدمی کا بیٹا ہے۔ یہ مشہور منقہ و پرہیزگار ہے۔
- ۳۔ یہ غافلۃً الزہرا کا لالہ ہے تو جہالت سے اس کو نہیں جانتا۔ اس کے ہاتھ پر نبوت ختم ہوئی۔

دغیرہ تا صفحہ ۴۵

اسی طرح اس نے اور اشعار کہے اور اہل بیت کی تعریف کی۔

ہشام ہر افرقتہ ہو گیا اور اس نے فرزدق کو دغیرہ اور کر کے درمیان عسکان کے مقام پر قید کر دیا جب یہ غیر حضرت زین العابدینؑ کو ملی تو انہوں نے بارہ ہزار درہم فرزدق کو بخشاے اور کہا بھیجا ہم محمد ہیں اسی یادہ ہمارے پاس نہیں۔ فرزدق نے وہ روپیہ یہ کہہ کر واپس کر دیا۔ کہ اسے فرزدق نے غیر میں تمام عمر مال و زر کے لیے بادشاہوں اور امیر لوگوں کے قصائد گفتار دے دیے ہوں اور ان کی تعریف میں جھوٹ بولنا رہا ہوں۔ یہ اشعار میں نے اہل بیت کی تعریف میں اذرا و کفارہ کہے ہیں جب یہ پیغام امام زین العابدینؑ کو ملا انہوں نے رقم واپس بھجوا دی اور کہا:

میں نے فرزدق اگر تمہیں دیکھی ہوں تو میرے ساتھ ارادت ہے تو یہ خیال ذکر کرو جو کچھ دے چکے اسے

جو دعا کرے تیرے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں تیری توصیف کرنے والے پر تیرے خزانے کھلے ہیں جو سوالی تیرے در پر آتا ہے کبھی خالی نہیں جاتا جو دعا کرتا ہے کبھی یا اوس نہیں لوٹتا۔ اے خدا جب مجھے موت اور قبر کے حساب کا خیال ہو تو کوئی مسرت مجھے اپنا ملتی ہے۔ جب ملک الموت میرے سامنے ہوتی دینا کی کوئی منفعت کی آرزو کر سکتا ہوں میں ہر چیز تیری ذات پاک سے مانگتا ہوں تو دعوہ و لائشریک ہے۔ تیری جناب میں دعا ہے کہ وقت مرگ سکون پے فدا عطا فرما اور یوم حساب راحت پے جناب مرحمت فرما۔ آپ یہ دعائیں مانگتے اور روتے تھے۔ ایک سات خادم نے پوچھا اے میرے اور میرے باپ دادا کے سوا اور کس شکرگزار کی کب تک یہ فرمایا اسے دوست حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہو گیا تھا وہ اس قدر روئے کہ بصارت جاتی رہی اور آنکھیں سفید ہو گئیں۔ میرے اٹھارہ آدمی میرا باپ یعنی حسینؑ اور قتیلانؑ کو ملا گم ہو گئے ہیں یعقوب علیہ السلام سے کم نہیں کہ اپنے آقاؐ کے فراق میں میری آنکھیں سفید نہ ہو جائیں۔

یہ مناجات عربی میں بہت فصیح ہے ترک طرالت کے لیے مطالب فارسی میں لکھ دیئے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ تحریر کروں گا۔

اسی جماعت میں شامل ہیں یوسف بنت، جمال طریقت، فواہی معرفت اور زینب تعقوت ابو محمد جعفر صادق بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین بلند حال اور نیک سیرت تھے۔ ان کا ظاہر آراستہ تھا اور باطن مرتفع۔ جہد علوم میں انہوں نے حسینؑ اشارات چھوڑے ہیں۔ مشائخ کرام میں دقیق کلام اور وقوف معانی کے لیے مشہور ہیں۔ تعقوت پر ان کی متعدد معروف تصنیفات ہیں۔ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: عن عہد اللہ اعرض عفا سواہ جس نے اللہ کو مانا اس نے ماسویٰ سے منہ پھیر لیا۔ عارف غیر سے دور اور اہلب سے منقطع ہوتا ہے۔ معرفت اس کے لیے علیؑ ناآشنائی ہوتی ہے یعنی ناآشنائی معرفت کا جزو ہوتی ہے اور معرفت اس کی ناآشنائی کا حصہ۔ عارف غفلت اور اس کی فطرت سے منقطع بھی ہوتا ہے اور غفلت سے پوئے نہ بھی۔ غیر کو اس کے دل میں آنا گذر نہیں ہوتا کہ وہ اس کی طرف منت ہو۔ غیر کا وجود آتا اہم نہیں ہوتا کہ وہ اس کے خیال میں ٹہنک ہو جائے۔

یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: لا یصلح العبادۃ الا بالانابة لان اللہ قد عل التوبة علی

گفتاش ممکن نہیں طریقت کے اسنے والے ہوں یا اس کا انکار کرنے والے سب کے لیے اسی فائدہ کافی ہے بشرطیکہ ان کی عقل کو ادراک کی توفیق حاصل ہو۔

ص ۱۱۶
اب اصحاب صفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رکاز و اختصار سے کرتا ہوں۔ اس سے قبل ایک کتاب ”منہاج الدین“ لکھے چکا ہوں اور اس میں اصحابِ صفہ میں سے ہر ایک کے مناقب بالتفصیل لکھے جا چکے ہیں۔ اب صرف ان کے نام اور انساب و فیو تحریر کرتا ہوں تاکہ تو۔ خدا تجھے عزت دے۔ کامیاب ہو۔ سب علم اللہ کہ ہے اور سب توفیق اسی سے ہے۔

نواں باب

اہل صفہ

جلا امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صحابہِ بدر کی ایک جماعت سکونت پذیر تھی۔ جماعت پر آمادہ تبارک و تبارک دنیا اور زندگی کے کاروبار سے منقطع۔ باری تعالیٰ نے ان کی خاطر غائب کیا اور فرمایا: وَلَا تَطْعَمُوا اَللّٰی نَبِیُّہُمْ عَوْنٌ رَّبُّہُمْ بِالْعَزَادِ تَوَّالِیْنِہِیْ یُرِیْہِمْ قُلُوْبَہُمْ وَجَنَہُہُمْ۔ دو صحت کر ان لوگوں کو صبح و شام اپنے رب کی یاد کرتے ہیں اور اس کے طلب گار ہیں۔ ان لوگوں کی فہمیت کا بیان ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ان کی فہمیت پر موجود ہیں۔ اس کتاب کے مفرد میں ہم نے تفصلاً بہت ذکر کیا ہے۔ مجالس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے در ترجمہ۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب سے گزرے ان کو دیکھا ان کے فقر و بے بضاعت کو ملاحظہ فرمایا اور اس حالت میں خوش پایا تو کہا اسے اصحابِ صفہ تمہیں بشارت ہو۔ جو میری امت میں فہماری اس صفت پر راضی ہو گا بہشت میں اس کا شمار میرے رفقاء میں ہو گا۔

اصحابِ صفہ میں ایک رتبہ جبار کی منادی کرنے والے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ و مقرب حضرت بلال

بن ربیع تھے۔ دوسرے ربیع بے نیاز کے دوست اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم ابو جہشہؓ اسلامان فارسی رہے۔
 تیسرے جہاد و انصار کے سپہاچی اور باری تعالیٰ کے رضا جو ابو عبیدہ بن جراحؓ بنی امیہ جہاد اللہ الجراح رہے۔ چوتھے
 برگزیدہ اصحاب اہل سنت ارباب الودائع عثمان غنیؓ، علیؓ، زبیرؓ، عتبہؓ، جابرؓ، انسؓ، سہیلؓ، عمارؓ، ابی سلمہؓ، ابی ہریرہؓ، ابی بکرؓ،
 ابن مسعودؓ، اھل بیتؓ، ارباب الودائع عثمان غنیؓ، علیؓ، زبیرؓ، عتبہؓ، جابرؓ، انسؓ، سہیلؓ، عمارؓ، ابی سلمہؓ، ابی ہریرہؓ، ابی بکرؓ،
 سائرین طریق دولت کے سالک محبوب وہ ماگی سے پاک مفقود ابو بنی الاسودؓ، اسٹیون مقام تھوڑی کے بربر مصائب
 و تکالیف میں ثابت قدم خجتاب ابن الارث رہے۔ قوی درگا و رضا کے قاصر خنایہ ہرگا و بقا کے طالب صہیب
 بن سنان رہے۔ دوسری درج سعادت اور خوش قسمت کے مئی عقلمن غزوہ الیہ گیا رحیمی فاروقی کے بھائی
 دنیا دہما سے بے نیاز زبیر بن خطابؓ، بارہویں طلب شاہدہ میں مجاہدہ کے سردار ابو کبشہؓ، مئی پیغمبر صلی
 اللہ علیہ وسلمؓ، عویذ و نائب اور تمام مخلوق سے روگرداں ہو کر باری تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ابو المشرکؓ انہ
 ابی الحسین الصدوقؓ رہے۔ چودھویں طریق تواضع کی زینت اور دلائل قاطع کا راستہ طے کرنے والے حلیہ بن یحییٰؓ
 بندہ صوبی مذہب سے ڈرنے والے مخالفت کے راستے سے بچنے والے عکاشہ بن الحسنؓ رہے۔ سولہویں نبی جہاد
 و انصار بن قاسم مسعود بن ربیع القاری رہے۔ سترھویں زہد میں مثال میسے اور شوق الہی میں نشان موسیٰؓ ابو ذر
 جندبؓ بن جنادۃ الشقرانیؓ، اٹھارویں حافظ انقاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمؓ دروغ و خیرات برادر عبد اللہ بن عمرؓ
 انیسویں انتقام میں قائم اور متابعت میں مستحکم صفوان بن بھیارؓ رہے۔ بیسویں صاحب ہمت تہمت سے پاک
 ابو ذرؓ و اعلیٰ بن عامرؓ، اکیسویں درگا و رہا کے معتکف برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلمؓ ابو الباہرؓ ابن جہادؓ رہے۔
 بائیسویں کیسے محشر شرف اور صفت و برکت ابو عبد اللہؓ بن جہادؓ رہے۔

اگر تمام کا ذکر کیا جائے تو کتاب طویل ہو جانے کی۔ شیخ ابو عبد الرحمن محمد بن ابی اسلمیؓ طریقت اور کلام شائع کے
 مؤرخ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں اس نے اہل صفہ کے مناقب و فضائل نام و انقباب بیان کیے ہیں مگر اس
 نے اس طرح ان آثار میں جہاد کو بھی اصحاب صفہ میں شامل کر دیا ہے۔ اس سے پسند نہیں کرتا کیونکہ ائمہ اربعین حضرت عائشہؓ
 مد اللہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا ابتداء اس نے کی تھی۔

البتہ ابو ہریرہؓ، ثوبانؓ، معاذ بن الحارثؓ، سائب بن خلدؓ، ثابت بن دویبہؓ، ابو عبیدہؓ، جویہؓ، عوف بن مسعودؓ، سلم

بن عیمر بن ثابت۔ ابو لیسر کعب بن عمرو حبیب بن مفضل۔ جعد بن اخیس۔ حجاج بن عمرو الاطالی رضی اللہ عنہم اجمعین اصحاب
مقدمین نازل تھے وہ کبھی کبھی کسب میشت میں بھی مشغول ہوئے مگر تہرب کا ایک ہے فی الحقیقت مصاہرہ کا زمانہ
بہترین زمانہ تھا اور ہر لوگ بہترین وقت میں ہو کر رہے ہیں اور تمام خلق میں بہترین تھے کیونکہ باری تعالیٰ نے ان کو صحبت پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا تھا اور ان کے دلوں کو عطر حبیب سے محفوظ رکھا تھا چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خیر القرون قرونی ثم الذین یسلونہم ثم الذین یسلونہم بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر ان کا جو اس
کے قریب ہوئے پھر ان کا جو اس کے قریب ہوئے۔

وَالَّذِينَ لَا يَكُونُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ
والجے یعنی کسکھڑے والے پہلے ہماجر اور انصار اور پھر وہ لوگ جو انکی میں ان کے تابع ہوں۔
اب میں بعض تابعین کا ذکر کرتا ہوں تاکہ فائدہ تمام تر ہو اور زمانہ ایک دوسرے سے قریب پڑ جائے
انشاء اللہ تعالیٰ +

toobaa-elibrary.blogspot.com

دسواں باب

تابعین رضی اللہ عنہم

۱۔ خواجہ اویس قرنیؓ

آفتاب امت چراغ دین و ملت خواجہ اویس قرنیؓ اہل تعویذ کے عظیم مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے مگر زیارت ذکر کے غلبہ عامل بود والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوا شیخ مدبر راہ رہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ قرن میں ایک مرد حق اویس نامی ہے وہ میری امت کے لیے قیامت کے روز رعبہ اور رفسر کی بھیڑ بکریوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا پھر حضرت عمرؓ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے فرمایا تم اس مرد حق سے ملنا پست تدبیر ہے۔ اس کے بال لمبے ہیں اس کے بالیں پہلو پر درم کے برابر سفید نشان ہے پیچھری کا نہیں۔ ایسا ہی ایک نشان تھیلی پر ہے جب اس سے طومو میل سلام پہنچانا اور کتنا کہ میری امت کے حق میں دعا کرے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمرؓ نے کہنے لگے کہ حضرت علیؓ ان کے ساتھ تھے۔ غلبہ کے دوران آپ نے کہا۔ اہل نجد کھڑے ہو جائیں۔ جب اہل نجد کھڑے ہو گئے تو آپ نے پوچھا کیا قبیلہ قرن کے کچھ لوگ آپ لوگوں میں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں۔ اور ایک جماعت کو حضرت عمرؓ کے پاس لے آئے۔ حضرت عمرؓ نے اویس کی نسبت دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ اویس نامی ایک دیوانہ ہے جو شہر میں نہیں آتا اور کسی کے پاس نہیں بیٹھتا جو چیزیں لوگ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا۔ خوشی اور غم کی اس کو خبر نہیں جب لوگ ہنستے ہیں وہ روتا ہے جب لوگ روتے ہیں وہ ہنستا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا میں اسے دنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ صحرا میں بہارے اوٹوں کے پاس ہی ہے۔ دونوں حضرات اویس کے پاس گئے۔ وہ نماز میں مشغول تھا۔ بیٹھے جب ان کے گانے غار غار نہ گئے تو دونوں حضرات کو سلام کیا اور اپنی پہلی تھیلی کا نشان دکھایا۔ حضرت علیؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے

حضرت علیؓ کا سلام پہنچایا اور امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام دیا۔ کچھ دیر ٹھہرے پھر اویسؓ نے کہا آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ اب جائیے۔ بقامت قریب ہے۔ قیامت میں نہ ختم ہونے والی طاقت ہوگی۔ اس وقت سفر آخرت کے لیے زاد راہ بنانے میں مصروف ہوں۔

ص ۸۹

جب اہل قرن واپس ہوئے تو ان کے دلوں میں اویسؓ کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ خواجہ اویسؓ کو فدا کو کچ کر گئے۔ حرم بن جہان نے ان کو دیکھا پھر وہ کسی کو نظر نہیں آئے۔ غارتگی میں امیر المومنین حضرت علیؓ کا مدد دہی کی طوت سے اڑتے ہوئے جنگ صفین کے دن شہید ہوئے۔ عاش حبیب دلا موات شہید۔

اویسؓ سے روایت ہے السلامۃ فی الوحدة سلامتی تنہائی میں ہے۔ گوشہ خلوت میں رہنے والے کا دل غیر سے خالی ہوتا ہے۔ اس کو دنیا اور غیر دنیا سے کوئی توقع نہیں ہوتی اور وہ آفات زندگی سے محفوظ ہوتا ہے۔ تاہم یہ خیال غلط ہے کہ صرف گوشہ خلوت ہی اعتبار کر لینا کافی ہے۔ جب تک اہلس کادل پر فہم ہو۔ نفسانی خواہشات کا زور ہو اور دنیا و مافیہ کی کوئی آرزو نہ ہو۔ انسان کو تادبی ہو تو خلوت و درحقیقت خلوت نہیں کیونکہ کسی چیز یا اس کے تصور سے لطف اندوز ہونا برابر ہے۔ حقیقی خلوت یہ ہے کہ صاحب خلوت عین مجلس میں بھی خلوت سے دست بردار نہ ہو۔ اگر خلوت گزین ہو تو خلوت میں بھی فارغ محسوس نہ کرے۔ انسانوں سے قطع تعلق جو بہ عشق حق نہیں ہوتا اور جس کو عشق حق ہوا سے انسانوں کا چاپ مسرت رساں نہیں ہوتا۔ البتہ انسانی موانعت منسحق کے لیے سنگ حائل ہوتی ہے۔ اور اگر قادر موانعت حقیقت عشق سے بے خبر ہوتا ہے لان الوحدة وصفۃ عبدا صاف۔ اسمع قوله تعالیٰ: اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا۔ کیونکہ خلوت بندۂ صاف کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنو۔ کیا وہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟

ص ۱۱۸

۴۔ ہرم بن جہانؓ

شمس مفا اور معدنہ فہرم بن جہانؓ بزرگان طریقت میں ہوئے ہیں۔ صاحب معامت تھے۔ صحابہ کرام کی صحبت پائی تھی۔ خواجہ اویسؓ کی زبارت کے لیے قرن گئے مگر اویسؓ وہاں سے چاہکے تھے۔ تاہم بدو کو کہ معظمہ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ اویسؓ کو قرن میں مقیم ہیں۔ ہرمؓ کو فدا شریف لے گئے مگر اویسؓ وہاں بھی نہ مل سکے۔ بصرو

کو افسوس ہے تھے تو دیکھا کہ اولین ہیزرات ہر منور رہے ہیں۔ دوسرے فارغ ہو کر پیش ہمارک میں گھسی کرنے لگے۔ ہر منور نے اگے بڑھ کر سلام کیا۔ اولین نے ہر منور کا ہم لے کر سلام کا جواب دیا۔ ہر منور نے پوچھا: آپ نے مجھے کیسے جان لیا۔ اولین نے جواب دیا: میری روح آپ کی روح کو پہنچتی ہے۔ کچھ دیکھ بیٹھے پھر ہر منور کو رخصت کیا۔ بقول ابن کے اولین نے زیادہ تر حضرت عمرؓ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے متعلق بتائیں کہیں حضرت عمرؓ سے وراثت کی کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا: ائما الخصال بالنبیات ولکن اسوی مانوی فمن کانت هجوتہ الی اللہ ورسولہ فہبتہ الی اللہ ورسولہ ومن کان ہجوتہ الی الدنیا یصیبہا او امر لہ یتفرق جمعاً فہبتہ الی ما ہاجر الیہ۔

عمل کی جزائرت پر موت ہے ہر انسان کو وہی پھل ملتا ہے جس کی نیت ہو۔ جس شخص نے اللہ اور رسول کی خاطر ہجرت کی اس کو اس کا اجر ملے گا اور جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی یا عورت کے لیے ہجرت کی کہ اس سے نکاح کر لے ایسے آدمی کی ہجرت بھی دنیاوی اشتیاء کے لیے ہوگی۔ پھر ہر منور فرمایا علیہک بقلہک اپنے دل کی حفاظت کر۔ اس کے دو مسئلے ہیں۔ ایک یہ کہ

ص ۹۰
۱۱۱

دل کو مجاہدہ سے تابع حق بنا۔ دوسرے یہ کہ اپنی ذات کو تابع دل کر۔ یہ دونوں مرتبیں برحق ہیں۔ دل کو تابع حق کرتا اہل ارادت کا کام ہے تاکہ دل شہوات، حرص اور غراہشات سے پاک رہے اور جو چیز بھی موانع حق ہو دل سے منقطع ہو جائے۔ روحانی صحت حاصل ہو اور اتباع احکام کی توفیق میسر آئے۔ نظر آیات خداوندی پر رہے اور دل محبت کا مقام ہی جانے۔ اپنی ذات کو تابع دل کرنا کالوں کا کام ہے جس کے دل جمالی حق سے متوجہ ہو چکے ہوں اور وہ کام اسباب و تعلقات سے کٹ چکے ہوں جن کو غرق قربت مطاہر ہو چکا ہو۔ جو اس کے انعامات سے سرفراز ہوں بھی کے قلوب مشاہدہ حق سے متناہک ہو۔ جو اس کے تربیت ہوں اور جن کی دل کیفیات جمالی لوازمات سے مختلف نہ ہوں۔ اول الذکر صاحب قلب ہوتے ہیں۔

آخر الذکر مغلوب القلب۔ صاحب قلب اپنے دلوں کے حاکم اور باقی رہنے والی صفات کے مالک ہوتے ہیں مغلوب القلب غالی الصفت ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ پیل کر قول ہادی تعالیٰ تک پہنچا ہے کہ فرمایا: **اَلْاَعْدَادُکَ مِنْهُمْ السُّخْلٰصِیْنِ**۔ اسے دو مختلف طریق سے پڑھا جاتا ہے۔ **سُخْلٰصِیْنِ** کسر لاء اور **مُخْلِصِیْنِ** الفتح لاء۔ مخلص کسر لاء کے ساتھ فاعل ہے باقی الصفت۔ مخلص فتح لاء کے ساتھ مفعول ہے غالی الصفت۔ اس چیز کو زیادہ کھول کر کسی اور جگہ بیان کر دیا گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ فی الحقیقت غالی الصفت کا مقام باقی الصفت سے ارفع تر ہے کیونکہ وہ جسم کو دل کے موافق ڈھالتے ہیں اور ان کے دل مشاہدہ حق سے ہٹتا رہتے ہیں۔ باقی الصفت کا شش اور تکلف سے اپنے دلوں کو اوار کرتے ہیں۔ زیادہ

ص ۹۱
۱۱۲

طور پر اس مسئلے کا تعلق صومسکر مشاہدہ اور مجاہدہ سے ہے اور اشد بہتر جاننے والا ہے :

۳۔ خواجہ حسن بصریؒ

ادیم عصر فرید دہر ابو علی الحسن بن ابی النحسین البصریؒ اہل طائفت کے نزدیک جند مرتہ بزرگ ہوئے ہیں۔ بعض ان کی کنیت ابو محمد اور بعض ابو سعید بیان کرتے ہیں۔ علم اور مصلحت میں کئی لطیف اشارات ان سے منسوب ہیں۔ کہتے ہیں ایک اسلامی ان کے پاس آیا اور صبر کی تشریح پہاڑی فرمایا صبر کی دو صورتیں ہیں۔ ایک مصیبت اور ہلاکت کے وقت صابر بننا دوسرے ان چیزوں کے معاملے میں صبر کرنا جی سے منع کیا گیا ہو اور ان سے بچنے نہ بنے کے احکام موجود ہوں۔ اعرابی نے کہا۔ آپ زاہد ہیں اور میں نے آج تک آپ سے بڑا زاہد نہیں دیکھا۔ خواجہ حسن بصریؒ نے فرمایا۔ اے اعرابی ! میرا ذہن خواہشات تک محدود ہے اور میرا صبر استقلال کے قد ان کے سا کچھ بھی نہیں۔ اعرابی نے گذارش کی آپ نے میرے ذہنی کو محسوس کرنا ہے ذرا تفصیل سے بات کریں۔ خواجہ حسن بصریؒ نے کہا مصائب میں میرا صبر تسلیم صرف آتش و دوزخ سے خوفزدہ ہونے کی علامت ہے اور بے قراری کے مترادف ہے۔ اس دنیا میں میرا ذہن دوسری دنیا کے حصول کے لیے ہے۔ قابل رشک وہ بنہ قی ہے جو فاقی مطلب سے دستبردار ہو۔ اس کا صبر قی تعالیٰ کے لیے جو آتش و دوزخ سے محفوظ رہنے کے لیے نہ ہو۔ اس کا ذہن بھی اشد کے لیے ہو اور محض حصول بہشت کے لیے نہ ہو۔ اسی کا ہم صحت غلوں سے ہے۔

خواجہ حسنؒ سے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا : ان صاحبۃ الاشرار یودعۃ سودا الخلق بالانقیار نبول کی محبت اچھوں کے متعلق بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ یہ بات حقیقت و ذہنیت ہے خاص طور پر اس زمانے کے لوگوں کے لیے جو عام طور پر دوستانہ قی سے دو گروں میں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ مجھوٹے موفیاد سے غمے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے نام نہاد موفیوں کے افعال خیانت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کی زبان جھوٹ اور نفیبت میں لوث ہوتی ہے۔ ان کے کان لغو اور وہابیات آیات سنتے ہیں۔ ان کی آنکھیں لغو و شہوات سے ملتی ہوتی ہیں۔ اور ان کی تمام تر کوشش مال و مرام جمع کرنے پر صرف ہوتی ہے۔ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ تمام موفیاد ہی قسم کے ہوتے ہیں اور ان کا سلسلہ یہی ہوتا ہے۔ ملاحظہ موفیائے کرام صرف احکام قی تعالیٰ پر کاربند ہوتے ہیں۔ ان کے لبوں پر صرف کلام قی ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں محبت قی اور

کانوں میں صدائے حق ہوتی ہے۔ ان کی آنکھیں مشاہد حق سے سرفراز ہوتی ہیں۔ ان کے جملہ خیالات اسرار خداوندی پر مرکوز ہوتے ہیں۔ اگر ان کی جماعت میں کچھ بدکردار لوگ بھی موجود ہیں تو بدکرداری کی ذمہ داری صرف انہی پر عاید ہوتی ہے۔ بد لوگوں سے بچنے والا خود نظر آباد ہوتا ہے۔ کمزور نیک فطرت صرف نیک لوگوں سے خاک کرتے ہیں۔ باطل طاقت بد انسان کی اپنی طبیعت ہے جو نالائق اور عاجز لوگوں سے جماعت کی طرف مائل ہوتی ہے۔ نیک میرت صوفیوں کے منکر لوگ خدا کے عزوجل کے نزدیک شریک خدا اور نبیؐ ہوتے ہیں۔ جو کہ شریک خدا اور رفیضوں سے ملے ہیں۔ اور صوفیائے کرام کو اپنی رشتی کے مطابق نہ پا کر لئے منکر ہو جاتے ہیں اور ان کی پیروی سے انحراف کرتے ہیں۔ جب اہل شریک ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی ہلاکت نصیب ہوتی ہے۔ بحیران کے جو حقیقی صوفیائے کرام کو رضا و رغبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کی جماعت کو جان و دل سے غریب جیتے ہیں۔ دنیا میں ان کے طریق کو برا گزیدہ سمجھتے ہیں۔ ان کی حرکت سے متغیر و دو جہان حاصل کرتے ہیں اور ہر محنت سے مزید پھر لیتے ہیں۔ بقول شاعر

میں ۹۲
۳۳

ثبیر سے دل کو خدات سے نہ دیکھ کیوں کہ تو اس کا مجیب ہے اور ہر شخص اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہوتا ہے۔

۴۔ سعید ابن المسیبؓ

رئيس علماء ربيعة ائمة السعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى له من ربيع القدر روى القول اور سعيد الصدر صاحب طريقت تھے۔ علوم و فنون۔ فقہ۔ توحید۔ تفسیر۔ شعر۔ لغت و غیرہ میں ان کے بے شمار مناقب ہیں۔ مشہور ہے کہ وہ ایک بیمار تھا پارما تھے پارمانا بیمار نہ تھے اور یہ طریق جملہ شایخ کے نزدیک نہایت قابلِ ترقی ہے۔ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: اسامیٰ بالیسیر من الدینا مع سلامة دينك كما رضى قود و بکشت ہر ما مع ذہاب و بینہم اگر تیرا دین سلامت رہے تو دنیا کے اعمال کے تھوڑے سے حصے پر بھی خوش ہو جس طرح تیرا وہ دنیا حاصل کرنے والے دین برباد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ فقر اور سلا متنی دین فنا اور غفلت سے بہتر ہیں۔ جب فقیر اپنے دل پر نظر کرے تو اسے اور حصولِ دنیا کی ہوس نہیں ہوتی۔ اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے تو اسے قناعت کی دولت نظر آتی ہے۔ صاحبِ فنا اپنے دل میں زیادہ سے زیادہ ہوس کو جاگوں پالتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں دولت دنیا ہوتی ہے اور وہ بھی شقیہ۔ رضائے دوستان حق بہتر ہے رضائے اہل غفلت سے جو دنیا سے پروردگار و آفت و حسرت پر مطمئن ہو جاتے

ہیں۔ عوامت بہتر ہے ذلت و سیرکاری سے۔ جب کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو اہل غفلت کہتے ہیں۔ شکر ہے
 ہماری جان محفوظ رہی دوستانِ حق کہتے ہیں شکر ہے ہمارا دینی محفوظ رہا۔ دل میں دوست کا جلوہ ہو تو جسمانی مصیبت
 باعثِ راحت ہوتی ہے۔ دل غفلت میں مبتلا ہو تو جسم ہزار راحت کے باوجود راحت سے ناگشتا ہوتا ہے۔
 فی الحقیقت مال و منال دنیا کی فطرت پر راضی ہونا کثرتِ مال و منال کا باعث ہے اور کثرت کی ہوس قلت کا باعث
 ان کی نسبت یہ بھی مشہور ہے کہ ایک بار کو صغیر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے حاضر ہو کر پوچھا کہ وہ کونسی صلا چیز
 ہے جس میں حرام نہیں اور وہ کونسی حلال چیز ہے جس میں صلا نہیں۔ فرمایا: ذکر اللہ حلال؟ یس یہ حلالہ ذکر
 غیرہ حلالہ یس یہ حلال ذکر باری تعالیٰ وہ حلال چیز ہے جس میں کوئی حرام کا پہلو نہیں اور ذکر غیرہ حرام ہے
 جس میں کوئی صلا کا پہلو نہیں۔ ذکر ذاتِ حق میں نجات ہے اور ذکر غیر میں ہلاکت اور سب تو سنیق اللہ تعالیٰ
 کی طوٹ سے ہے نہ

toobaa-elibrary.blogspot.com

گیارہواں باب

تابعین تا بہ زمانہ حال

۱۔ حبیبؒ اہلبی

طریقہ کے بہادر، شریعت کے کامل، حبیبؒ اہلبیؒ ایک بلند ہمت اور قابل قدر بزرگ تھے۔ اہل زمانہ میں ان کی قدردانی و منزلت بہت زیادہ تھی۔ ان کی توبہ کی ابتداء خواجہ حسن بصریؒ کے دست مبارک پر ہوئی۔ وہ پہلے سود کھاتے تھے اور فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ باری تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی وہ راہ راست پر آئے اور علم و رسالت کا بیشتر حصہ خواجہ حسن بصریؒ سے حاصل کیا۔ ان کی زبان فارسی تھی اور عربی سے بلند تھے۔ اللہ نے ان کو بہت سی کرامات سے معموس کیا تھا۔ ایک روز خواجہ ناز شام کے وقت ان کے حجرہ کے پاس سے گزرے۔ ص ۹۲
وہ حکیم غازی کہہ کر نماز میں مشغول ہو گئے خواجہ حسن بصریؒ اندر آئے مگر ان کے پیچھے نماز میں کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے وہ عربی زبان کو صحیح ادا نہیں کر سکتے تھے۔ خواجہ صاحب نے رات کو خواب میں ذات باری کو دیکھا اور پوچھا یا رب تعالیٰ تیری رضا کس چیز میں ہے ارشاد ہوا اے حسن! تجھے میری رضا کا مقام ملا کر تو مستنہد نہ ہو سکا۔ اگر کل رات حبیبؒ کے پیچھے نماز ادا کرتا تو اس کی صحت نیت تجھے عبادت کی حقیقت سے آشنا کر دیتی اور میں تجھ سے راضی ہو جاتا۔
شرح طریقت میں مشہور ہے کہ حبیبؒ خواجہ حسن بصریؒ حجاج کی کڑدھڑ سے بھاگ کر حبیبؒ کے حجرے میں پناہ لگے۔ تو حجاج کے سپاہیوں نے حبیبؒ سے پوچھا کیا تو نے حسن بصریؒ کو کہیں دیکھا ہے؟ حبیبؒ نے جواب دیا کہ کیا ہے اور وہ میرے حجرے میں بند ہے۔ سپاہی حجرے میں گئے وہاں کسی کو نہ پایا اور سمجھے کہ حبیبؒ نے ان کا مذاق اڑایا ہے اس پر سختی کی حبیبؒ نے قسم کھائی۔ دوبارہ، دوبارہ حجرے میں تلاش کی گئی مگر خواجہ حسن بصریؒ کہیں نظر نہ آئے۔ جب سپاہی واپس چلے گئے تو خواجہ صاحب حجرے سے باہر نکلے اور فرمایا

جبین تیری برکت سے ہیں کسی کو نظر نہیں آیا اگر تو نے ظالموں سے کہیں کہا کہ میں جبرے میں بند ہوں۔ جبین نے جواب دیا یہ میری برکت نہ تھی۔ صرف میرے سچ ہونے کی برکت تھی۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو شاید ہم دونوں رسوا ہوتے اس قسم کی ان کی بہت سی کرامات مشہور ہیں۔

ان سے پوچھا گیا اللہ کی رضا کس چیز میں ہے؟ فرمایا: فی قلب یس قیہ خیار السفاق اس دل میں جس میں نفاق کا قبار نہ ہو۔ نفاق طاپ کا دشمن ہے۔ رضا طاپ پر منحصر ہے۔ محبت کو نفاق سے قطعاً کوئی تعلق نہیں محبت کا نظام رضا ہے۔ رضا دشمنوں کی صفت ہے اور نفاق دشمنوں کی یہ بڑی اہم بات ہے اور افتاد اللہ کسی اور جگہ بیان ہوگی۔ توفیق اور طاقت اللہ کی ملوت سے ہے:

۹۵
۱۲۵

۴ مالک بن دینار

غیب اہل محبت، حجت و انس کی زینت، مالک بن دینار رضوانہ علیہ من اللہ علیہ کے مصاحب تھے اور صوفیائے کرام میں بزرگ حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی کرامات، برائعات اور خصائص مشہور ہیں۔ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد حالت غلامی میں تھے۔ ان کی توبہ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ایک رات وہ اپنے ساتھیوں کی محبت میں حبش و طرب میں مشغول تھے جب سب سو گئے تو ایک ساز سے آواز آئی اسے مالک! اچھے کیا ہو گیا کیوں توبہ نہیں کرتے؟ مالک بن دینار نے سب کچھ ترک کر دیا۔ خواجہ حسن بصریؒ کے پاس آئے اور صدقہ دل سے توبہ کی۔ اللہ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ ایک موقع پر وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے ان پر موتی چرائینے کا الزام تراشا گیا۔ انہوں نے آسمان کی طوت دیکھ کر اٹھنا ہزاروں پھیلیاں پانی کی سطح پر آگئیں ہر ایک کے منہ میں ایک موتی تھا۔ مالک نے ایک ٹھپکی کے مزے موتی کا دانہ لے کر چردی کا الزام تراشنے والے کو دے دیا اور خود کشتی سے نکل کر پانی کی سطح پر چلتے ہوئے کٹارے پہنچ گئے۔

۹۶
۱۲۶

ان کا قول ہے: احب الاعمال علی الاخلاص فی الاعمال اعمال میں سب سے زیادہ پیارا عمل خلوص ہے۔ کوئی عمل اہل نہیں جو تاجب تک اس میں خلوص نہ ہو۔ خلوص کو عمل کے ساتھ وہی نسبت ہے جو روح کو حق کے ساتھ۔ تن بفر روح تھیر ہے اور علی بفر خلوص کبیل۔ خلوص علی باطن ہے اور طاقت عمل ظاہر ظاہر باطن ہے پائیکل کو پہنچتا ہے اور باطن کی قیمت ظاہر پر منحصر ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ہزار سال بھی خلوص دل کی پرورش کرے

اور اس کے اعلیٰ خاصہ میں خلوص غیابی نہ ہو تو اس کا خلوص بے مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ہزار سال عملِ ظاہر میں مصروف ہے اور اس کا دل خلوص سے خالی ہو تو اس کے عمل کو شاملِ جہالت نہیں کر سکتے۔

٣٠- أبو حليم حبيب بن سليم الراعي

فقیر الغفران امیر الاولیاء اور علیہ السلام حبیب بن سلیم الرامی رحمہ علیہم ارحمہم شیخ میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے آیات و
برایہ جیسے شمار میں حضرت سلاطین کا کسی کے مصاحب تھے۔ وہ حسنہ علی الشہید و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا نیتہ
السنۃ من صیغ من علانہ نمون کی نیت اس کے عمل سے آہی ہے۔ جب بیت کے کمریوں کے بیڑ تھے فرات کے کنارے
رہتے تھے اور گونہ نشینی ان کی طرف تھا۔ روایت ہے کہ ایک شیخ ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ بیڑ ٹپا ان کی بیڑ ٹپکروں کی رکھوالی
کر رہا ہے بعد وہ ہمیں مشغول ہیں۔ جی میں آئی کہ زیارت کریں کچھ دیر بیٹھ رہے۔ جب بیڑ ٹپا گارے سے فارغ ہوئے تو شیخ نے
بڑھ کر سلام کیا۔ بیڑ نے فرمایا: بیٹا کیسے آئے سوحن کی زیارت کے لیے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے۔ شیخ نے کہا: یہ
کیا ماہر ہے۔ بیڑ اور بیڑ ٹپکروں کی رکھوالی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بیڑ ٹپکروں کا گڈر یا حق تعالیٰ کا تابع فرما
ہے۔ یہ کہا اور ایک گڈر یا کہ بیاہر تھکر کے پنجے دکھا پتھر سے دو پنجے ہماری ہوتے ایک دودھ کا دوسرا شہد کا شیخ نے پوچھا یہ
دو جب آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا جھیل علی الشہید و سلم کی متابعت سے۔ حضرت موسیٰ خلیا سلام کی قوم ان کی عزالت
کہ فی حق ہی پھر بھی سخت چٹان سے بنی اسرائیل کے لیے چٹے چٹے ہماری ہوئے محمد علی الشہید و سلم کا مقام حضرت موسیٰ سے
بہت بلند ہے۔ کہا ان کی متابعت کرنے والے کے لیے دودھ اور شہد بھی ہماری ہوئے۔

شیخ نے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجیے فرمایا: لا تقعد قلبك عند وقت الحرام و عند الطهر و دل کو محل حرام اور طہر کے گمانے حرام نہ نہ غفلت کی جاگرت حرم و حرام سے واقف ہوتی ہے۔ نجات ان دونوں چیزوں سے پھرینے میں ہے۔ میرے سر پر طہارت کو میں نے کب سے بہت سے واقعات یاد تھے۔ مگر اس وقت کہ اور میں کرنا ممکن نہیں کہ کو میری بیشتر کتابیں غزو فی میں ہیں اور میں وہاں چند میں شہر لاف اور میں جو کہ عقائد کے لڑا جس میں ہے صحت تا جس میں جگا ہوں۔ ہر خوشی اور شریف میں خدا کا شکر ہے۔

۴۔ ابو حازم المدنیؒ

پیر صالح ابو حازم المدنیؒ نہایت سے مشائخ کے مشیر و تھے۔ معاشرت میں بلند مقام تھے فقر میں ثابت قدم اور مجاہد میں کامل روش عموماً عثمان امینیؓ ان کے ہارے میں طلب المکان میں۔ اسی سے روایت ہے کہ ابو حازمؒ سے پوچھا گیا ماہاقت قال الرضا عن الله والفتا عن الناس یرى دولت کیا ہے کہا رضاؑ نے خدا اور بے نیازی خلق۔ عموماً رضاؑ حق کا طالب ہوتا ہے وعدو دنیا سے مستغنی ہوجاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی دولت رضاؑ خداوندی ہوتی ہے۔ غنا سے مراد غنی باللہ ہوتا ہے۔ غنی باللہ بر غیر اللہ سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اس کا راستہ صرف اس کی بارگاہ ملک ہانے والا راستہ ہوتا ہے۔ خلوت و جلوت میں صرف اس کو پکارنا ہے۔

۹۶
۱۲۸

مشائخ کرام میں سے کوئی شخص ان کو ملنے آیا وہ مور ہے تھے۔ اس نے انتظار کیا جب وہ بیدار ہوئے تو فرمایا میں نے ابھی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تیرے واسطے حکم ہوا ہے کہ اپنی والدہ کے حقوق کی نگہداشت حج سے بہتر ہے۔ آپس جا اور اس کی دلگیری کرو۔ وہ شخص واپس چلا گیا۔ حازمؒ سے متعلق اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں سنا۔

۵۔ محمد بن واسعؒ

وامی اہل مجاہدہ قائم محل مشاہدہ محمد بن واسعؒ اپنے زمانے کے عظیم امثال بزرگ تھے۔ کئی تابعین سے مصاحبت کا شرف حاصل کیا اور بہت سے متقدمین سے ملے۔ طریقت کی دولت سے بہرہ یاب تھے۔ خالق طریقت برحق کے بہت سے بلند مرتبہ اشارات میں۔ فرمایا ما ساءت شیئ الاذیات اللہ فیہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی جس میں جلہ واقعی نہ پایا ہو۔ یہ مشاہدہ کا مقام ہے جہاں غلبہ دوستی کے باعث فرمل میں صرف غافل نظر آتا ہے جس طرح تصویر کو دیکھ کر معذور اس نال کا تعلق حضرت ابراہیمؑ سے ہے کہ آفتاب ماہتاب اور ستارہ کو دیکھ کر بھٹا کرتی یہ غلبہ شوق تھا جس کے باعث ہر چیز میں جلہ محبوب نظر آتا تھا۔ کیونکہ جب دوست دیکھتے ہیں تو جہاں کو اس کے قبر سے مقبور اور غلبہ سے مغلوب پاتے ہیں۔ وجود ہستی اس کی قدرت کے سامنے ہر گندہ نظر آتا ہے اور کونین عالم باچیز۔ مجاہد شوق ہرگز مقبور نہیں تاہر مغلول نہیں غافل۔ بخلاق نہیں خالق نظر آتا ہے۔ یہ مقام مشاہدہ ہے۔ اس کی تشبیح

۹۸
۱۲۹

کی جائے گی انشاء اللہ عزوجل۔ بعض لوگ کہتے ہیں ساریت اللہ فیہ میں نے اس میں اشد کو دیکھا۔ یہ قول مکانی جہود اور
مول کا متقاضی ہے اور معنی کفر ہے کہ کو مکان اور مکان پذیر ہم نہیں ہوتے ہیں۔ اگر مکان مخلوق ہے تو مکان پذیر بھی مخلوق
ہوگا۔ اگر مکان پذیر قدیم ہے تو مکان بھی قدیم ہونا چاہیے۔ اس میں دو غلط چیزیں ہیں یعنی مخلوق کو قدیم اور خالق کو محدث
تصور کرنا۔ دونوں چیزیں مل کر کے مترادف ہیں۔ انبیاء میں خالق کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے نشانات قدرت و دلائل اور
برہان نظر آئیں۔ اس میں المانع و رموز میں جو انہی جگہ پر بیان ہوں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

۴۔ ابو حنیفہ نعمان بن ثابتؒ

امام امامان مقتدا اہل سنت شرف فقہار اور عروت علماء ابو حنیفہ نعمان بن ثابتؒ از مہلکہ و جہد و جہد میں
ثابت قدم جنگ تھے۔ اصول طریقت میں بڑی شان کے مالک تھے۔ اول اول آپ نے گوشہ نشینی کا ارادہ کیا۔ خلق سے
بیزاری کا اظہار کیا اور چاہا کہ دنیا سے دور رہ جائیں۔ کیونکہ ان کا دل اہل دنیا کے جاہ و جلال سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ ص ۱۹
ایک دن خواب میں دیکھا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے استخوان مبارک محلہ سے جمع کر رہے ہیں اور ان میں سے بعض کو
چھیڑ رہے ہیں۔ خوف و ہمت کے عالم میں بیدار ہوئے اور اپنے ایک دوست محمد بن یزید سے تعبیر پوچھی۔ اس نے کہا آپ
کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کرنے میں بہت بلند مقام حاصل ہوگا۔ آپ صاحب تصرف ہونے کی حیثیت سے
جمع کو غلط سے جدا فرمائیں گے۔ دوسری بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: اے ابو حنیفہ تیری زندگی ایسا ہی سنت کے لیے ہے گوشہ نشینی کا ارادہ ترک کر دے۔

آپ اکثر مشائخ کے استاد تھے۔ چنانچہ ابراہیم اومر فضیل بن عیاض و ابو دھانی اور بشر حافی وغیرہ نے آپ سے
فیض حاصل کیا۔ مذکور ہے کہ ابو حنیفہ حضور کے دور حکومت میں امور شریعہ کے انتظام کے لیے قاضی کی ضرورت تھی۔ اس
مقصد کے لیے چار آدمی پیش نظر تھے یعنی امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، مسعر بن کرام اور شریح رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ ہر کو
بلانے کے لیے آیا۔ راستہ میں ابو حنیفہ نے فرمایا میں اپنی فراست کے مطابق اس معاملے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سب
نے کہا فرمائیے۔ آپ نے کہا میں کسی جلد سے اس مصیبت کو اپنے سے مٹانے کی کوشش کروں گا۔ مسعر اپنے آپ کو دیوتا
فلا برکے، سفیان را و فرار اختیار کرے اور شریح عہدہ قضا قبول کرے

چنانچہ سفاح راستے میں فرار ہو گیا۔ ایک کشتی میں پناہ لی اور کہا مجھے بھلاؤ میرا سر کاٹ رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف اشارہ تھا من جعل قاضیا فقلد ذیلہ یضرب سکتیچ جو شخص قاضی بنا بغیر میری کے ذبح ہوا کشتی کے طاح نے اس کو چھپا لیا۔ باقی تینوں ابو منصور کے پاس پہنچے۔ پہلے ابو یوسف کی باری آئی۔ آپ نے کہا میں سولی اہل نہیں ہوں سادات عرب میری تقاضا پر راضی نہیں ہوں گے۔ ابو منصور نے کہا قاضی کے ہوسے کے لیے قسب کی ضرورت نہیں ظلم چاہیے۔ اور تم عمار کے پیشرو ہو۔ آپ نے کہا میں اس کام کے لائق نہیں ہوں۔ اگر میں سچ کہتا ہوں تو معذور ہوں اور اگر گھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ کو آدمی قاضی نہیں بنایا جاسکتا۔ آپ خلیفہ وقت ہیں دروغ گو کو اپنا قاضی نہ بنائیں اور اپنی رعایا کا اعتماد ان کے ہاں دال اور عورت و ناموس اس کے سپرد نہ کریں۔ آپ کی اس طرح نجات ہوئی۔ مسرور ہو کر پیش کیا گیا۔ اس نے منصور کا ہاتھ تھام لیا اور پوچھنے لگا کیسے ہو نہار سے بچے کیسے ہیں؟ منصور نے حکم دیا یہ دیوانہ ہے اسے ہمارے نکال دو۔ اس کے بعد شریح کو حکم ہوا کہ قاضی کا جہدہ بند کرالے۔ اس نے کہا میں سوداوی مزاج آدمی ہوں۔ میرا دماغ بہت کمزور ہے۔ منصور نے کہا اپنے ناعلاج کرو۔ مزاج کے مطابق مشروبات اور ادویات استعمال کرو۔ دماغ درست ہو جائے گا۔ چنانچہ تقاضا اس کے سپرد ہوئی۔ ابو یوسف رخصت ہوئے اور شریح سے بات بیک بھی نہیں کی

۹۹
ص

مندرجہ بالا واقعہ ابو یوسف کی شان کا یقین نشان ہے۔ قول توہی فرامت سے سب کا میلانی ملحق ہونے کے دوسرے اپنی ذات کو معصیت سے محفوظ کر لیا تعلق سے دور رہنا اور دیوی جاہ و جلال پر مغرور نہ ہونا اس امر کی دلیل ہے۔ کہ صحت مال اور سماجی اکی کتار کوشی میں ہے۔

آج کل سب اہل علم اس کام سے نفی فکد کو پسند کرتے ہیں۔ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہیں اور راد حق سے غور میں۔ امیروں کے دولت کہے ان کے بلند گاہ میں غلطوں کے گہراں کو آباد نظر آتے ہیں۔ جاہلوں کی ہمارا کو کتابہ تحقیقی آؤ آؤ کی کہے برابر سمجھتے ہیں اور ہر اس چیز کے منکر میں ہوان کے مزاج کے غلات ہو۔ غزنی میں ایک بار کسی مدعی علم و امامت نے مجھ سے کہا کہ غزنی پر شہرشی بدعت ہے میں نے کہا کہ ریشم و اٹلس جو مردوں کے لیے قطعاً حرام ہے جو غلاموں اور بدکاروں سے انکار کے مانگا جاتا ہے اور ظلم بھی وہ جی کا جلال حرام ہوتا ہے وہ ریشم و اٹلس تو بہن لیا جاتا ہے اور اسے بدعت نہیں سمجھا جاتا اس کے برعکس جائز حلال کر جسے مال حلال کے عوض ہائے حلال سے خرید لیا گیا ہو

بدعت کہا جاتا ہے۔ اگر تم رعونت طبع اور فضائل عقل میں مبتلا نہ ہو تو تمہاری زبان سے اس سے بہتر بات نکلتی
 رہتی کچھ اور زوں کے لیے حلال ہے اور مودوں کے لیے حرام، اگر یہ دونوں صورتیں تسلیم کرتے ہیں تو یہ ایک ہے
 اور ہم دوسرا نصاب سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔

ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں کہ جب نوفل بن جابر وفات پا گئے میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت پر ہے سب
لوگ اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترپہ کھڑے ہیں ان کے دائیں بائیں مشائخ کرام
کا جھوم ہے ایک خوش شکل بزرگ جس کے سر کے بال سفید ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر رخسار مبارک سے رخسار
لگائے کھڑا ہے اس کے بالوں پر نوفل بن جابر کھڑے ہیں مجھے دیکھ کر میری طرف بڑے نور و سلام کہا میں نے کہا
مجھے بانی صحیحہ فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک سے
اشارہ کیا۔ نوفل نے مجھے پانی کا پیالہ دیا اور دو تلوں کو بھی پیالہ سب نے پیالہ گریبے میں دیے کم نہ ہوا میں نے پوچھا حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے وہیں طرف کوں بزرگ ہیں فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
اسی طرح پوچھا گیا وہ انیسویں پر شمار کرتا گیا۔ سنو آدمیوں سے متعلق پوچھا جب انکے کھلی تو انگوٹوں پر سترہ تک کی گنتی
کر چکا تھا۔ اسی طرح معاذ الرزقی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم! اہل بیت قال حدثنا علی بن حنیفۃ میں آپ کو کہا ہاں طلب کروں فرمایا ابوشیبہ کے طریقاً

پارسیوں میں آپ کے بے شمار مناقب ہیں جو اس کتاب میں نہیں سما سکتے ہیں ایک دفعہ حضرت علیؑ نے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر مرور کیا۔ خواب میں دیکھا کہ کٹر مستفید ہیں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ شہید سے تشریف
لے کر ایک بوڑھے آدمی کو اس طرح گدیں پلے ہوئے تھے جیسے لوگ شفقت سے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں میں نے
ان کے بڑھ کر قدم بوسی کی جبرائیلؑ تھا کہ یہ پیر انصاف آدمی کوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کی بات سمجھ لی
اور فرمایا یہ خیر الامم ہے تیرے اپنے دیبا کا بننے والا اور صیغہ ہے مجھے اس خواب سے بڑی تسلی ہوئی اللہ اپنے اہل شہر
سے امانت پیدا ہوئی۔ خواب سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ اربعینؑ ان لوگوں میں سے تھے جو اوصاف معنی میں خانی اور
احکام شریع میں باقی و ناقص ہو گئے ہیں یہ حقیقت اس امر سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اٹھا کر لائے
اگے خود میل کر آئے تو باقی نصف ہوئے۔ باقی نصف لوگ منزل کو پا بھی سکتے ہیں اور منزل سے جھٹک بھی سکتے

میں چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا ہوا تھا یقیناً ان کے ذاتی صفات فنا ہو چکے تھے اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے ساتھ صاحب بقا تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود خطا سے بالاتر ہیں اور یہ ناممکن ہے کہ جسے ان کا سہارا نصیب ہو وہ موجود خطا کا مرکب ہو سکے یہ ایک رمز لطیف ہے۔

کہتے ہیں جب داؤد علیہ السلام نے علم حاصل کر لیا اور ان کو پیشوا کی کا مقام مل گیا تو وہ امام ابوحنیفہؒ کے پاس آئے اور پوچھا اب کیا کرنا فرمایا؟ عمل کی ضرورت ہے کیونکہ علم کا عمل ایسے جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ علم بدون عمل صاف نہیں ہوتا اور غلوس سے خالی رہتا ہے جو صرف علم پر قناعت کرنا ہے کبھی عالم نہیں ہوتا۔ علم عمل کا آغاز کرتا ہے جیسے ہدایت مجاہدہ کا مشاہدہ بدون مجاہدہ ممکن نہیں جیسے علم کا عمل کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا۔ علم صرف عمل سے روکار آتا ہے اسی سے ترقی پذیر ہو کر برکات کا باعث ہوتا ہے دونوں کو جدا کرنا عمل ہے جیسے آفتاب کی روشنی کو آفتاب سے علیحدہ کرنا ناممکن ہے۔

مس ۱۳۵

۲۔ عبد اللہ بن مبارک الموزنیؒ

زاہدوں کے سرو اور اوقات کے بشیر عبد اللہ بن مبارک الموزنیؒ اہل طریقت میں ایک شاندار مقام رکھتے تھے اور محلا احوال داؤد و اسباب طریقت و شریعت کے عالم تھے اور اپنے وقت کے امام تھے بزرگ مشائخ کرام سے ملاقات کر چکے تھے۔ ان کی کئی کرامات و تعانیات مشہور ہیں۔ نو بہ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ وہ ایک کینیز پر شائق ہو گئے ایک رات وہ رندوں کی صحبت سے اٹھے اور ایک ساتھی کو ہمراہ لے کر مشرق کی دیوار کے نیچے جا کھڑے ہوئے وہ چھت پر اگئی اور دونوں صبح تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے صبح کی اذان ہوئی تو عبد اللہ سمجھے شاید مشرق کی اذان ہے۔ جب سورج نکلا تو اذکیما تو معلوم ہوا کہ تمام رات وہاں میں غرق رہے ہیں طبیعت کو بہت خلقت ہو اچی ہی جی میں کہا: اے مبارک تجھے شرم چاہیے۔ ساری رات خواہش نفسانی میں کھڑا رہا کرامات کا یہی طالب ہے۔ نماز میں اگر امام لمبی سورت پڑھے تو رافضیہؒ ہو جاتا ہے تیری اہل داری کا دعویٰ کہاں ہے۔ تو بہ کی اور علم اور اس کی طلب میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا۔ ایک دفعہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ وہ باغ میں سو رہے ہیں اور ایک بہت بڑا سانپ ریکان کی ایک شاخ میں میں لیے کھیلا رہا۔ اس کے

مس ۱۳۶

بعد وہ مروے کو کوچ کر گئے اور بنیاد میں ہاکر مشائخ کی صحبت میں رہے پھر کچھ مدت تک شریف میں مقیم رہے اور اُس کے بعد پھر مروے آ گئے۔ سب لوگ اُن کی دوست اور معاون تھے۔ وہیں اور مجلس شروع کی سنی دلوں میں کچھ لوگ اہل حدیث تھے اور کچھ طریقت کے پیروکار۔ جدا جدا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا جاتا ہے کہ کو آپ دونوں فقیہوں سے موافقت رکھتے تھے اور دونوں فریق اُن کو ہمارا پانا تھے۔ انہوں نے دو کمرے بنا رکھے تھے۔ ایک اہل حدیث کے لیے اور دوسرا اہل طریقت کے لیے آج تک یہ دونوں کمرے موجود ہیں۔ اُس کے بعد وہ مجاز آ کر کچھ عرصہ مقیم رہے۔ اُن سے پوچھا گیا کہ آپ نے کونسی عیب چیز دیکھی فرمائی۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو عہدہ سے لاخراہ و خوف خدا سے بڑا ہوشیار تھا میں نے اُس سے پوچھا اے صاحب خدا کی راہ کو کسی ہے؟ اُس نے جواب دیا: اگر تو خدا کو جانتا تو اُس کا راستہ بھی پہچانتا۔ میں اُس کی پریش کر تا ہوں میں کو میں نہیں جانتا اور تو اُس کی نافرمانی کرتا ہے جس کو تو پہچانتا ہے۔ پھر کہا: تو بے علم اور بے فکر نظر آتا ہے اور میں اپنے آپ کو خوفزدہ دیکھتا ہوں؟ بعد ازاں فرماتے ہیں کہ مجھے عبرت حاصل ہوئی اور میں کسی بڑے کاموں سے محفوظ رہا۔ اُن سے مواظبت ہے؟ اللہ کے دوستوں پر سکون دل حرام ہے۔ اہل حق دنیا میں طلب میں بے قرار ہوتے ہیں اور حق میں عالم طلب میں بے چین۔ دنیا میں حق سے جدا ہیں اُن کا قرار چھین لیتی ہے اور حق میں حسیب حق اور تجلی حق اُن کے بے قرار کر دیتی ہے۔ مختصر یہ کہ دنیا اُن کے لیے حق اور حق دنیا کی طرح ہوتی ہے۔ دل کے سکون کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے یا مقصود کو پالینا یا مقصود سے باطل غافل ہو جانا۔ مقصود کا حاصل ہونا دنیا اور حق میں روا نہیں کیونکہ کدو کو مانی سوزہ حمت کو ختم کر دیتی ہے اور غفلت و دست برداری حق پر حرام ہے کیونکہ دل غافل سعی طلب سے معذور ہوتا ہے۔ یہ معتق اہل طریقت کا صحیح قول ہے اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔

۸۔ ابوعلی الفضیل بن عیاضؒ

اہل حضور اور درگا و وصال کے بادشاہ ابوعلی الفضیلؒ اہل طریقت میں بزرگ و رئیس تھے۔ معاملات اور مذاہن بہرہ کامل رکھتے تھے۔ طریقت کے مشاہیر میں عزت و احترام سے یاد کیے جاتے تھے۔ اُن کی زندگی سچائی کا مرقع تھی۔ ابتداء میں عیش و ہوا مشرب تھے اور مرو اور بادور کے درمیان رہنے لگے تھے مگر ہر وقت باطل بر صلاحیت تھے۔ جو انگریز اور ہمت اُن کی طبیعت میں موجود تھی۔ کسی قافلہ میں عورت پر دستبرد نہیں کرتے تھے کم سرمایہ والوں کو

نہیں لوٹتے تھے اور سب کے لیے کہ نہ کہ محض سب سے بچو دیتے تھے۔ ایک سوداگر مرد سے چار ہاتھ لوگوں نے کہا ہر روز سناغہ لے کر کوکر فیصلہ مازن راستے میں ہے اس نے جواب دیا میں نے سنا ہے کہ وہ خدا ترس آدمی ہے سوداگر نے ایک ٹاری کو ساتھ لے لیا وہ اونٹ پر بیٹھا بعد ازاں سات قرآن پڑھتا رہا جب قافلہ فیصلہ کی کہیں گاہ کے قریب پہنچا تو قاری یہ پڑھ رہا تھا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اٰمَنَّا وَاَنْتَ تَحْتَضِرُ فَاَوْفَوْهُمْ لِبَدِیْ کُوْلًا مَّا لَوْ کَانَ اِیْلَان وَاوَل کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر حق سے غور نہ ہوں۔ فیصلہ پر رقت طاری ہو گئی۔ عنایت ازلہ دل و جان پر چھا گئی۔ انہوں نے مازن فی ترک کر دی۔ اپنے تمام دشمنوں کو ماضی کیا اور ترک منکر چلے گئے۔ مدت تک وہیں محاورہ ہے اور اکثر دیکھنے والے کام سے ملے پھر کوکر واپس آئے اور ایک مدت ابو فیضیہ سے مصاحبت کی۔ ان کی کئی بلند روایات ہیں وہ اہل حدیث میں مقبول ہیں عاتق تصوف و معرفت میں ان کا کام بہت رفیع الدرجہ ہے۔ اسی سے روایت ہے: میں عرف اللہ حق معرفت مسجدہ بحکلی طاقتہ جس نے اللہ کو کا حق پہنچانا اس نے پوری طاقت سے اس کی عبادت اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام احسان کریم اور رحمت سے پہنچانا ہوتا ہے۔ جب پہچان لیا تو اس کی دوستی کا وہی اہم میں آگیا۔ دوستی کے شکر میں عبادت اختیار کی کہ کوکر دوستوں کا فرمان بار غلط نہیں ہوتا یعنی دوستی زیادہ ہوگی اتنا ہی عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ دوستی معرفت کی حقیقت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے مجھے گمان ہوا کہ آپ دوسرے جگہ میں تشریف لے گئے ہیں میں تھاق میں گئی دیکھا کہ آپ مسجد میں مصروف نماز میں اور بحالت قیام نہاری فرما رہے ہیں سچ ہی کہ صبح ہو گئی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح ادا کرنے کے بعد واپس تشریف لائے میں نے دیکھا کہ قدم ہمارے سوچے ہوئے ہیں پھٹی ہوئی انگلیوں سے نہ در رنگ کا پانی نکل رہا ہے میں رو پڑی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل و عیال حاضر نہیں صاف ہو چکی ہیں۔ آپ اس قدر کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یہ تکلیف تو ان لوگوں کیلئے ہے جو عاقبت سے غور نہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خوشنوں کی دگندہ باری تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اَنْتَ لَا تَحْتَفِیْ حَقًّا شُکْرًا مِیْکَا یُحْمِیْ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ رب العزت نے کرم کیا اور مجھے بخشش کی شدت دی کہ مجھے بندگی نہیں کرنی چاہیے اور نہ یہ مقصد شکر نعمت حق ادا نہیں کرنا چاہیے۔

روایت ہے کہ سراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تازی قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار اہیں گئے یہاں تک کہ پانچ تازیں فرض رہ گئیں۔ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس ہی قبول فرمائی تھیں

کیونکہ طبع مبارک میں مخالفت قطعاً نہیں تھی، محبت موافقت کے قریب ہوتی ہے:

روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: دنیا پاگل ناز ہے، اہل دنیا پاگل ہیں اور ملوک و زعماء پیش بکڑے ہوتے ہیں، نفسانی خواہش ہمارے گلے کا ملوک اور معصیت ہماری زنجیر ہے۔

ص ۱۰۵
۱۳۱

فضل بن ربیع سے روایت ہے کہ میں ہارون الرشید کے ہمراہ کوستان گیا، حج ادا کرنے کے بعد غنیفہ نے مجھ سے باہر کیا یہاں کوئی مردوق ہے جس کی میں زیارت کر سکوں؟ میں نے کہا ہاں جدار لائق صفا فی یہاں پر موجود ہے، کہا مجھے اس کے پاس لے چلو، ہم وہاں پہنچ گئے، پرکھو، بیٹھ کر سب اٹھنے لگے تو ہارون الرشید نے اشارہ سے کہا: پوچھو ان پر کوئی قرض ہے؟ معلوم ہوا قرض ہے، چنانچہ وہ چکا دیا گیا، باہر نکل کر غنیفہ نے کہا میرا دل بھی تنہا ہے کسی اور بڑے بزرگ کو ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا سیفان بن عیینہ موجود ہیں، کہا اس کے پاس چلو، وہاں بھی کھڑے ہوئے، پچھتے وقت غنیفہ نے پھر قرض سے متعلق دریافت کیا، قرض نکلا اور وہ لہا کر دیا گیا غنیفہ نے کہا میرا مقصود ابھی حاصل نہیں ہوا میں نے کہا فیصل بن جراح بھی یہاں موجود ہیں، ہم وہاں گئے، وہ ایک غرقہ میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے ہم نے دروازے پر دستک دی، آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین تشریف لائے ہیں جواب ملا میں امیر المومنین سے کیا مطلب؟ میں نے کہا سبحان اللہ! کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نہیں کسی شخص کو تلاوت حق میں ذات علیہا نہیں کرتی چاہئے جواب ملا: ٹھیک ہے، گردنائے حق وہی شان و شوکت کا باعث ہے، تم مجھے ذلت میں دیکھتے ہو اور میں اپنے آپ کو رفیع المرتبہ پاتا ہوں، یہ کہہ کر فیصل نیچے اتارے چوڑا گل کھدیا اور خود ایک کونے میں کھڑے ہو گئے، ہارون الرشید اندر صبر سے میں اندر حاضر ہوا، آؤ کار اس کا ہاتھ انک پہنچ گیا فیصل نے کہا: ایسا نرم اور لگاؤ لگاؤ ہاتھ میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیا عجب ہے کہ خطاب خداوندی سے بچ رہے؟ ہارون الرشید رونے لگا اور اتار دیا کہ ہوش ہو گیا، جب ہوش آیا تو کہا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، فرمایا تمہارے بھراجمہد یعنی حضرت جاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امارت طلب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دینی حکومت کی جگہ میں آپ کو فنی حکومت دیتا ہوں، خدائے مودہ جیل کی بندگی میں گودا بڑا ایک لمحہ خلعت کی ہزار سال حکومت سے بہتر ہے، امارت روزِ قیامت محاسن کا باعث ہوگی، ہارون نے کہا کچھ اور فرمائیے، آپ نے فرمایا جب عمری عہدِ انصاف کو خلافت تو فیض ہوئی اس نے عالم ہی عہد اللہ، جامع بن حیوۃ اور محمد بن کعب رضی اللہ عنہم کو مل کر کہا کوئی تدبیر کیجیے امارت مصیبت ہے

ص ۱۰۵
۱۳۱

اور یہی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا اگر غضاب خداوندی سے نجات دے گا ہے تو درجوں کو باپ جو انوں کو بھائی اور چھوٹوں کو فرزند تصور کر اور ان سے وہ سلوک دے گا کہ جو گھوٹا باپ بھائی اور بیٹے سے دے گا دیکھا جاتا ہے۔ حسب ولایت تیرا گھر ہے اور اس کے باشندے کہتے۔ باپ کی نذیرت کو بھائی پر احسان کر اور فرزند سے حق سلوک سے پیش آئے۔ مجھے خوف ہے نہ راہِ غلبہ صبرت جم جمہم کی آگ کے سپرد نہ ہو۔ خدا نے خود جمل سے ڈر اور اس کے حقوق بطریق احسن پورے کرے۔ ہمدوں نے پوچھا۔ آپ پر کوئی قرض ہے۔ فرمایا ہاں خدا کی طاعت کا قرض ہے مجھے ڈر ہے اس کے لیے مجھے گرفت نہ ہو۔ ہمدوں نے کہا میرا مطلب خلعت کا قرض ہے۔ فرمایا ہاں ہی تعالیٰ کا ہزار شکر ہے کہ اس نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ مجھے کوئی ایسی شکایت نہیں جو اس کے بندوں سے بیان کر مل۔ ہمدوں نے ہزار دینار کی ایک نفیسی ان کے سامنے پیش کی اور کہا اسے اپنے کام میں لائیے اور بوقت ضرورت خرچ کیجیے۔ نفیس نے فرمایا۔ انیسویں ہے میری تمام نصیحت بیکار گئی۔ تو نے ظلم کا راستہ اختیار کیا اور محمد پر ظلم دیا رکھا۔ ہمدوں نے پوچھا میں نے کیا ظلم کیا۔ فرمایا میں تجھے راہِ نجات دکھا تا ہوں تو مجھے ہلاکت میں ملاتا ہے۔ یہی ظلم تھا کرتا ہے۔ ہمدوں مذکورہ اہل ہنر نکل آیا اور کہا حقیقت میں فضیلتِ بادشاہی، یہ ان کے مقام کی دلیل ہے۔ جو اہل دنیا میں ان کو حاصل ہے۔ دنیا اور اس کی نزیت ان کی نظر میں ہے حقیقت ہے وہ دنیا وادوں کی قاض دنیا کے واسطے نہیں کرتے۔ ان کے فضائل بے شمار ہیں۔

٩- أبو القيس ذو النون بن إبراهيم مصري

سفید تحقیق و کرامت اور شرف و ولایت حضرت ذوالنون مصریؒ ذلی قیل کے فرزند تھے تو ابی نام تھا۔ اہل ولایت میں بہت بلند مقام کے مالک تھے۔ علیؑ بلا اور راہ ملاستہ پر گامزن تھے۔ تمام اہل مصر ان کی رغبت و تقاضا سے نا آشنا تھے اور ان کی بزرگی کے منکر مرتد و کفر کے حال و حال سے کوئی واقف نہ تھا۔ جس رات آپ نے دنیا سے کوچ کیا مگر آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا فرما رہے تھے کہ تم خدا کے دوست و معاونوں کا خیر مقدم کرنے آئے ہو۔ مرنے کے بعد ذوالنون کی چینیائی پر یہ عبارت ثبت ہو گئی تھی : **هَذَا جَبِيْبُ اللهِ هَاتِ فِي حَبِ اللهِ قَتِيلُ اللهِ** یہ اللہ کا حبیب ہے اللہ کی محبت میں مرا اللہ کا شہید۔ جب جنازہ اٹھا تو پر خے جمع ہو گئے اور ان کی میت پر اپنے بھروسے کا لباس کیا۔ اہل مصر پر بڑا اثر ہوا اور وہ اپنی جہاد و محنت پر شیاعان ہوئے۔ تعویذ میں ان کے بے شمار جہش قیمت اول

میں چنانچہ فرمایا: "عادت ہر روز زیادہ سے زیادہ انگار پر نالی ہونا ہے کہ کوکھ سرحد وہ اپنے مالک یا حقیقی کے قریب تر ہوتا
جاتا ہے۔" ہر قدم پر زاد مطلق کا جہوت اس کے دل و دماغ پر طاری ہونا رہتا ہے اور ہر قدم پر اسے احساس ہوتا ہے
کہ وہ سلطان مطلق سے کتنی دور ہے۔ مولیٰ علیہ السلام نے دورانِ کلام میں باری تعالیٰ سے پوچھا: "میرے مولا میں تجھے کہاں
- تلاش کروں۔" جواب ملا: "ٹوٹے ہوئے دلوں میں۔" عرض کی: "بار خدا یا کوئی دل میرے دل سے زیادہ ٹوٹا ہوا نہیں۔" خدا
آئی تو پھر جہاں تو بے دلدل میں ہوں۔

ص ۱۰۱

یو کوئی بھی بغیر محض و عادت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا اور بڑا کار ہے صحیح حقائق کا نشان غلوں اور اداوت
ہے۔ غلوں کا اسباب و تعلقات کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ سوائے ذاتِ باری تعالیٰ کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔
یہ کہ ذوالنونؒ نے فرمایا: "صداقت خدا کی توار ہے جس چیز پر پڑتی ہے اسے کاٹ دیتی ہے۔" صداقت مسبب پر
نظر رکھنے کا نام ہے اسباب کو ثابت کرنے کا نہیں۔ کیونکہ جب اسباب کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو صداقت مفقود
ہو جاتی ہے۔ حکایات میں ہے کہ ایک مدوز ذوالنونؒ مد و نیل میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ دوسری
جانب سے ایک اور کشتی آ رہی تھی جس میں کچھ ارباب مشاطہ سوار تھے اور اخلاق سوزشِ غل میں مصروف تھے۔ ذوالنونؒ
کے مصاحبین کو سخت گرفت ہوئی۔ عرض کی آپ دعا کریں سب غرق ہو جائیں تاکہ غلوں کے شر سے نہات حاصل ہو۔
ذوالنونؒ کھڑے ہوئے اور اتھاڑا کر دعا کی۔ بار خدا یا! ان لوگوں کو دنیا میں عیش و عشرت عطا کی ہے عاقبت میں بھی
سکون و راحت ارزاں فرما اس دعا پر اداوت مندوں کو سخت حیرت ہوئی۔ رفتہ رفتہ کشتی قریب آ گئی جب ارباب مشاطہ
نے ذوالنونؒ کو دیکھا تو بے اختیار مد و نل لگے۔ معذرت کی۔ چنگ و در باب توڑ کر پھینک دیے۔ تو بسکی اور تکی کی طرف
مراجع کیا۔ ذوالنونؒ نے فرمایا دیکھا مقصد حاصل ہو گیا وہ بھی کامران میں تم بھی کامیاب ہو کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔
یہ ذوالنونؒ کے غلبہ شفیق کی دلیل ہے آپ کو مسلمانوں سے نہایت درجہ اداوت تھی اور آپ منہ بے منہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر کارمند تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خائن نہیں ہوتے تھے اور فراتے تھے باری تعالیٰ میری قوم کو ہدایت فرما وہ میرے حال
سے آشنا نہیں ہیں۔

ص ۱۰۲

یہ بھی مشہور ہے کہ آپ ایک بار بیت المقدس جا رہے تھے راہ میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ کوڑہ ہاتھ میں تھا عصا کے
سہارے چل رہی تھی اور دیشم کا جوتہ پہنا ہوا تھا۔ پوچھا کہاں سے آ رہی ہو۔ بڑھیا نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے

ہاں سے پڑھنا کہاں جا رہی ہو۔ کہا اللہ تعالیٰ کی طرف "ذوالنون" کے پاس ایک دنیا تھا اسے دینے کے لیے نکالا بڑھیا نے ذوالنون کے منہ پر پانچ مارا اور کہا: "ذوالنون" تو نے مجھے غلط سمجھا ہے میں خدا نے حوت جیل کی بندی ہوں مجھ اس کے کسی سے کچھ طلب نہیں کرتی۔ اسی کی پرستش کرتی ہوں اور اسی کی استعانت چاہتی ہوں۔ بڑھیا یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس حکایت میں ایک لطیف اشارہ ہے۔ میں اس کی بندی ہوں۔ بڑھیا کی سچی محبت کا اقرار ہے۔ معاملت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان نیک کام کرے اور مجھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ حالانکہ ہر کام اس کی اپنی نیت کے لیے جوتا ہے گو بظاہر اس میں کوئی نفعی خواہش کا فرما نہ ہو تاہم دل میں ثواب عاقبت کا خیال ضرور جاگ رہا رہتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دنیا اور سخی کا خیال غلام موقوف ہو نہ دنیا کی عزت و توقیر کی ہوس ہو نہ عاقبت کی جو اسما پر نظر ہو۔ جو کام بھی جو محض باری تعالیٰ کے احکام کی تعظیم کی خاطر ہو اور تعظیم احکام میں ہر ذاتی مقصد کو نظر انداز کیا جائے۔ اول الذکر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی ثواب آخرت کے لیے کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ سالکان حق کی صرف طاعت کی ہوس ہوتی ہے اور اس طاعت میں ان کے لیے وہ مسرت ہوتی ہے جو گذر کار کو مصیبت میں ہرگز میسر نہیں آسکتی کیونکہ گناہ کی مسرت صرف چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے اور طاعت دائمی مسرت کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ انسانی طاعت و عبادہ سے بے نیاز ہے۔ ترک عبادہ سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر تمام عالم ابوکریم کے صدق پر جو توڑ سے کیا ناندہ؟ اگر تمام خلق خدائی کا کذب اختیار کرے تو اسے کیا نقصان؟ بقول حق "إِنْ أَصْنَعْتَ مَشْقًا شِئْرًا لَا غَنِيَّ لَكَ مِنْ دَانٍ أَسَاكُ فَتَلْهَأْ" اگر تم نیکو کار ہو تو (خیر) ذات کے لیے اور اگر بدکار ہو تو (بہ) جان کے لیے۔ اور نیز "وَمَا وَتَقِ بِعِبَادِهِ بِيَابِ" اپنی خدمت کے لیے ہے خدا مخلوق سے بے نیاز ہے۔ وہ عاقبت کی حیات دوام کے طالب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حق تعالیٰ کی طاعت میں مشغول ہیں۔ اس کے برعکس حق تعالیٰ کے افکار اور ہی کچھ ہیں۔ حاشا! حق تعالیٰ احکام کو تعمیل محبوب سمجھتے ہیں اور ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی مومن صریح پر کچھ اور باب اخلاص میں بیان ہوگا انشاء اللہ۔

وہابی

۱۰۔ ابوالحاق ایمان حسین بن ادھم بن منصور ^{رحمہ}

امیر امرا، سالک طریق نقاد و صاحبان ابراہیم بن ادھمؒ نے اپنے طریق میں یکجا نہ روزگار نہ تھے۔ اور اپنے

ہم معمول کے سوا حضرت خضر علیہ السلام کے مرتبہ کئی متقدّمی سے حقائق رکچکے تھے۔ اہم اور مزید سے بھی ملے اور ان سے علم حاصل کیا۔ ابتدا میں وہ شیخ کے مکرہی تھے۔ ایک روز شکار کیلئے جوئے ایک بہن کے تعاقب میں شکار سے دور نکل گئے۔ خدا نے بہن کو زبان دی اور اس نے ہمارے حکم کو طالب کر کے کہا کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے یا تمہیں یہ کچھ کرنے کا حکم دیا ہے؟ اور اس نے توہر کی برطوت سے مزید پیرا اور زہر دیا۔ اٹھارہ سال اس اعتبار کیا فیصل ہی جواحق اور مینان ثوری سے ملے۔ ایک عرصہ مصاحبت کی۔ اور باقی ماہرہ تمام عمر انھی منت سے نکھر رہی کھائی ملاطفت میں ان کے اذال بدیع اور لطافت نفیس مشہور ہیں۔ بقول حضرت جنیدؒ: "ابو یوسف تمام علوم کی چابی ہے۔" آپ کا قول ہے: "خدا کی دوستی کا دامن پکڑو باقی ہر چیز سے زبردست۔"

جب کوئی آدمی غلوں دل سے خدا کی طوت رجوع کرتا ہے وہ باقی تمام دنیا سے مزید پیرا رہتا ہے۔ کیونکہ دنیا اور اہل دنیا کا خدا کی محبت میں کوئی دخل نہیں۔ قرب خداوندی کا اصل یہ ہے کہ اس کے تعقل احکام میں محض غلوں اور زندگی جو عشق حق خواہشات فانی سے بیزار ہو کر حاصل ہوتا ہے جو فانی خواہشات کا شکار ہو جو قرب حق سے محروم ہوتا ہے اور جو خواہشات سے بیزار ہو وہ اپنے خالق سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ انسان کی اپنی ذات تمام ہی نوع انسان کا غلام ہے۔ اپنی ذات سے مدگردان ہو یا نزع انسانی سے مدگردان ہونے کے بعد وہ بے گرفتت سے مزید پیرا کر اپنی ذات میں تنہا ہو جائے عالم ہے کیونکہ غفلت جس حال میں ہے تقدیر برابری سے ہے اور تیرا معاملہ تیرے ساتھ ہے۔ طالب حق کے ظاہر و باطن کی استقامت و دو چیزوں پر ہے شناخت معنی علم پر اور عمل پر۔ اندرون سے علم بر ضرورت میں تقدیر خداوندی کا دغا نظر آتی ہے۔ کیونکہ کوئی چیز ساکن یا متحرک نہیں ہوتی جب تک وہ سکون و حرکت مدکار نہ ہو یا ای تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ عمل قبیل احکام خداوندی کا دوسرا ہم ہے اور صحبت مسالوات اور حفظ تکلیف میں صورت پذیر ہوتا ہے۔ تقدیر خداوندی انسانی کے لیے جو عمل نہیں ہو سکتی۔ جب تک انسان اپنی ذات سے مدگردان نہ ہو غفلت سے مدگردانی کوئی حقیقت نہیں کہتو۔ جب انسان اپنی ذات سے مدگردان ہو جائے تو جو جو غفلت اپنی جگہ خالق کی معلومت کی تکمیل کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ جب سالک ذات حق کی طوت مشغول ہوتا ہے تو اس کا ارتداد جو تکمیل معائنہ خداوندی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر مجموعہ ذات خدا کی چیز سے رغبت ہی ہے تو اپنی ذات سے نہیں بلکہ کسی غیر سے ہونی چاہیے۔ کیونکہ رغبت غیر رویت توحید ہے اور اپنی ذات کے ساتھ رغبت خالی کہہ کر کی تدبیر برابری ہے۔ شیخ ابوالحسن سالار نے اپنے ایک مرید سے فرمایا اپنی ذات کے تابع زمان ہونے سے یہ بہتر ہے

کہ انسان نبی کا تابع زمان ہو جائے بغیر کی مصاحبت ہوائے خدا ہوتی ہے اپنی ذات کی مصاحبت صرف نفس پروری کے لیے کی جاتی ہے۔ اسی موضوع پر اس کتاب میں مناسب مقام پر کچھ اور بھی لکھا جائے گا انشاء اللہ العزیز۔

حکایات میں جسکد ابراہیم وحمزہؑ ایک صحرا میں جا رہے تھے کہ کسی بڑے سے ملاقات ہوئی اس نے کہا: اے ابراہیم! تجھے معلوم ہے یہ کیا جگہ ہے؟ بغیر زاد و راہ سفر کر رہے ہو۔ اور ابراہیم نے حسوس کیا کہ وہ ابیس سے دو چار ہیں۔ ان کی جیب میں چار درہم تھے جو کو ذہب نبی ذہیل فروخت کر کے حاصل کیے تھے فوراً کمال کرچینیک دینے اور جہد کیا کہ سوسل مسافت کے بعد چار سونقل ہوا کریں گے۔ چار مال صحراوردی میں گنہ گئے ہر روز وقت پر روزی تھی۔ اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ابراہیم وحمزہؑ سے سیکھا اور اس کے بعد ان کا دل کھینچا خیال غیر اٹھ سے ہی جو گیدان کے مناقب بے شمار ہیں سب توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔

ص ۱۴۹

۱۱۔ بشر بن الحارث الحامیؑ

سر پر معرفت، تاج اہل مصالحت، بشری القدر، مشاہدہ میں بڑی نشان کے مالک اور مصالحت میں بڑے صاحب کمال تھے۔ فیضی کا فیض مصاحبت پایا تھا اپنے خالو علی بن حشرم کے مرید تھے۔ اصول و فروع کے عالم تھے۔ ان کی ابتداء توبہ یوں ہوئی کہ عالم مستی میں کہیں جا رہے تھے راستے میں ایک پرزہ کاغذ زمین پر پڑا ہوا نظر آیا۔ تعیناً اسے اٹھایا۔ کاغذ پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ بشر نے اس پرزہ کاغذ پر غلط لکھا یا اور کسی پاک جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ہاتھ نیچے نے خواب میں کہا: خدا کے نام کو جو شیور لگانے والے خدا نے میرے ہم کردیا اور طاقت میں فرشتہ دار کیا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد بشور نے توبہ کی اور زہد اختیار کیا۔ مذہبی نے غلبہ کیا تو گنگے پاؤں چپڑا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا تو جواب دیا: زمین حق تعالیٰ کا فرش ہے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ جب پہلو تو میرے پاؤں اور حق تعالیٰ کے فرش کے درمیان کوئی چیز مال جو یہ ان کی مصالحت کا عجیب و غریب پہلو ہے۔ ان کی نظر میں جو ابھی تک حجاب تھا۔ مدانت ہے کہ بشر نے فرمایا: جو شخص دنیا کی ملوث اور عاقبت کی سرفرازی کا طالب ہے اس کے لیے زمین چپڑی ضروری میں۔ وغیرہ۔ اسام کی ہوس نہ کرے کہ کسی کو ہمان کہے اور وہ کسی کی دعوت طمان قبول نہ کرے۔

مالک کبھی غیر اللہ کو منع نہیں سمجھتا۔ منع حقیقی خدا کی ذات پاک ہے۔ اپنے ہم منسل سے انکا علم ہے ہی طرح

ص ۱۵۰

جو کسی کی برائی کرتا ہے وہ اصل خدا پر کٹر پہنچ کر رہتا ہے کیونکہ ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ مخلوق کی حسیب جوئی وہ اصل خالق کی حسیب جوئی ہے۔ بخیر کفار جن کو حکیم خداوندی برا کہا جاتا ہے دولتِ طام سے پرہیز کا مقصد یہ ہے کہ مذاقِ مطلق باری تعالیٰ کی ذات پاک ہے اگر کوئی جندہ روزی کا سبب بنے تو اس پر نہیں مگر رازقی مطلق پر نظر پڑتی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی وہ پیش کر رہا ہے وہ اسی تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر دولتِ طام دینے والا یہ سمجھتا ہو کہ پیش کردہ طام اس کا اپنا ہے اور وہ اندر لا احسان پیش کر رہا ہے تو قبول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ روزی میں کسی کا احسان نہیں اور اہل منت کے نزدیک روزی خدا ہے اور خدا صرت خدا ہے عزہ جل کی مطاع ہے۔ اس کے برعکس معتزلہ سمجھتے ہیں کہ روزی حکمت کی حیثیت رکھتی ہے اس قول کا مطلب مجازاً کچھ اور ہے اشد بہتر جاننے والا ہے۔

۱۲۔ ابو یزید طیفور بن عیسیٰ البسطامیؒ

فکح معرفت ملک محبت ابو یزید طیفورؒ بسطامیؒ مشائخ کبار میں بہت بلند مقام رکھتے تھے حال میں اتنے فیض اور شان میں اتنے جند تھے کہ جند نے فرمایا: ابو یزید ہمارے اندر وہ مقام رکھتے ہیں جو حضرت جبریل فرشتوں میں۔ جو کسی قوم سے تھے اور ان کے والد بسطام کے ایک بزرگ تھے۔ مادریہ شیعہ مسلمین ان کی روایات بہت قدر اور قابلِ قدر ہیں۔ وہ اہل طریقت کے دس اماموں میں ایک تھے۔ ان سے قبل اس علم میں کسی کو اتنا تجربہ نہیں ہوا۔ تمام احوال میں صحتِ علم اور عقلمند شریعت تھے گو بعض لوگوں نے اپنے الحاد کی بنا پر بعض بے کار تعلیمات ان سے منسوب کر دی ہیں آپ کا قول ہے: میں نے بیس سال تک مجاہدہ کیا۔ علم اور اس کی متابعت سے زیادہ مشکل کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اگر مزار میں اختلاف نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ کر سکتا۔ اختلافِ علم ایک رحمت ہے جو توحید و تجربہ کے در حقیقت طبعِ انسانی ذیل بر جہات جرتی ہے اور بے علم بہت سے کام جہالت کے باعث بلا تکلف کر گزرتا ہے۔ صاحبِ علم کوئی چیز بے تکلف میں نہیں کر پاتا۔ شریعت کی راہِ پل صراط سے زیادہ ہر ایک کو خطر ہے۔ سالک کے لیے ضروری ہے ہر حالت میں ایسی روش پر چلے کہ اگر مقاماتِ اعلیٰ اور احوالِ رفیعہ مسترد نہیں اور وہ گمراہی شریعت میں گمراہی۔ ہر چیز چھین جائے تو کم از کم شرعی احوال میں سے جو چھوٹیں کیونکہ شریعت کے احکام پل چھوڑ کر مارے کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے۔ حالانکہ شریعت پر حال چرنے کا کوئی بے حقیقت ہوتا ہے اور کوئی کہنے والے کے میان کی تعمی مکمل جاتی ہے۔

ص ۱۱۳
۱۵۱

الہویہ بھی نے فرمایا: اہل محبت کے غم کو ایک خدا کی محبت کے مقابلے میں بہشت کی کوئی اہمیت نہیں محبت کے دلی محبت کے بعد دلی محبت ہوتے ہیں بہشت اگر بہشت بڑی چیز ہے مگر مخلوق ہے اور خدا کی محبت خدا کی سنت ناقص ہے جو کوئی ناقص محبت خدا کی جملہ غنوں بہشت کی محبت میں گزار دے اس نے اپنی اہمیت کھو دی مخلوق و ملائکہ کی غنوں کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دونوں کے لیے دونوں ہی حجاب ہوتی ہے کیونکہ دونوں کے وجود سے خدا اپنے (عبرانی لفظی) کو تسلیم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دونوں تو حید کے خلاف ہے محبت کی راہ توحید سے توحید کی طرف ہوتی ہے محبت کی راہ میں محبت ہی آفت اور بلا بن جاتی ہے محبت میں مرید اور خدا کی مصلحت ہوتی ہے یا خدا مرید اور بندہ مراد ہو یا خدا مراد اور بندہ مرید ہو۔ اگر خدا مرید اور بندہ مراد ہو تو خدا کی غنوں میں خدا کی کوئی کچھ ثابت ہو گئی۔ لیکن اگر بندہ مرید ہو اور مراد طلب و امانت خدا ہو تو آدمی کی اپنی ہستی سدا دہی جاتی ہے۔ پس عجب آدمی کا مجاہد کے لیے فنا ہو اس سے بد جا بہتر ہے کہ وہ محبت کے لیے فنا ہو۔

۱۱۲
۱۵۳

کہتے ہیں ابویہؒ فنا نہ کہہ گئے ایک خالی گھر دیکھا سو چار میرا ج نہیں ہوا کہ نہ کوئی ہے تیر تو میں بہت دیکھ چکا ہوں۔ دوسری بار گئے تو گھر بھی دیکھا اور گھر کے مالک کو بھی دیکھا۔ پھر یہی سوچا کہ میرا ج نہیں ہوا کیونکہ یہ حقیقت توحید کے خلاف ہے۔ تیسری بار پھر گئے عرف گھر کے مالک کو دیکھا۔ گھر غائب تھا۔ دل نے آواز دی: اسے ابویہؒ اپنے آپ کو دیکھتے تو مشرک نہ ہوتے چاہے سارے عالم پر قبلی نظر ہوتی تم مشرک ہو کہ قبلی نظر اپنی ذات پہ ہے گویا عالم کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ ابویہؒ فرماتے ہیں میں نے توبہ کی۔ توبہ بھی توبہ کی۔ اور پھر اپنی ذات کو دیکھنے سے توبہ کی۔ یہ چیز ابویہؒ کی صحبت حال سے متعلق ایک لطیف نکتہ ہے اور صاحبانِ حال کے لیے ایک عمدہ دلیل۔

۱۳۔ ابو عبد اللہ حارث بن اسد عباسیؒ

ابو عبد اللہؒ اصول و فروع کے عالم تھے اور اپنے زمانے میں اہل علم کے لیے مرجع خاص تھے۔ اصولی آراء پر ان کی مشہور کتاب "رغائب" ہے۔ اس کے علاوہ ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔ ہر فن میں مالی مال اور بزرگ محبت تھے۔ ابتدا میں شیخ المشائخ تھے۔ ان کا قول ہے: العلم بخیر کانتہ القلب فی مطالعة العیوب اشرف من العمل بخیر کانتہ الجوارح مطالعة عیوب کے معاملے میں حرکات و کلمات کا علم اتم باتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ اس کا

مطلب یہ ہے کہ علم عمل کمال ہے اور عمل عمل قلب۔ خدا کے ہاں مہجانات بدرجہا بہتر ہے۔ علم انسان کو درجہ کمال پر پہنچاتا ہے اور عمل انسان کی ہدایت سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ علم کا تمام عمل سے بھی بلند ہے کیونکہ خداوند عز و جل کو صرف علم سے پہچان سکتے ہیں۔ بعض عمل سے نہیں پاسکتے۔ اگر عمل بدولت علم کا گرہ ہوتا تو عیسائی اور مسلمانیت کے علم بردار شدت مجاہد سے تمام مشاہدہ حاصل کر لیتے اور عاصی ایمان دار قبلاً سے مغایرت رہتے عمل بند کی مصفت ہے اور علم بند کی۔

بعض راویوں کو مناظر ہوا ہے وہ دونوں جگہ عمل پڑھتے ہیں یعنی العمل بخیرات القلوب اشرف من العمل بحدکات الجوارح۔ یہ حال ہے۔ عمل انسانی حرکات دل سے مہارت نہیں ہوتا۔ اگر راوی کو مراقبہ حاصل ہے تو یہ کوئی بدت نہیں کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ایک لمحہ فکر یہ ساٹھ برس کی بندگی سے بہتر ہے۔" فی الحقیقت روحانی عمل جسمانی عمل سے بلند رہتا ہے اور اخلاقی احساسات و اعمال کا اثر بیرونی اعمال سے کہیں زیادہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے صاحب دل کی خیر عبادت ہے اور بے وقوف کی بیماری گناہ۔ صاحب دل کے قلب پر خدا کی مکرانی ہوتی ہے چاہے وہ سورہ ہو چاہے بیدار ہو اور جب دل محکوم حق ہو تو جسم از خود محکوم ہوتا ہے۔ غیہ حق سے منسوب دل حرکات ظاہر پر غالب نفس سے بہتر ہے۔

مشہور ہے کہ انہوں نے ایک درویش سے کہا: یا خدا کا جو کرہ یا کچھ بھی نہ رہ۔ یعنی یا تاتی یا لختی ہو یا اپنی ذات سے فنا ہو یا صفات سے محبت خاطر حاصل کر یا فقر میں پراگندہ ہو یا اس بات کا اہل بن کر باری تعالیٰ نے فرمایا: "اتَّخِذْ فُلًا لَّخْذًا" اسے فرشتہ آدم کو سجدہ کر دیا اس رویش پر بھی کہ باری تعالیٰ نے فرمایا: "هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حَبِيبٌ مِّنَ اللَّهِ خَافَتْهُ كُنُوزُهُ لَمْ يَكُنِ الْإِنْسَانُ بِرَاسِدٍ" کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزر اچھ وہ کسی قابل بھی نہیں تھا۔ اگر برضاد و رغبت اپنے آپ کو سپرد خدا کر دے تو وہ تو قیامت تیرا حشر تیرے اپنے ہاتھ ہو گا ورنہ حکم حشر کے ہاتھ یہ کلمہ بہت نازک ہے اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔

۱۴۔ ابوسلیمان داؤد بن نصیر الطائیؒ

شاہ کبار اور اہل نعمت کے مسواہوں میں سے تھے۔ ابوعبیدہ کے شاگرد و رشید اور طریقت میں حبیب مافیٰ کے مرید تھے۔ قبیل اور ہر ایمان آدم و غیر عمر کے ہم عصر تھے۔ ہر علم و فن کے ماہر اور تقویٰ فقیہ و فقہاء تھے مگر

گورنہ نشینی اختیار کی اور مال و دولت سے روگردان ہو کر زہد و تقویٰ کا دامن تھام لیا کہتے ہیں آپ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا: خیریت، درکار ہے تو دنیا کو خیر واکبر و کرامت کی ضرورت ہے تو مقبضے سے دستبردار ہو جاؤ۔ یہ دونوں مقامات حجاب میں ہر فراغت کا راز اسی قول میں مضمر ہے۔ جسمانی راحت و دنیا سے روگردان ہونے میں ہے اور دل کا سکون عقیقی کی جوس سے ہاتھ دھو لینے میں ہے مشہور ہے کہ دلوں میں عین الحسن سے بے تکلف تھے تھے مگر ابو یوسف القاضی سے پرہیز کرتے تھے کسی نے پوچھا حضرت! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ فرمایا محمد بن الحسن مال و دولت میں کھینٹا تھا اس نے علم دین حاصل کیا اور اس علم کی بدولت اس کی قدر و منزلت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس ابو یوسف فقیر و فقیہ عالم حاصل کیا اور اس کے طفیل جاودہ مرتبہ پایا۔

۱۱۶
۱۵۶

صوت کرخی قرأتے ہیں: میں نے حافظہ طائی سے بڑھ کر دنیا سے بیزار کسی کو نہیں پایا۔ دنیا اور اہل دنیا ان کی نظر میں نیچے تھے۔ ان کو فقر اسے شکستہ حالی کے باوجود بڑی ارادت تھی۔ حافظہ طائی کے مناقب پہ شہر میں۔ و اللہ اعلم۔

۱۵۔ ابوالحسن ہری بن مختلس السقطی

ہینڈ کے ہاں تھے۔ تمام علوم میں آپ کامل تھے اور تصرف میں منفرد حیثیت رکھتے تھے۔ مقامات کے تعین اور باطنی احوال کی بصیرت کفہ داروں میں آپ مقتدر ترین میں شمار ہوتے تھے۔ عراق کے بہت سے مشائخ کبار آپ کے مرید تھے۔ انہوں نے حبیب راہی سے ملاقات کی اور ان کے مصاحب بھی رہے۔ صوت کرخی کے مرید تھے۔ بغداد کے بازار میں خوارچہ فروش کی کام کرتے کہتے ہیں ایک بار بازار میں آگ لگ گئی لوگوں نے آکر اطلاع دی کہ ان کی دکان بھی تباہ ہونے لگی۔ فرمایا: خوب ہوا مجھے اس بار سے بھی نجات ملی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بازار تو جل کر راکھ ہو گیا ہے مگر ان کی دکان محفوظ ہے۔ آپ نے تمام سامان خوارچہ میں تقسیم کر دیا اور خود ریشی اختیار کر لی۔ کسی نے پوچھا آپ کی طبیعت میں انقلاب کا آغاز کیسے ہوا؟ فرمایا: حبیب راہی ایک دن میری دکان کے سامنے سے گزرے میں نے ایک ٹکڑا روٹی کا ان کو دیا اور کہا کسی غریب کو دے دیں۔ انہوں نے کہا خدا تمہیں اس کا اجر دے۔ اس دن کے بعد میرے دل میں ذہبی کا دہار کی نلاح اور یہود کی کوئی آلودہ نہ رہی۔

۱۱۶
۱۵۶

ان کا قول ہے: اے خدا جو عذاب بھی دے مجھے گوارا ہے مگر عذاب کے عذاب میں مبتلا نہ کر۔ کچھ کو حجاب نہیں

تو ہر عذاب کو برداشت کرنا تیرے ذکر اور مشاہدے سے آسان ہے اور اگر حجاب ہے تو تیرا کرم بھی عذاب سے کم نہیں
جہنم کے عذاب کا شدید ترین پہلو یہی ہے کہ اہل جہنم دیوارِ خداوندی سے محروم ہوں گے اگر دیوارِ نصیب ہو تو اہل جہنم
کبھی بہشت کی تمنائیں کریں گی نہ کہ لذت دیدنِ نعمتِ عذاب کو نعم کر دیتی ہے اسی طرح بہشت کی کوئی مسرت کشف سے
بڑھ کر دل نشینی نہیں۔ جنہوں نے ہزار مسرت کے باوجود اگر مدحِ ربی نہ ہو تو اہل بہشت کے دل ٹوٹ جائیں۔ یہ
نیکم خداوندی ہے کہ اس کے دوست اس کی جملگ دکھتے ہیں اور ہر معصیت کو برداشت کرنے چلے جاتے ہیں ان کے
لب پر یہ دعا ہوتی ہے: ہر عذاب تیرے عذاب کے مقابلے میں قبول ہے اگر تو سامنے ہے تو کسی معصیت کا خوف
نہیں۔ حامداً اعلم۔

۱۶۔ ابوعلی شعیب بن ابراہیم الازدی

عزمِ شریعت، معاملات اور حقیقت کے مابین تھکے نصرت کے کئی پہلوں پر ایمان کی تصانیف ہیں۔ وہ ابراہیم
ادیم اور کئی دیگر مشائخ کبار سے مصاحبت کر چکے تھے۔ ان کا قول ہے: اہل طاعت مرکز بھی زندہ رہتے ہیں اور گناہگار
زندگی میں بھی مردہ ہوتے ہیں۔ طاعت گزار بے ادراک بھی زندہ ہوتے ہیں کیونکہ فرشتے ان پر شرمگاہ فرماتے ہیں
اور حشر میں بھی ان کو حیاتِ جاوید کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ فنا ہو کر وہ دائمی حیات کے ساتھ زندہ و باقی رہتے ہیں۔
ایک مرد پیر آپ کے سامنے پیش ہوا اور عرض کی میں بہت گناہوں کا گناہگار ہوں اور توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم بہت
دیر سے آئے مرد پیر نے کہا یہ درست نہیں موت سے پہلے آگیا ہوں ایسی کوئی تسخیر تو نہیں ہوتی۔

کہتے ہیں آپ کی توبہ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک سال بلیخ میں محنت خود پڑا لوگ ایک دوسرے کو کھدے تھے اس
عالمِ معصیت و ابتلا میں شیعہ نے دیکھا کہ ایک فوجانہ سلاخ ناچ کھڑا ہے۔ لوگوں نے پوچھا: تم کون سا ناچ رہے ہو تمام
عقالت معصیت میں مبتلا ہے تمہیں اپنی روش پر شرم آتی چاہیے۔ فوجانہ نے جواب دیا: مجھے کوئی غم نہیں میرا ملک ایک
بار سے گاؤں کا ملک ہے اور وہ میری معذرت کا دلیل ہے۔ شیعہ نے پوچھا کہ کیا خدا یا یہ فوجانہ اس بات پر قائل ہے کہ
اس کا ملک پورے گاؤں کا ملک ہے۔ تو شاہوں کا ہنستا ہوا دروڑی کا دھوا کر چکا ہے پھر ہم بد نصیب اپنے آپ کو
رنج و مصیبت میں مبتلا سمجھتے ہیں۔ آپ نے اس حقیقت اختیار کی اور اس کے بعد اپنی دروڑی کے لیے نکرند نہ ہوئے آپ

کہا کرتے تھے میں اس لوحِ کامرہ ہوں میں نے جو کچھ دیکھا اسی سے سیکھا یہ پاک کا انکرتھا۔

۱۷۔ ابو سلیمان بن عبد الرحمن بن عطیۃ الدردانی

اہلِ اعتدال آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے اور اذات سے زحمت و دل بکرا کرتے تھے۔ آپ ریاضت و مجاہدہ میں بہت مشہور تھے۔ علم و دقت اور معرفتِ آفات کے ماہر تھے اور ان کی غنمی کھن کا ہوں پر نکاوفا کرکھتے تھے۔ طاعت اور خدمتِ قلب و احضارِ برائی کے لطیف ارشادات میں آپ کا قول ہے جب امید و خوف پر غالب ہو تو وقت پر انگڑا جوتا ہے یہ کوکھ وقت کا مقصد استقامت حال ہے اور استقامت برقرار رہتی ہے جب تک خوف برقرار ہو۔ اس کے برعکس اگر خوف امید پر غالب ہو تو نقصانِ توحید ہے کیونکہ غلبہِ خوف ناامیدی کی علامت ہے اور باری تعالیٰ سے ناامیدی شرک ہے۔ العزض توحید کا اثباتِ امید سے ہے اور وقت کا خوف سے۔ دعویٰ قائم رہتے ہیں جب خوف اور امید کا توازن قائم ہو ثباتِ توحید ممکن بناتی ہے اور ثباتِ وقت پر نیز گار۔ امید کی بنیاد مشاہدہ پر ہے اور اعتقاد و راسخ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ غن کلید مجاہدہ سے مشتق ہوتا ہے جو اضطراب سے خالی نہیں۔ مشاہدہ بھی مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے یا بالاعتقاد اگر براہِ امید ناامیدی پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے اعمال میں برہم ہوئی مستقبل سے ناامید ہو جاتا ہے تو اس کی ناامیدی راہِ نجات کی مشعل بن جاتی ہے اور وہ پیروی اور لطفِ خداوندی سے ہم آغوش ہو جاتا ہے۔ رسول کے دروازے وا ہو جاتے ہیں۔ عبادتِ نفسانی ناہید ہو جاتی ہیں اور وہ افراہِ حقیقت سے روشناس ہو جاتا ہے۔

ص ۱۱۹
۱۹۰

امام ابنِ النحریؒ کہتے ہیں ایک ذات مجھے غوث میں نازا داکرتے ہوئے بے حد لذت محسوس ہوئی دوسرے دن ابو سلیمانؒ سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا بہت کم زور انسان ہر صفت میں کچھ اور جلوت میں کچھ اور کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو بندے اور خدا کے درمیان حامل ہو سکے۔ دہن کا پردہ اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب اس کو دیکھ لیں اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ ہو۔ دہن کے لیے یہ زیرِ بیا نہیں کہ اس کی نظر مجبوراً دہا کسی اور کی طرف اٹھے۔ کیونکہ دہن بطور اس کے لیے دلالت کا باعث ہے۔ اگر زاہد کی شان پر سارے عالم کی نظر ہو تو حرج نہیں لیکن وہ خود اپنی شان کو دیکھنے میں منہمک ہو جائے تو بھٹک جاتا ہے۔

۸۔ ابو مخنف معروف بن فیرز الکرنجی

قدماے مشائخ کبار میں شمار ہوتے ہیں۔ طبیعی طبع اور غوص طاعت کے لیے مشہور ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے ان کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا مگر میں نے دو بزرگوں کی پیروی کی ہے جو مجھ سے پہلے لکھ چکے ہیں۔ ان میں ایک صاحب تہل میں دوسرے صاحب تصوف ہیں شیخ ابو عبد الرحمن مسلمی اور استاد امام ابو القاسم قشیری رضی اللہ عنہما شیخ ابو عبد الرحمن نے اپنی کتاب میں اسی ترتیب کو نظر رکھا ہے۔ امام ابو القاسم نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں اسی ترتیب کا ذکر کیا ہے میں نے بھی اسی کا اتباع کیا۔ معروف سری شعلی کے استاد اور دافو طانی رحمہما اللہ کے مرید تھے۔

ابتدا میں معروف غیر مسلم تھے۔ علی بن موسیٰ الرضا کے ہاتھ پر ایمان لائے اور ان کی فطرتیں بڑی تدر و منزلت پائی۔ روایت ہے کہ آپ نے قرآن مجید جو انفرادی کے تین نشانات میں (۱) وہائے بے غلات (۲) انگریف بے عطا اور (۳) عطائے بے سوال۔ وہائے بے غلات ہے کہ جو دیت میں خلاف آدمی اور کچ آدمی اپنی ذات پر حرام سمجھی جاتے۔ تعریف بے عطا یہ ہے کہ جس نے کوئی نیک سلوک نہ بھی کیا ہو اسے بھی نیکی سے یاد کیا جائے عطائے بے سوال یہ ہے کہ جب عطا کی توفیق ہو تو توفیقی نہ کہے اور کسی کا حال معلوم ہو تو اسے تکلیف سوال نہ دے یہ غفلت میں انفاق باہمی کا طریق کار ہے تمام مخلوق میں یہ صفات مستند ہیں۔ حقیقتہً خدا کی صفات ہیں۔ خدائے عز و جل اپنے دوستوں کے حق میں وہاں صفات نہیں کرنا چاہا ہے بندے غلات کہتے چلے جائیں اس کے لطف و کرم میں کمی نہیں آتی۔ اس کی مدعا یہ تھی کہ ازل کے دن انسان کو بغیر کسی خوبی کے نازل ہوا۔ آج بھی اس کی بے راہ روی کے باوجود اس پر عتاب نہیں کرتا۔ تعریف بے عطا بھی صفت اسی کی صفت ہے کیونکہ وہ بندوں کے افعال سے بے نیاز ہے اور انسان کی تصور کی کسی نیک کرداری پر بھی اس کی تعریف کرتا ہے عطائے بے سوال اس کے ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ ہے سب کا مال جاتا ہے اور سب کی مراد بغیر مانگے پوری کر دیتا ہے۔ جب ماری تعالیٰ کسی کو توفیقی عطا کرتا ہے اور اپنے انعامات سے اس کو عزت و سرفرازی دیتا ہے تو اس کے معاملات کو ان تہزل چیلوں سے آراستہ کر دیتا ہے۔ اور انسان کھالے خود اپنے ہم جنسوں کے ساتھ بغد بہمت وہی سلوک روا

لکھتا ہے۔ اس عالم میں وہ جو انفرادی ہیں ناموری کا مستحق ہے یہ تہزیں صفات حضرت ابراہیمؑ اور یحییٰؑ علیہ السلام ہیں۔ موجود نہیں اس کا ذکر نہ سب جگہ پر ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

۱۹۔ ابو عبد الرحمن حاتم بن علوان العامری

شیخ کے معلمہ اجمالی اقبال اور خراسان کے قدیم مشائخ کبار میں سے تھے۔ شیخ کے مرید اور احمد بن حنبل سے
 کے استاد تھے۔ اعلیٰ سے اواخر مرتب ہر حال میں صدق پر ثابت قدم رہے۔ جلیق نے فرمایا: حاتم ہم جاہلے زمانے
 کے صدیقی ہیں۔ ان کا کلام چند پایہ ہے۔ ہم میں آفات نفس اور غنوت طبع کی تشخیص کے دقائق اور معاملات کی مداخلت
 مذکور ہیں۔ ان کا قول ہے: "شہوت کی تین صورتیں ہیں: (۱) شہوت طعم (۲) شہوت کلام اور (۳) شہوت نظر۔ طعم کی
 نگہداشت کرو اور اعتدال و توازی سے۔ کلام کی مصلحت سے اور نظر کی عبرت سے۔" توکل شہوت طعم سے محفوظ رکھتا
 ہے۔ صحیح بولن شہوت کلام سے اور بصورت نظر شہوت نظر سے۔ توکل کی بنیاد علم کی درستی پر ہے۔ جن کو اپنے خالق
 کا صحیح علم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ روزی اعمال صرف اسی کی فائز پاک ہے۔ وہ صحیح علم سے بولتے اور دیکھتے ہیں۔ ان
 کی خیر و خوش قسمت۔ ان کا کلام وجد اور ان کی دید مشاہدہ حق ہوتا ہے۔ صحیح علم کی بنا پر وہ صرف حلال کھاتے ہیں۔
 بولتے ہیں تو اس کی توصیف کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں تو اسی کو دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے وہی چیز حلال ہے جو وہ طاهر کے
 اور اس کے کھانے کی امانت دے۔ وہی تعریف قابل اظہار ہے جو اٹھارہ ہزار عالم میں صرف اس کے لیے ہو۔ فقط
 وہی چیز قابل قدر ہے جو اس کی شان اور اس کے جہوت کی حامل ہو۔ جب اس سے لے کر اس کی اہانت سے کھایا
 جائے تو شہوت نہیں۔ جب اس کا ذکر اسی کی اہانت سے ہو تو شہوت نہیں۔ جب اس کی قدرت کو اس کی اہانت سے
 دیکھا جائے تو شہوت نہیں۔ اپنی خواہش سے کانا شہوت ہے۔ چاہے اکل حلال ہو۔ خواہش نفسانی پر مبنی لنگھو شہوت
 ہے۔ چاہے ذکر الہی ہو۔ خواہش نفسانی سے لبریز نظر شہوت اور وہاں جہ چاہے اس کے لیے استعمال موجود ہو۔ خدا عالم۔

ص ۱۲۲
۱۹۳

۲۰۔ ابو عبد اللہ محمد بن ادریس شافعی

اپنے وقت کے بزرگوں میں سے تھے اور تمام علوم میں یدِ مدد رکھتے تھے۔ جعفری اور ہر ہر بزرگاری میں ان کے
 مناقب پے شہد ہیں۔ مرید منورہ کے قیام تک امام مالک کے شاگرد تھے۔ عراق میں اگر محمد بن ادریس سے فیضیاب ہوئے۔ وہ
 ہمیشہ گوشہ نشینی کی طرف مائل تھے۔ تہمت تصوف کا شوق تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ مستند ہر کار آپ کے گرد جمع ہو گئے۔

ص ۱۲۲
۱۹۳

اور منہ ان میں شامل تھے۔ بعد طبعیت مقام طبعی اور راسخیت کی طرف مائل ہوئی اور آپ نے گوشہ نشینی کا خیال ترک کر دیا۔
 پہل میں تودہ خصال تھے۔ ابتدا میں موبہائے کرم سے پرغاش قسمی مگر جب سلیمان راضی سے ملاقات ہوئی اور تقرب حاصل
 ہوا تو طبیعت بدل گئی اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی گئے۔ تلاش حقیقت میں مصروف رہے۔ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا
 جب کوئی عالم دین میں اسال طبعی کا شائق ہو تو سمجھ لو کہ اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں، عالم غفل کے پیرو ہوتے ہیں، یہ جاننا
 نہیں کہ کوئی اپنا قدم ان سے آگے رکھے خواہ کسی مطلب سے ہو۔ مادہ حق پر گامزن ہونے کے لیے نہایت درجہ عطا ہونے
 کی ضرورت ہے۔ رخص ذوق و ہیرو گرتے ہیں جس حقیقت سے روگردانی منظور ہوتی ہے۔ اور وہ اختصار و مہولت
 کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ رخص ایک عابدانہ روش ہے اور صرف دائرہ شریعت کے اندر رہنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔
 مجاہدہ خواص کا شیوہ ہے اور وہ اس کے فکر کی لذت اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں۔ علماء خواص میں شامل ہیں۔ اور
 خواص عابدانہ روش اختیار کر لیں تو ان سے کسی چیز کی توقع بے کار ہے۔ علاء العزیز رخص احکام خداوندی سے مستثنیٰ
 ہو سکتی ہے۔ برابر ہے اور دست مکہ دست کی طرف سے ایک سرزمین ہو سکتا۔

۱۷۳
۱۴۵
 ایک شیخ طریقت نے بیان کیا ہے کہ ایک رات اسے بتیرہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے شیخ نے کہا حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث ہے کہ روئے زمین پر محنت و رجات کے نیک لوگ ہیں۔ اوتاد اولیاء۔ اہل رخص حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا میری حدیث صحیح روایت ہوئی ہے۔ شیخ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی ایک کو دیکھنا
 چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ محمد بن ابی بکر کو دیکھو۔
 اس کے علاوہ آپ کے بہت سے مناقب ہیں۔

۲۱۔ ابو محمد احمد بن حنبلؒ

درع اور تنویری آپ کی خصوصیت قسمی رہبندہ طبعی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ تھے۔ اہل طریقت کا بہترین انہیں
 واجب الکیم محنت ہے۔ کئی شاخ ہمارے معاشرت کی۔ خداوندی مصری۔ بشرمانی۔ سری استغلی۔ سعادت کرنی رضی اللہ
 عنہم وغیرہ کمالات ظاہر اور غریب صحت صحیح کے مالک تھے۔ آج کل کچھ لوگ مشقیں کی تعلیمات آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں
 یہ سراسر افتراء باز ہے جو ہر گز باتوں پر مبنی ہے۔ وہ سب سے بری ہیں۔ اصول دین میں ان کے اعتقادات

جملہ علماء کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔

جب بغداد میں معتزلہ کا زور ہوا تو انہوں نے امام احمد رضاؒ کو ایذا پہنچانے کا ارادہ کیا۔ ان سے کہا گیا کہ قرآن کو مخلوق کہیں۔ آپ بولے اور کہہ کر ہو چکے تھے۔ آپ کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیئے گئے۔ ظالموں نے ہزار کوڑا مارا مگر آپ نے قرآن کو مخلوق نہ کہا۔ اسی عالم میں آپ کا انار بند کھل گیا۔ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ دستِ یزید نے مدوکی۔ اندر بند اندر خود بند کیا۔ یہ کرامت دیکھ کر ایضاً پسندوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ زخموں کی سبب دلائیے اور تصور ٹپے اسی طرح سے بغدادی اہل کو لیکر ہمد موت سے کچھ دیر پہلے لوگ حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا کیا فرماتے ہیں آپ ان ظالموں کے حق میں کہتے ہیں آپ کا مذہب کو کیا فرمایا کچھ نہیں۔ ان لوگوں نے مجھے خدا کی ماقوں مارا ہے اور یہ بھوکا رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں اور میں بھوکا ہوں میں کسی ایک انعام کے لیے بھی قیامت کے دن ان سے خاصیت نہیں کروں گا۔ مسامحت میں ان کے اقوال بڑے بیش قیمت ہیں۔ جب کسی مسئلہ پر آپ سے سوال کیا جاتا اور موضوع سوال مسامحت ہوتا تو خود جواب دیتے۔ اگر حقیقت ہوتا تو فرمادیتے بشرطی کہ نہ کی طرت رجوع کرو۔ چنانچہ کسی نے پوچھا: اغلام کیا ہے؟ فرمایا: اغلام یہ ہے کہ انفعاء اعلیٰ سے نجات حاصل ہو۔ یعنی ہر مل ریا، مکر، فریب اور غرض پرستی سے معرا ہو۔ پھر پوچھا: "لو تکل کے کہتے ہیں۔ فرمایا: ایمان کہ روزی باری تعالیٰ پہنچانے والا ہے۔ پھر پوچھا: رضا کیا ہے؟ فرمایا: اپنے نام امور کو پسو خدا کرنا۔ پھر پوچھا: محبت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا یہ سوال بشرطی سے پوچھو۔ جب تک وہ زندہ ہے میں اس کا جواب نہیں دلوں گا۔

امام رضاؒ نے عینہ امتحان میں بتلادے زندگی میں معتزلہ کا جو دستور تھا۔ وفات کے بعد متبعین کے اتہامات یہاں تک کہ اہل سنت بھی ان سے کاستھ واقف نہ ہو سکے۔ ان پر تہمت تراشی کی گزردہ سب تہمتوں سے بری ہیں۔ اللہ اعلم۔

۲۲۔ ابو الحسن احمد بن ابی الحواریؒ

شام کے اہل مشائخ کرام میں سے تھے۔ تلمذ مشائخ ان کے علاج میں۔ جنہ نے فرمایا۔ احمد بن ابی الحواریؒ شام کے گل ریخان میں۔ علم طہر تہمت برہان کے ارشادات نہایت لطیف ہیں۔ سیئر علی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے صحیح راوی تھے۔ (روسیلین دانی کے مرید تھے۔ سیفان بن عیینہ اور مروان بن معاویہ الغزالی سے مصاحبت رکھتے

تھے۔ میری سفر کرتے تھے اور ہر جگہ مستغنیہ ہوتے تھے۔ آپ کا قول ہے: یہ دنیا کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہے جس پر کتنے جمع ہوتے ہیں۔ اس پر زیادہ دیر ٹھہرے وہ کتنے سے بھی بدتر ہے کیونکہ کرکٹ ڈھیر میں سے اپنے مطلب کی چیز حاصل کیے کے پرے بھٹ ہانا ہے گردنیاوار پر سے بٹنے کا نام نہیں لیتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ دنیا اور اہل دنیا کے کس قدر بیزار تھے۔ اہل طریقت کے لیے یہ قطعی حقیقت اور بیزاری و ہر مسرت ہوتی ہے۔ انہوں میں طلب علم کا اشتہاق تھا اور اسی سے اہم وقت کا مرتبہ حاصل کیا۔ بعد ازاں تمام کتابیں دیکھا برو کر دیں اور کہا: تم نے اچھی رہبری کی مگر منزل پر پہنچ کر رہبری کی ضرورت نہیں رہتی۔ رہبری کی ضرورت ہوتی ہے جب تک سالک رہبری کر رہا ہو جب بارگاہ و منزل آجائے تو راہ یار و دانے سے بے کار ہیں۔

مشائخ کا خیال ہے کہ اگر سے ہر چیز حالت سکون میں سرزد ہوئی کیونکہ راہ طریقت میں جس نے کہا میں نے منزل مقصود پائی! وہ گمراہ ہو گیا۔ کسی منزل کا پالنا اگلی منزل سے دور رہنا ہے شغل مشغول بے کار ہے۔ فراغت کمال ہے۔ وصل ملاشتے سے شغل اندر اوقات میں ایک نسبت ہے اور دونوں انسانی صفات میں شامل ہیں۔ وصل و فراق خدا سے عود و بل کی مرضی اور قدرت کا اور پر منحصر ہیں۔ اس کا وصل ناممکن ہے۔ قرب و اور نزدیکی کو اس ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وصل یہی ہے کہ کفایت کو باری تعالیٰ سے عزت نصیب ہو اور فراق یہی ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو۔

میرا حضرت علی جویری کا خیال ہے کہ اہل الحوائی نے نہ وصول کا نظارہ حق کے حاصل ہوجانے کے منزل میں استعمال کیا ہے۔ راہ حق کتابوں میں نہیں ملتی اور جب راہ و نشان سامنے ہوتا تو کسی رہنمائی یا تشریح کی ضرورت نہیں رہتی تحصیل علم کے بعد کتاب یا گفتگو ضروری نہیں اور مشائخ نے بھی ایسا کیا ہے مثلاً مشائخ اعظم ابو سعید فضل اللہ بن محمد لمبسنی وغیرہ نے کتابیں دیکھا برو کر دیں۔ ان کی نقل بعض رسم کے شیدائوں نے بھی کی مگر صرف اپنی کاپی اور جہالت کے باعث۔ مشائخ کبار کا مطلب یقیناً یہی تھا کہ ان کے اوقات حق کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے اور قطع علاقہ دنیا و اہل دنیا مکمل ہو جائے۔ مگر یہ چیز صرف اتنا دیر اور خوش فہمی میں ہو تو ہو ممکن کے لیے

کوین حجاب نہیں بن سکتے چہ جائیکہ پرزہ کا غذا حجاب میں جائے۔ جب وہ اہل علاقہ سے منقطع ہو چکا ہو تو کاغذ کی کیا حقیقت ہے ہو سکتا ہے کہ کتاب و وصول اٹنے سے مراد تقی جہارت ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ جہارت زبان سے مفقود ہو کیونکہ کتاب میں جہارت کو تب ہوتی ہے اور زبان پر جہارت جاری۔ جہارت جہارت میں کوئی فرق نہیں ہوتا مجھے تو یہ عموماً ہوتا ہے کہ احمد بن ابی الحواری کو غلبہ حال کے عالم میں کوئی سنے والا میر نہیں تھا۔

انہوں نے اپنی شرح حال کا فتنے پر زوں پر لکھ لی جب بہت سے کاغذ کے پرے جمع ہو گئے اور کوئی اہل نظر نہ آیا
 سب کو دیر بار دکھایا اور کہا "اچھے رہنا ہو گرنہ اسے اندر مشغول ہونا محال ہے تیرے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بہت
 سی کتب تھیں اور اس دو محاطات پر۔ ان کی ضرورت نہ رہی ان سے دست بردار ہوئے اور اسے ترک عبادت سے تعبیر کیا
 واللہ اعلم

۲۳۔ ابو حامد بن خضر و یہ بلخی

جو ان مروءت ساجی آفتاب خراسان ابو احمد بن خضر و یہ بلخی مال اور پندیرہ وقت صاحب طریقت تھے اپنے
 زمانے میں اپنی لغت کے پیشرو اور خاص و عام میں سہو عزیز بزرگ تھے۔ راہ طاعت پر گامزن تھے اور سہا سہا لہاس
 پہنتے تھے۔ ان کی اہلیہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بڑی شان کی عورت تھی امیر بلخ کی بیٹی تھی جب اس کے دل میں ذہب کا خیال پیدا
 ہوا تو اس نے احمد کو پیغام دیا کہ وہ اس کے باپ سے درخواست کریں۔ احمد نے منظور نہ کیا۔ فاطمہ نے پھر آدمی بھیجا
 اور کہا مجھے آپ سے جو ضروری کی توقع تھی۔ آپ کو ایک خدمت کار اور میری ناچلیے تعاضد کا ملزم۔ احمد راضی ہو گئے اور
 فاطمہ کے باپ سے درخواست کی اس نے اپنی بیٹی کا اتنا آپ کے سپرد کر دیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے گھر میں گوش نشین
 ہو گئی۔ جب احمد نے ابو یزید کی زیارت کا قصد کیا تو فاطمہ بھی ہمراہ ہو گئی۔ ابو یزید کے سامنے فاطمہ نے نقاب رُح
 اٹھا دی امدان سے بے دریغ گفتگو کی۔ احمد کو سخت تعجب ہوا اور انہوں نے معرض غیرت میں فاطمہ سے کہا: مجھے
 بتاؤ ابو یزید کے سامنے اس قدر بے دریغ ہو کر گفتگو کرنے کا کیا مطلب ہے۔ فاطمہ نے جواب دیا "آپ میری طبیعت
 کے عزم ہیں اور ابو یزید میری طریقت کے آپ سے نفس کی حرص و ہوا کا تعلق ہے اور ان سے راہ خدا کا۔ اس کی تین
 دلیل یہ ہے کہ ان کو میری معاصیت کی ضرورت نہیں آپ میری صحت کے محتاج ہیں۔ فاطمہ اسی طرح ابو یزید سے
 بے تحاشہ گفتگو کرتی رہی۔ ایک روز ابو یزید نے فاطمہ کا ہاتھ دیکھا حنا سے رنگین تھا پوچھا یہ کیوں۔ فاطمہ نے جواب دیا
 آج تک آپ نے میرا ہاتھ اور اس پر حنا کا رنگ نہیں دیکھا تھا۔ میرے لیے آپ کی معاصیت باعث مسرت تھی۔ اب
 آپ کی نظر میرے ہاتھ اور رنگ حنا پر ہے۔ اس لیے ہماری معاصیت حرام ہو گئی۔ وہاں سے ہٹ کر خیار پور آ گئے اور
 وہاں قیام کیا۔ خیار پور کے لوگوں کو آپ سے بہت اسرار تھی۔ جب تکمیلی ابن رازی خیار پور آئے تو احمد نے ان کی دولت

۱۳۶
ص

کا ادا ہو گیا۔ فاطمہ سے مشورہ کیا کہ دعوت کے لیے کس زمان کی ضرورت ہوگی۔ فاطمہ نے کہا اتنی گائیں اتنی بیٹریں ص ۱۲۶
 اتنی سبزی، مصالحے، خوشبو، تیاں اور میں گدے۔ اٹھائے پوچھا گدے کس مقصد کے لیے فاطمہ نے جواب دیا جب
 کوئی نیک آدمی کسی نیک آدمی کے ہاں جہاں ہونو گرد و نواح کے کتوں کا بھی قی ہوتا ہے۔
 ایزدیک نے فاطمہ سے متعلق کہا اگر کوئی مرد کو نسوانی لباس میں دیکھنا چاہے تو فاطمہ کو دیکھے۔ ابوحنیفہ ص ۱۲۷
 کا قول ہے اگر احمد بن حنبلہ سے نہ ہوتے تو دنیا میں ہمارا روی نہ ہوتی۔

احمد کے قول بہت بلند ہیں۔ مذہب و روایات کے لیے آپ مخصوص ہیں۔ اختلافات اور تصرف پر آپ کی بے شمار
 تصانیف ہیں۔ آپ نے فرمایا راستہ سب سے حقیقت روشن ہے، اپنا ہی پکار چکا ہے۔ اگر اب بھی کوئی جھٹک جائے
 تو اس کے اپنے اندھا جان کا تصور ہے۔ راستہ ڈھونڈنا بے وقوفی ہے کہو کہ راوی آفتاب کی طرح روشن ہے سنات
 حق اتنی نمایاں ہے کہ اس کی تلاش ضروری نہیں۔ آپ ہی کا قول ہے: اپنے فخر کی شان کو چھپائے رکھو۔ لوگوں سے یہ
 دیکھتے پھو کہ ہم دعوت میں۔ فقر انعام خداوندی ہے اور اس کا راز ناش نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ماورضان میں
 کسی امیر آدمی کو کھانے کی دعوت دی۔ رگوں میں ایک سوکھی روٹی کے ٹکڑے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ امیر آدمی نے
 گھر کا کپ کی خدمت میں اشرافیوں کی ایک فہمی بھیجی۔ آپ نے واپس کوی اور فرمایا یہ میرا راز ناش ہونے کی منزل ص ۱۲۸
 ہے۔ یہ چیز ای کے صبح فقر پر دلالت کرتی ہے واللہ اعلم۔

۴۴۔ ابو تراب عسکر ابن الحسین النخشیؒ

ابو ترابؒ کا نام ابو تراب عسکر بن الحسین النخشیؒ کے پیشروادہ ابو شامخ میں سے تھے جو انروی
 و جہاد پر ہز گاری میں مشہور تھے۔ ان کی کرامات و معجزات بے شمار ہیں۔ سیر و سفر کرنے والے موقعات کے کام میں آپ
 خاص مقام رکھتے تھے۔ دنیا سے مزید بھر کر رحمت و جہل میں تنہا پھر کر تے تھے۔ صحوائے بعرو میں آپ نے داعی اجل کو
 بللیک کہا مرنے کے بعد بہت عرصہ تک آپ کا ہم صحرائیں دیکھا گیا قبلہ رو کھڑے ہوتے تھے۔ بعضا ہاتھ میں تھما اور
 پانی کا برتن سامنے پڑا تھا۔ دندنے اور جھگی جانور آپ کے قریب نہیں ہکتے تھے۔ آپ کا قول ہے درویش کی خوراک
 وہی ہے جو اسے میسر آئے۔ اس کا لباس وہی ہے جو اسے ڈھانپنے کے اس کی ہائے رہائش وہی ہے جہاں وہ

قیام کر لے۔ مطلب یہ کہ خود اک الہام اور مسکن کے معاملے میں درویش کی اپنی عواش کار فرامیں ہوتی نہ کہ دنیا
ان نین آفات میں مبتلا ہے اور نینوں کی ہوس میں مصروف کار کھتی ہے۔ بظاہری صورت ہے۔ حقیقی معزل میں درویش
کی خود اک وید ہے۔ اس کا لباس پر ہیز گاری ہے اور اس کی جائے ریش عالم غیب ہے۔ ہادی تعالیٰ نے فرمایا :
فَإِنْ لَوِ اسْتَمْتَمُوا عَلَى الطُّوبَى لَاسْتَفْتَهُمْ مَا عَدَدْنَا اگر وہ راہ حقیقت پر اقامت اختیار کریں تو ہم
ان پر باران رحمت برسانے میں (قرآن ۱۱۲-۱۱۴) اور پھر فرمایا : وَفِيْنَا وَلَئِنْ اسْتَفْتَى ذَٰلِكَ سَخِرَ لَاسْتَفْتَا
مگر پر ہیز گاری کا لباس بہتر ہے۔ (قرآن ۷-۲۵) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : فقر کا وطن عالم غیب ہے۔ درجہ
کمال یہ ہے کہ درویش کی غذا شراب قہر ہو۔ لباس تقویٰ و مجاہدہ ہو۔ وطن عالم غیب ہو۔ طوبی فقر کا سرور و نیند رانی سے
نامور ہو اس کے معاملات روشن اور یقین ہوں۔ حاشا علم۔

۲۵۔ ابو زکریا یحییٰ بن معاذ الرازیؒ

عالی حال اور نیک سیرت تھے۔ راہ حقیقت میں رہا۔ یحییٰ تعالیٰ کے مسلک پر گامزن تھے۔ مصری نے کہا اللہ کی
خوف سے دو بچلی آئے ایک نبی ایک ولی۔ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام طہری خوف پر اس طرح دعویٰ تھے کہ سب دعویٰ شد
خوف میں رہی بہرہ و سے نازید ہو گئے۔ یحییٰ بن معاذ راہ رجاء پر اس طرح گامزن ہوئے کہ تمام مدعیان رجاء کا ہو گئے
اور بولے یحییٰ بن زکریا کا حال تو معلوم ہے۔ یحییٰ بن معاذ کا کیا حال تھا۔ جواب ملا وہ جہالت سے معرتھے اور ان سے
کبھی کوئی گفتا و کبیرہ سرزد نہیں ہوا۔ معاملات اور اس کے برتاؤ میں نہایت سرگرم تھے۔ لار کوئی ان کی گردن نہیں پہنچ سکتا
تھان ان کے احباب نے پوچھا آپ کا مسلک تو رجاء ہے مگر معاملات میں آپ خائف ہیں اس کا کیا مطلب؟ فرمایا ترک
جمودیت منکرات ہے۔ خوف و مجاہدہ کے دو اکان ہیں۔ ممکن ہے کسی ایک رکنی ایمان کی پیروی کرتا ہو آدمی تعزذات
میں گر جائے خائف جمادات کرتا ہے خوف فراق میں اور صاحب رجاء امید وصال میں۔ جب تک جمودیت نہ ہو تو غلط
ہیں۔ جمودیت موجود ہو تو دونوں داخل جمادات میں۔ جہاں جمادات ہو وہاں جمادات کی ضرورت نہیں رہتی۔

مر ۱۲۹
۱۶

ان کی تصانیف بے شمار ہیں۔ اذال وار شادات جہالت لطیف ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد پہلے صاحب طریقت
آپ تھے کہ منبر پر جہاد فرماتے ہوئے۔ مجھے ان کے کلام سے بڑی ارادت ہے جو بہت رقت اگر کرے۔ کالوں کے لیے

نوشکر۔ صافی میں دقہ اور جرات میں مزید۔ اسی کا قول ہے۔ "وہنا مقام اشتغال ہے۔ عاقبت جاتے احوال۔ بندہ ہمیشہ بیم ورجا میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ باہشت میں راحت پذیر ہو یا جہنم میں تذبذب آتش۔" صاحبِ نعیم اکوی وہ ہے جو اشتغال سے نہات پائے اور اس عمل سے محفوظ رہے۔ دونوں جہان سے متقطع ہو کر مشغول بحق ہو سچائی معنی کو فخر پر ترجیح دیتے تھے۔ اسے میں جب ان پر بہت قرض ہو گیا تو غلامان چلے گئے۔ بلخ کے لوگوں نے آپ کو روک لیا۔ وہاں ایک سوڑہ تک محفوظ رہے۔ لوگوں نے ایک لاکھ درہم ذخیرہ کیا تاکہ قرضہ ادا کر سکیں۔ اسے کو اس آ رہے تھے کہ ماہر لوگوں کے زرخیز آگئے تھام چاندی سکر لٹ گیا۔ عالی اہلہ خیا پور پچھے اور وہیں وفات پائی۔

۲۶۔ ابو حفص عمرو بن مسلم النیساپوری الہمدادی

علی تبریز گانی طبرستان سے تھے۔ جلا مشائخ آپ کی تقریب میں مطلب اہسان تھے۔ آپ نے ابو عبد اللہ الامجدی اور احمد بن خضر ویر سے مصاحبت کی۔ شاہ شجاع آپ کی زیارت کے لیے کمان سے اید زیارت مشائخ کے لیے آپ بناد گئے۔ عربی زبان سے ناہم تھے۔ ہمدان میں مریدوں نے آپس میں کہا کہ شیخ شرم کی بات ہے کہ مشائخ کام کی بات سمجھنے کے لیے ہمارے پیشوا کو ترجمان کی ضرورت پڑے گی۔ مسجد شونیز یہ میں مشائخ سے ملاقات ہوئی۔ جنید بھی ان میں موجود تھے۔ ابو حفص نے نہایت فصیح عربی میں گفتگو کی اور تمام مشائخ آپ کی انصاحت پر عرض عرض کر اٹھے۔ ان سے پوچھا گیا۔ "قوت (جوانمردی) سے کیا ملا ہے؟" کہا پہلے آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے۔ جنید نے کہا۔ میرے خیال میں قوت یہ ہے کہ قوت کو قوت نہ بگھما جائے اور اسے اپنی ذات سے منسوب نہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا بہت خوب۔۔۔۔۔ مگر میرے خیال میں قوت انصاف کرنے کا اور اپنی ذات کے لیے انصاف طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ جنید نے اپنے مریدوں سے کہا۔ اعلو! ابو حفص قوت میں آدم اور اولاد آدم سے آگے نکل گیا۔

آپ کی ابتدا کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کسی لڑکی کی محنت میں مبتلا تھے اس نے اپنے دونوں کے مشورے کے مطابق خیا پور کے ایک یہودی سے مدد کے طالب ہوئے۔ یہودی نے کہا چالیس دن تک نماز اور دعا کو ترک کرو۔ کوئی نیکی کا کام نہ کرو۔ کوئی نیکی کی نیت نہ کرو۔ پھر میرے پاس آؤ میں کچھ ایسا انتظام کر دوں گا کہ محبوب تبار سے

قدموں میں ہوا۔ ابوحنیفہؒ نے یہودی کی ہدایات پر عمل کیا اور چالیس دن کے بعد پھر اس کے پاس پہنچے۔ اس نے حسب وعدہ ایک نقش بنا کر دیا۔ مگر یہ بالکل بے اثر ثابت ہوا۔ یہودی نے کہا: "معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان چالیس دنوں میں تم نے منور کوئی نیک کام کیا ہے سوچو۔" ابوحنیفہؒ نے جواب دیا: "کوئی ایسا کام نہیں کیا سوائے اس چیز کے کہ راستے میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا وہ میں نے پر سے ہٹا دیا تھا تاکہ کسی کو ٹھوکر لگے۔" یہودی نے کہا: "اس خدا کی خلاف ورزی ذکر وہیں نے تمہاری اتنی سی نیکی کو ضائع ہونے نہیں دیا حالانکہ تم تو اترا چالیس روز تک اس کے احکام سے موگروان رہے ہو۔" ابوحنیفہؒ نے توبہ کی اور یہودی مسلمان ہو گیا۔

ابوحنیفہؒ لاہور کا کام کرتے رہے جب تک آپ نے بادشاہ کا راجہ عبداللہ بادشاہی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ ایک دینی فتنہ پورہ اس آکر وہ اچھی دکان پر بیٹھے ہوئے ایک تاجینا قاری سے قرآن سن رہے تھے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ بے خود ہو گئے۔ آگ میں ہاتھ ڈال دیا اور کہتا ہوا کہ: "خیر دست پناہ اٹھا لیا۔" دکان پر کالم کرنے والے لوگوں نے یہ چیز دیکھی تو وہ خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کام نہیں کیا اور دکان پر واپس نہیں آئے۔

آپ کا قول ہے: "میں نے کام سے منہ پھیرا اور پھر اس کی طرف پلٹ کر آیا۔ پھر کام نے مجھ سے منہ پھیرا اور میں اس کی طرف لوٹ کر آیا۔" جب کوئی انسان کسی چیز کو محنت و کوشش سے ترک کرتا ہے تو ترک کا مقام اس چیز کو حاصل کرنے سے بلند تر نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کوشش سے حاصل کی ہوئی جملہ چیزیں باعثِ آفت ہوتی ہیں۔ قدر و قیمت اسی چیز کی ہے جو از خود پیدا ہو۔ غیب سے نمودار ہوا اور جس جگہ بھی ہومانی اختیار اس کے متصل ہوا اور تا جید غیب کا فرمانظر آئے۔ ترک و اخذ میں سے کوئی چیز بھی بندے کو اس نہیں کہہ کر دونوں چیزیں خدانے عز و جل کی طرف سے ہیں جب قدرت مآل بظاہر ہوتی ہے تو اخذ و فاعل ہوتا ہے اور جب خدائے قدرت نزول ہو تو ترک قبول پذیر ہو تب ہے یہ صورت ہے تو دراصل انسان کو صرف اخذ و ترک کا علم ہوتا ہے اس کی کوشش اور ہمت کو جذب و دفاع پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ رضائے خداوندی کی جستجو میں مرید ہزار سالہ کوشش کی کوئی وقعت نہیں۔ رضائے خداوندی کا ایک لمحہ ہزار سالہ کوشش سے بہتر ہے۔ لانا و اقبال قبولِ اذلی سے پیوستہ ہے اور سرورِ ہماوید کو خوشنحیٰ سبقت سے نسبت ہے۔ آدمی کے لیے ماہ و نبات و اہل حق کی رحمت ہے قیاس کے سوا نہیں۔ صاحبِ توقیر ہے وہ انسان جس کے لیے مسببِ حقیقی اہم باب برآؤ کو ختم کر دے۔

۲۷۔ ابوالصالح احمد بن احمد بن عمارۃ القصارؒ

قہائے مشائخ میں سے تھے۔ زہد و تقویٰ میں پیش پیش تھے۔ فقہ اور علم اصول میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔
 زوری فرقے سے تعلق تھا اور طریقت میں ابوتراب غنشی اور علی نصر آبادی کے مرید تھے۔ ان کے رموز صافیت میں
 اور ان کا کلام مجاہدیت میں دقیق ہے۔ مشہور ہے کہ جب ان کا مقام علم میں بلند ہوا تو دنیا پر رکے لوگ حاضر خدمت
 ہوئے اور عرض کی کہ آپ منبر پر تشریف لائیں۔ مخاطب فرمایا: اے کلام اس سنہید ہو گئیں۔ فرمایا مجھے وعظ کرنا زیہا
 نہیں کہ کوئی میرا دل ابھی دینا اور جاہ و مرتبت دنیا پر مائل ہے۔ میرے وعظ کا کوئی فائدہ نہیں کہو تو اس کا کسی دل پر
 اثر نہیں ہو گا۔ بے اثریات شریعت کا خالق الہی نے ان کے ہمارے وعظ ایسے آدمی کو سزاوار ہے جس کی خاموشی میں
 میں غل پیدا کر رہی ہو اور اس کی گفتگو سے غل دور ہو سکتا ہو۔ لوگوں نے پوچھا پہلے لوگوں کا کلام کیوں اس قدر
 پختہ تاثیر ہے فرمایا: وہ کلام کرتے تھے صواب اسلام، نجات نفس اور رضائے خداوندی کے لیے ہم کلام کرتے ہیں
 صواب نفس، طلب دنیا اور قبول حق کے لیے۔ جو کوئی مراد حق کے مطابق بات کرتا ہے اس کے کلام میں شوکت و دبدبہ
 ہوتا ہے جس سے اہل شہر کے دل مرعوب ہو جاتے ہیں۔ جو اپنی ذاتی مراد کے موافق بات کرتا ہے۔ اس میں ہوس
 اور لذت ہوتی ہے۔ خلعت کو اس سے کوئی منفعت نہیں ہوتی ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔

۲۸۔ ابوالسری منصور بن عمارؒ

درجہ و مرتبت میں بزرگ مشائخ کرام میں شمار ہوتے تھے۔ اہل عراق تھے گراہی خراسان میں مقبولیت
 حاصل تھی۔ ان کا کلام نہایت درجہ میں اور ان کا طرز بیان نہایت درجہ لطیف تھا وعظ فرماتے تھے۔ روایات،
 روایات، احکام و معاملات کے عالم متبع تھے۔ بعض اہل تصوف ان کی تعریف میں بے حد مبالغہ کرتے ہیں۔ ان کا قول
 ہے: پاک ہے وہ جس نے فاروق کے دل میں ذکر، نادموں کے دل میں خوش توکل، متوکلوں کے دل میں شجر رضا۔
 درویشوں کے دل میں جلتے قناعت اور اہل دنیا کے دل میں طبع جلاتے۔ یہ چیز قابل غور ہے کہ باری تعالیٰ نے حضور اس
 کی صاف فعل میں نسبت رکھی ہے۔ ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت ہے پاؤں میں چلنے کی، آنکھوں میں دیکھنے کی، کانوں

میں سننے کی زبان میں بدلنے کی باطن سب اعضا کے جو دو ظہور میں کچھ ایسا تفرق نہیں ہوتا۔ دلوں کا منہاج الگ الگ ہے۔ جدا جدا انداز کے علاوہ غلطہ و خائیں۔ ایک دل صرف کا مقناص ہے دوسرے میں جو مگر ای کچھ بھی نہیں۔ ایک قناعت سے لبریز ہے دوسرے میں صفت طبع اور طالع کا گھر ہے۔ علیٰ ذلک ایسا دل قدرت حق کا عجیب مظہر ہے۔ ان کا قول ہے کہ ہر دل کے درگاہ میں ایک اپنے آپ کو پہچاننے والے جو مجاہد اور پرافت میں مشغول رہتے ہیں دوسرے اپنے لب پر کچھ پھانسنے والے جو زندگی کی موت اور غلابت میں مصروف نہیں رہتے بلکہ وہ کی جہانت یا جنت ہے دوسرے گروہ کی ریاست۔ وہ جہاد و حصول مقامات کے لیے کرتے ہیں یہ قدری مقامات ہوتے ہیں۔ دونوں میں کتنا فرق ہے ہا ایک کی زندگی مجاہدہ ہے دوسرے کی مشاہدہ۔

ص ۱۱۲

ان کا ایک اور قول ہے "آدمی و طرح کے ہیں ایک خدا کے نیاز مندی کا درجہ شریعت ظاہری بزرگ ترین ہے۔ دوسرے جو بے نیاز ہیں اور کھنڈے عز و جل نے انزل سے سب کا رزق موت زندگی خوش بختی اور بد بختی متوکر کہی ہے یہی لوگ ہیں جو حقیقت اس کے نیاز مندی میں اور اس کے مواہر ہیج سے بے نیاز ہیں۔ پہلے لوگ اپنی نیاز مندی کے پدے میں محب ہیں دوسرے اپنی نیاز مندی میں صاحب کشف اور غنی بالحق ہیں۔ ایک نعمت کے طالب ہیں دوسرے نعمت کے نعمت کے طالب غنی بھی ہوں تو فقیر میں نعم کے طالب مشاہدہ کی دولت سے بہرہ ور ہو کر فقیر بھی ہوں تو غنی ہیں۔

۲۶۔ ابو عبد اللہ احمد بن عاصم الانطاسی

ممدوح اولیاء قدوة اہل رضا ابو عبد اللہ بن عاصم اہل طریقت کے برگزیدہ مشہور تھے۔ علوم شریعت اصول فروع و صلاحت کے ماہر تھے بہت دراز عمر تھی۔ قدیم مشائخ کبار کی صحبت میں رہے اور تلامذین کا جماع کیا۔ بیشتر دوسری کے ہم عصر تھے جو حادثات عاصم کے عمر پر تفصیل کی لطافت اور مصاحبت سے مستفید ہوئے غلام زادوں پر عبور تصانیف لطافت اور عالی کلام مشہور تھے آپ کا قول ہے "بہترین فقر وہ ہے جو تیرے لیے باعث عزت ہو اور تو اس سے رنجی ہو یعنی عام لوگوں کی عزت و اسباب ظاہر کی موجودگی ہے مگر وہ پیش کی عزت سبب الالباب سے ہے۔ وہ عزت میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے احکام کے سامنے سرنگون ہوتا ہے فقر عدم اسباب کا نام ہے اور خدا و ہجو ہدایا کا ہر ایک فقیر فقر انشائی علیہ اس کے ساتھ فقر کا کوئی فوائد ہے۔ اس لیے اسباب عباد کا باعث ہیں اور ترک اسباب ذریعہ کشف و جمال۔ دونوں جہان کی دولت کشف و درخشاں ہے اور غنصہ عباد میں یہ میان فقر کی غفلت کو واضح کرتا

ص ۱۲۲
۱۸۱

ہے۔ دامدالم۔

۳۰۔ ابو محمد عبد اللہ بن حُبیبؒ

ماہر و طریقی پر ہیز و افتار ابو محمد عبد اللہ بن حُبیبؒ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شقی اور متوسع مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ صحیح احادیث کے راوی تھے۔ فقہ، مسالمت اور حقیقت میں ثوری مدرسے سے تعلق تھا جن کے مریدوں سے آپ کا اختلاف تھا۔ تصوف و مسالمت پر ان کے اقوال نہایت لطیف ہیں۔ آپ نے کہا: جو اپنی زندگی میں صحیح زندگی کی طلب کرتا ہے اسے اپنے دل میں طمع کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ طمع کرنے والا اپنے لالچ کے آتوں میں جک ہوتا ہے۔ طمع دل پر مہر لگاتا ہے اور ہرزہ دل موہ ہوتا ہے۔ ہمارک ہے وہ دل جو ماسواہ اللہ کے لیے مردہ ہو۔ معرفت اللہ کے لیے نذہ ہو۔ تخلیق دل میں عزت و ذلت مضربے ہادی تھائی کا ذکر اس کی حسرت ہے۔ اللہ لالچ اس کی ذلت پر پتا چڑھ ہی کا قول ہے۔ ہماری تسلی نہ دل کو ختم ذکر پیدا کیا۔ نفس کی تربیت سے مخامخ شہوات بن گیا۔ سوائے خوف و فراہ دشمن اور شوقِ ابراہیمؑ کے کوئی چیز دل کو شہادت سے خالی نہیں کر سکتی۔ خوف و شوق ایمان کے ستون ہیں۔ ایمان کے دلوں میں قناعت و ذکر ہوتا ہے اور طمع اور غفلت سے پاک ہوتے ہیں۔ مومن کا دل طمع اور شہوات کا تلچ نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ چیزیں وحشت سے پیدا ہوتی ہیں اور دل وحشت زدہ ایمان سے بے بہرہ ہوتا ہے۔ ایمان کا شوق حق تعالیٰ سے ہے اور وحشت ہمیشہ غیری سے ہوتی ہے۔ چنانچہ بتوں طمع رکھنے والے سے ہر ایک ٹوٹتا ہے۔

۳۱۔ ابو القاسم حُبیب بن محمد الجنبید القواریریؒ

ابو القاسم جو اساطیر و نول میں مقبول تھے۔ فنون علم، اصول، فروع اور مسالمت میں کامل تھے۔ ابو ثوری کے مصاحبوں میں شامل تھے۔ عالی کلام اور بلند احوال تھے۔ تمام اہل تصوف آپ کو امامِ طریقت تسلیم کرتے ہیں اور کسی دینی یا متصوف کو اس پر اعتراض نہیں۔ سری سقطیؒ کے بھائی اور مرید تھے لوگوں نے سری سے پوچھا: کیا مرید کا مقام کبھی اپنے پیر کے مقام سے بھی بلند تر ہو سکتا ہے؟ فرمایا: بے شک ہو سکتا ہے اس کی قیوں دلیل یہ ہے کہ بنید مرید مرید میں مگر مجھ سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔

سریؒ نے یہ بات اذرا و قاضی کہی اور عبرت پر مبنی تھی مگر آدمی اپنے اوپر نہیں دیکھ سکتا، ہمیشہ نیچے دیکھتا ہے۔

سریٰ کے ذیل کی دلیل تین ہے۔ انہوں نے جنیدؒ کو اپنے مقام سے اوپر دیکھا اگرچہ ان کا مکان دیدنی ہے ہی تھا اور نہیں تھا۔ مشہور ہے کہ سریٰ کی حیات میں لوگوں نے جنیدؒ سے درخواست کی کہ وہ وعظ فرمادیں مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تک میرے شیخ طریقت موجود ہیں میں کلام نہیں کر سکتا۔ ایک رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا جنیدؒ! لوگوں کو اپنا کلام سناؤ۔ خدا نے تمہارے کلام کو خلق کے لیے ذریعہ نجات بنایا ہے۔ بیدار ہونے والوں میں خیال آیا شاید اب میرا مقام شیخ طریقت سے بلند تر ہو گیا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا ہے۔ صبح ہوئی تو سریٰ نے ایک مرد کو بھیجا اور حکم دیا کہ جب جنیدؒ مکان سے خارج ہوں تو ان سے کہنا کہ مردوں کے کہنے پر وعظ شروع کیا۔ مشائخ بندہ کی سفارش بھی رو کر دی۔ میں نے پیغام دیا مگر راضی نہ ہوئے۔ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بچا لاؤ۔ جنیدؒ کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور معلوم ہو گیا سریٰ ان کے احوال ظاہر و باطن سے کماحقہ واقف ہیں۔ ان کا درجہ بلند تر ہے کیونکہ وہ جنیدؒ کے اسرار سے واقف ہیں اور جنیدؒ ان کے حال سے بے خبر ہے۔ جنیدؒ سریٰ کے پاس حاضر ہوئے تو یہ کی اور دریافت کیا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم کلام دیا ہے؟ فرمایا خواب میں واقع غیب نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنیدؒ کو حکم عطا فرمانے گئے ہیں تاکہ بندہ کو لوگ متغیہ ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ طریقت ہر حال میں اپنے مرث سے باخبر ہوتا ہے۔

ص ۱۳۶
۱۸۳

آپ بڑے عالی کلام تھے۔ آپ نے بہت سے رموز لطیف بیان فرمائے ہیں۔ کہا: انبیاء کا کلام خیر حضور سے محمود بہت ہے۔ اور صدیقوں کا رموزہ مشاہدات سے۔ خبر کا تعلق نظر سے ہے اور مشاہدہ کا فکر سے۔ خبر دیدار پر۔ مبنی ہوتی ہے اور مر کا تعلق غیر سے ہوتا ہے اسی لیے اولیاء کا مسئلے کمال انبیاء کا مقام اتنا ہوتا ہے۔ نبی اور ولی کا فرق بالکل تین ہے۔ نبی ولی سے افضل ہے غلات و وحلہ جماعتوں کے جو ولی کو پہلا اور نبی کو بعد کا درجہ دیتی ہیں۔ جنیدؒ فرماتے ہیں کہ مجھے ابلیس کو دیکھنے کا شوق تھا۔ ایک روز مسجد کے دروازہ سے گھر آتا تھا۔ در سے ایک بوڑھا مرد آتا ہوا دکھائی دیا۔ قریب آکر وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ تیری صحبت سے میرا دل لرز گیا۔ بوڑھے نے کہا میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کی تجھے آرزو تھی۔ میں نے پوچھا۔ تمہوں تو نے آدمؑ کو سجدہ کیوں دیکھا؟ بولا۔ جنیدؒ مجھے کیا ہو گیا۔ کیا میں غیر اللہ کو سجدہ کرتا؟

ص ۱۳۷
۱۸۵

ہیں انہیں کا جواب ہی کہ حریت میں ٹوبہ گیدہ اتنے غریب نے میرے دل میں ڈالا اس سے کہو تو جھوٹ کہتا ہے۔ اگر تیرے دل میں فرما ہندواری کا جذبہ ہوتا تو غروب السعرت کے زمان سے سترابی ذکر تالار میں طرح خاکا گزرب کہوں نہ مائل کیا۔ امیں نے بھی میرے دل میں آنے والی نمائے ہفت سن لی اور پھلایا: جنید تو نے مجھے بھونک دیا اور غائب ہو گیا یہ حکایت جلیذ کی پاکدامنی اور ان کے محفوظ ہونے کی دلیل ہے۔ بدی تعانی ہر حال میں اپنے دوستوں کو انہیں کے مکرو فریب سے محفوظ رکھتا ہے۔

ایک مرتبہ آپ سے بکیدہ خاطر ہو گیا اور کھما کر اسے بھی نظام حاصل ہو گیا ہے اور وہ شیخ طریقت کا مفود فائدہ نہیں رہا ایک روز وہ بجز امتحان آیا جنید کو اس کی قہمی کیفیت سے آگاہی ہو گئی اس نے کوئی سوال پوچھا آپ نے کہا لفظی جواب چاہتے ہو یا معنوی؟ مرچ نے کہا دونوں۔ فرمایا لفظی جواب تو یہ ہے کہ اگر تو نے اپنا امتحان کیا ہوتا تو میرا امتحان کرنے یہاں نہ آتا۔ معنوی جواب یہ ہے کہ تم نے تجھے دلالت سے خارج کیا تمہیں کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور اس کا سکر دل لٹ گیا تو یہ میں مشغول ہوا اور غور باتوں سے پرہیز کرنے لگا۔ جنید نے فرمایا تجھے یہ بھی خبر نہیں ہو لیا اور اکتف اسرار ہوتے ہیں اور توان کے مقابلے کی تاب نہیں لکھتا۔ پھر اس پر دم کیا اسے اپنی مراد حاصل ہوئی جوہ شاخ کے کام میں تصرف سے دستبردار ہو اور توبہ کی۔

۳۲۔ ابوالحسن احمد بن محمد النوریؒ

طریقت کے شیخ المشائخ، شریعت کے امام ائمہ، اہل نصرت کے بادشاہ، آفتہ کلفت سے بے نیاز، ابوالحسن احمد بن محمد نوریؒ معاملات میں بہت نیک، کلام میں بہت فصیح، عباد سے میں بہت عظیم تھے طریقت میں ان کا اسکل جدا تھا ہے اور اہل نصرت میں سے ایک گروہ جو نوری کہلاتا ہے ان کا پیرو کار اور ممتدی ہے۔ اہل نصرت بارہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں دس ان میں سے مقبول ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں:

- (۱) محاسبی (۲) نقضاری (۳) طینندی (۴) جنیدی (۵) فندی (۶) بسلی (۷) مکی (۸) خرازی (۹) خضفی (۱۰) شکاری (۱۱) سب ماہ حق پر ہیں اور اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں۔ باقی دو گروہ مودود ہیں۔ ایک ان میں طولی کہلاتے ہیں۔ یہ طولی و استراحت میں اچھے ہوتے ہیں۔ مسامی اور رشتہ فرقوں کے لوگ اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں دوسرے

مردود و گروہ عقابوں کا ہے جو ترک شریعت کرتے ہیں اور اہل اہلاد میں مبتلا ہیں۔ ایا حق اور عاری ذہن اسی گروہ میں شامل ہیں۔ آگے چل کر اسی کتاب کے عظیم باب میں اہل فرقوں میں اختلاف کی تشریح ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

ذہنی کا مسلک طریقت قابل تعریف تھا۔ سست روی کو ترک کرنے، سہولت طلبی کو چھوڑنے اور دوام مجاہدہ اختیار کرنے میں پیش پیش تھے۔ کہتے ہیں آپ ہنیز سے ملنے آئے وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے فرمایا اے اہل انعام تم نے سچ کراں سے چھپایا اور انہوں نے تجھے منہ بھی کیا میں نے نصیحت کی یوں انہوں نے ہر چہ پر سائے تقریب و تماشیاں کا کاتقل غواہش نفس کے ساتھ ہے اور نصیحت کو نفس کے ساتھ مخالفت ہے۔ آدمی ہر اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جو اس کے نفس کے خلاف ہے اور اسے ہر اس چیز سے محبت ہوتی ہے جو اس کی ہوائے نفس کے مطابق ہو۔

۱۳۸
۱۸۸

ابولحسن ذہبی ہنیز کے رفیق تھے اور سری کے مرید بہت سے مشائخ سے مل چکے تھے اور ان کی مصاحبت سے مستفید ہو چکے تھے۔ احمد بن الحارثی سے بھی ملے۔ تصوف پر آپ کے لطیف اشادات اور عمیق افکار ہیں۔ آپ نے علم و فن میں بڑے نازک کتھے بیان فرمائے ہیں۔ ان کا قول ہے ”موروثی ہونا ہر چیز سے کنارہ کشی کا ہم ہے اور ہر چیز سے کنارہ کش ہونا موروثی ہونے کا مترادف ہے۔“ یعنی جس کسی کو حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہے۔ وہ ہر غیر اللہ سے منقطع ہے۔ اور جو غیر اللہ سے منقطع ہے وہ حق تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ رجوع حق فہم مخلوقات سے جدا کی ہے۔ جب فہم مخلوقات سے نجات ملی تو اقبال حق درست تھا اور جب اقبال درست ہوا تو خلق سے روگردانی واجب ہوئی۔ کیونکہ متفرد و پوری ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ میں نے سنا کہ آپ تین روزوں رات ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے تالو دیکھا کہ ہے تھے۔ لوگوں نے ہنیز کو خبر کی وہ آئے اور فرمایا اے ابولحسن اگر تجھے علم ہے کہ خدوش رب العزت کے سامنے مودند ہے تو مجھے بھی بتائی بھی چیز اختیار کروں۔ اگر خدوش مودند نہیں تو تیرے علم پر غم کر تیرے دل کو مسرت نصیب ہو۔ تو رچی نے خدوش فہم کیا اور کہا ”اہل انعام تو کرتا اچھا معلوم ہے۔“

ان کا قول ہے۔ ہمارے زمانے میں دم چیری بنایت کیا ہے۔ ایک عالم ہوا اپنے علم پر کار بند ہو دوسرا عادت جو انہی حقیقت حال کو معرض بیان میں لائے۔ ”علم بے عمل علم نہیں ہوتا۔ معرفت بے حقیقت معرفت نہیں ہوتی۔“
ذہبی نے اپنے زمانے کا ذکر کیا ہے۔ یہ چیزیں ہر زمانے میں کیا ہی ہیں۔ جو بھی عالم و عادت کو تلاش کرنا ہے۔ اپنے وقت کو حاش کرنا ہے اور مجھ پریشانی اسے کچھ بھی اچھا نہیں آتا اپنی اصلاح کی کوشش کرتی چاہیے۔ نیکو ماری

۱۳۹
۱۸۸

دنیا عالم نظر آتے۔ خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ راسخ و دنیا عارف و کمالی سے۔ عالم و عارف کیاب ہیں۔ کیاب
ہر شخص ملتی ہے جس چیز کے وجود کا اس کا شکل ہوس کی تلاش وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ علم معرفت اپنی ذات
سے طلب کرنا چاہیے۔ اور حقیقت کی روشنی میں اپنے آپ کو عمل پر مہر کیا جائے

ان کا قول ہے: جو لوگ ہر چیز کو کسی انداز سمجھتے ہیں ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ملک اور ملک کا
قیام ملک سے ہوتا ہے۔ راحت خالق کی جانب دیکھنے سے ہوتی ہے مخلوق پر نظر کرنے کے نہیں۔ اشیاء کو سبب اتصال
سمجھنے میں مصیبت ہی مصیبت ہے۔ ملک کے لیے اشیاء عالم کی طرف رجوع بمنزلة شریک ہے کیونکہ اشیاء کو فعل یا
عمل کا سبب سمجھنا اسباب میں لے دو تہ ہے اور نجات سبب الاسباب کی طرف رجوع کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

۳۳۔ ابو عثمان سعید بن اسماعیل الحیری

تقریباً بزرگ عوفیوں میں شمار ہوتے ہیں اپنے زمانے میں یگانہ روزگار تھے سب لوگوں کے حلق میں ان کے
لئے قدر و منزلت تھی۔ انہما میں یحییٰ بن ساذی سے متفق ہوئے۔ پھر کچھ مدت شاہ شہار کی صحبت میں رہے۔ ان کے ہمراہ
ابو حنفیہ کی زیارت کو نیشاپور آئے اور وہیں ٹھہر گئے۔ اسان کی صحبت میں عمر گزار دی۔ ایک ثقہ روایت کے مطابق
آپ لوگوں ہی سے حقیقت کی تلاش میں تھے اور ظاہر و ادول سے نفرت کرتے تھے۔ آپ نے کہا میرا دل کہتا تھا کہ اس
ظاہر کے علاوہ جو عالم لوگوں کے علم میں ہے شریعت میں ایک راز ہے یہاں تک کہ میں اس بوقت کو پہنچا اور ایک روز
یحییٰ بن ساذی کی مجلس میں یہ راز مجھ پر آشکارا ہو گیا اور میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ میں نے یحییٰ بن ساذی کی صحبت
اختیار کی۔ کچھ لوگ شاہ شہار کی طرف سے آئے اور اہل کافر کیا میرے دل میں الہ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ اور
میں سے کہے کہ ان روزانہ اور روحانی مصیبت شاہ شہار کا طالب ہوا۔ انہوں نے مجھے ہاربا کی کی اعانت نردی اور کہا
تیرے طبیعت رہا بدودہ ہے کہ کچھ کچھ یحییٰ بن ساذی کا مقام رہا اور ابی رجا راہ طریقت کے قابل نہیں ہوتے۔ رہا کسل کا
بامٹ ہوتی ہے۔ میں نے بہت آہ و ناری کی اور میں روز یک دن کے آستانے پر پڑا۔ میں روز کے بعد اذی ہاربا کی
اور مجھے شرف قبولیت بخشا گیا۔ پھر میں شاہ شہار کی صحبت میں رہا۔ عجیب مرقعہ رہا۔

شاہ شہار: نیشاپور ابو حنفیہ کی زیارت کو آ رہے تھے میں بھی ساتھ ہوا۔ جب ابو حنفیہ کے پاس پہنچے۔ نو

ص ۱۲۰

شاہ شجاع نے قبا زینت تن کی جوئی تھی۔ ابوحنیفہ کھڑے ہو گئے اور کہا مجھ چیز کی جہاں تلاش تھی وہ کج قبا میں مل گئی۔ اس دوران میری جگہ کشتی بھی نہ تھی کہ مجھے ابوحنیفہ کی صحبت نصیب ہو مگر شاہ شجاع کا جذبہ سدا بہ تھا۔ ابوحنیفہ نے میری امداد کا اندازہ لگا لیا اور میں ہندوستان سے مدد و کردار کا راز لگا کر مجھے ابوحنیفہ کی مصاحبت و مسرت لے کر شاہ شجاع بھی آلودہ خاطر نہ ہوں شاہ نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا اور میں بھی اذرا و تیار کی کپڑے پہنے لگا۔ مگر میرا دل ابوحنیفہ کے ساتھ تھا۔ انوکھا رہوں نے فرمایا اسے شاہ ابھی فیض صحبت اس لئے لڑکے کو میرے پاس چھوڑ جاؤ مجھے اس سے انس ہو گیا ہے۔ شاہ نے میری طرف دیکھا اور کہا شیخ کا حکم مانو۔ شاہ شجاع پہلے گئے اور میں ابوحنیفہ کی خدمت میں ٹھہر گیا اور پھر ان کی صحبت میں عجائبات سے جو کچھ دیکھا وہ دیکھا۔ ان کا مقام شفقت تھا۔

باری تعالیٰ نے ابوحنیفہ کو کتنی مختلف شہوخ کی بدولت میں مختلف مقامات و عطا فرمائے۔ مقام رہا صحبت کیجی میں مقام غیرت خدمت شاہ شجاع میں اور مقام شفقت مجلس ابوحنیفہ میں۔ یہ وہ ہے کہ مرید یا بچی یا چھوٹا اس سے زیادہ مصائب و محنتوں کے ذریعہ منزل مقصود حاصل کرے اور سر پر کی صحبت میں اس کے لیے نئے مقام کا کشت ہو تا ہم مناسب یہی ہے کہ مرید پر کسی جگہ بھی اپنے مقام سے آلودہ نہ کرے۔ پیر کے کمال کی نشاں وہی نہ کرے اور یہی کہہ کہ میں نے سب کچھ اس کی صحبت میں حاصل کیا مگر اس کا مقام ہر حال جندہ تبارہ انوار کا تھا خدا ہے اور مریدوں کو مقامات و احوال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

۱۴۱
۱۴۱

ابوحنیفہ نے فیضانِ پور اور خراسان میں تعویذ کی تعلیم دی۔ انہوں نے بنید۔ رویم بن یوسف بن الحسن بن ابو محمد بن الفضل رضی اللہ عنہم سے مصاحبت کی۔ کوئی آدمی ان سے زیادہ اپنے پیروں اور متاودوں سے بہرہ مند نہیں ہوا۔ اہل خراسان نے ان کو نہرویش کیا اور انہوں نے تعویذ پر تقاریر کیں۔ ان کی تصانیف بہت ہندیا رہی ہیں۔ انہوں نے علم تعویذ پر پختہ روایات ہیں۔ ان کا قول ہے لازم ہے کہ جس کو خدا معرفت سے سرفراز کرے وہ گناہوں سے آلودہ نہ ہو۔ اس کا تعلق انسانی فعل اور انسان کی احکام خداوندی محالانے میں گوشنہ یہیم ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ جسے اپنی معرفت سے سرفراز کرتا ہے اسے گناہوں میں ٹوٹ ہو کر ذلیل ہونے سے بچاتا ہے۔ تاہم معرفت اس کی طلب ہے اور گناہ انسانی فعل ہے جسے اللہ کی طرف سے عورت عطا ہوا اس کے لیے اپنے نفس سے ذلیل ہونا ٹھیک نہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی معرفت سے عورت دی مگر ان کی ذلت سے ان کو ذلیل نہیں کیا۔

۳۴۔ ابو عبد اللہ احمد بن محیی الجلابیؒ

عظیم اہل طہارت میں سے تھے اور اپنے وقت کے پیش رو تھے۔ ان کا طریق نیک اور سیرت قابل تعریف تھی۔ بنیدہؒ کی صحبت یا فی تھی ابو الحسن زدیؒ اور دیگر مشائخ کبار سے ملاقات کر چکے تھے۔ ان کا کلام بلند اور انشائات لطیف ہیں۔ فرمایا: "عارف کامل مشغول حق ہوتا ہے اور وہ کسی اور چیز کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ عارف کے پاس بجز معرفت کچھ نہیں ہوتا۔" معرفت اس کے لیے سرمایہ دل ہوتی ہے اور دل بجز حق مشغول حق ہوتا ہے۔ دل بگاڑ دیا خیال ہوتا تو عمارت کی پرورش ہوتی ہے اور تو عمارت پرودہ حائل بن جاتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ آپ نے ایک روز ایک نوجوان آتش پرست کو دیکھا اور اس کے حسن و جمال سے حیرت زدہ ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بنیدہؒ کا دوسرے گور خواہ آپ نے فرمایا: "استناؤ محترم! کیا اتنا جمعی چہرہ بھی جہنم کی نند ہو سکتا ہے؟" بنیدہؒ نے فرمایا: "یہاں ایسے کاکھیل ہے جس میں تو الجھ گیا ہے۔ نظارہ عبرت نہیں اگر چشم عبرت سے دیکھے تو کار کا وہ جہات کا ہر قرۂ ہی حسن و جمال لکھتا ہے۔ بہت جلد اس بے حشری کے باعث ٹھہر پڑنا اُنے والا ہے۔" بنیدہؒ یہ کہہ چلے گئے اور قرآن احمد بن محیی کے دل و دماغ سے محو ہو گیا۔ سالہا سال تو یہ کی خدا سے توفیق ملائی۔ قرآن پھر یادداشت پر وارد ہوا اور اس کے بعد یہ یارانہ رہا کہ بجز حق کسی چیز کی طرف نظر کرتے یا نظامہ غیر پر وقت ضائع کرتے۔

۳۵۔ ابو محمد رجب بن احمدؒ

بنیدہؒ کے قریبی رفیق تھے۔ فقہ ہیں واذو کے پیروکار تھے۔ قرأت اور تفسیر قرآن کے عالم مدید تھے۔ ہندی احوال اور رخصت مقام کے لیے مشہور تھے۔ بجز سفر کرنے تھے اور دنیا منجبت شریعہ فرماتے تھے۔ اور آخر عمر میں اپنے آپ کو اہل اعمال میں چھپا لیا اور غلط وقت کا احتیاط و حاصل کر کے عہدہ قضا پر فائز ہو گئے۔ مگر ان کا ختم اتنا بلند تھا کہ یہ چیز بھی انہیں مجھب ذکر سکی۔ بنیدہؒ نے فرمایا کہ ہم لوگ قادر بن ہونے کے بلو جو مشغول ہیں اور رزوق مشغول ہونے کے بلو جو فارغ ہے۔ تصوف بہ آپ کی تصانیف ہیں۔ ایک خاص کتاب سماع ہے جس کا نام غلط الواہدین ہے۔ میں اس کتاب کا

بے حد مشتاق ہوں۔

کہتے ہیں ایک روز کسی شخص نے آکر پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا: کیا حال ہو گا ایسے آدمی کا جس کا مذہب اس کی اپنی ہوس ہوجس کے خیالات دنیا تک محدود ہوں جو نہ خدا پرستی ہو نہ عارفانہ گردیدہ۔

یہ اشارہ ہے جو پخص کی طرف کیونکہ پخص کے لیے مذہب خود پخص کی نفس تک محدود ہوتا ہے اور لوگ خواہش نفس کی متابعت کو مذہب کا نام دے دیتے ہیں اور اس کی پیروی کو شریعت کا جو ان کی ہاں میں ہاں ملے متقی ہے چاہے طوطا ہی کیوں نہ ہو جو ان کی مرضی کے خلاف چلے دیں ہے چاہے متقی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آفت ہمارے زمانے میں زیادہ نمایاں ہے اور خدا کی بناء ایسے آدمی سے جو اس قماش کا ہو۔

یونیم کا جواب سوال کی قلبی کیفیت کے مطابق تھا اور تعین انہوں نے صحیح تشخیص کی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود ایسی حالت میں تھا کہ تھے اور اپنی ہی کیفیت بیان کر رہے تھے مینا اپنی ہی کمزوری کو انصاف کرنے والے کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔

۳۶۔ ابو یعقوب یوسف ابن الحسن الرازیؒ

اپنے وقت کے عظیم ائمہ اور قدیم مشائخ میں شمار ہوتے تھے بہت لمبی عمر پائی۔ ذوالنون مصریؒ کے مرید تھے۔ کئی مشائخ کبار سے مل چکے تھے اور رب کی خدمت کر چکے تھے۔ ان کا قول ہے: لوگوں میں ذیل تین شخصیت طبع کرنے والے فقیر کی ہے اور مرد بزرگ محبوب سے سچی محبت رکھنے والے کی۔ طبع مردوش کے لیے دو جہان کی رسائی کا باعث ہے۔ مردوش تو پہلے ہی دنیا کی نظر میں حقیر ہوتا ہے اور اگر دنیا کی طبع رکھے تو اور بھی حقیر ہو جاتا ہے۔ غلام جس میں آئندہ وہ ذیل فقر سے بہتر ہے۔ طبع سے آلودہ فقیر تین طور پر جو ہر ثناء نظر آتا ہے۔ محب اپنے آپ کو محبوب کے سامنے حقیر ترین سمجھتا ہے اور محبوب کی تواضع میں معروف رہتا ہے۔ اس میں بھی طبع کا شاہد ہے۔ طبع ختم ہو جائے تو حقیر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا کو دوستی کی طبع تھی تو غماری ہی غماری تھی۔ جب طبع مٹ گئی تو لب الموت نے حق و حوائی از سر نو عطا فرمائی۔ تاہم وہ ہے کہ محب تمام گمے بڑھائے تو محبوب بچھے جاتا ہے۔ جب دوست دوستی کو سینے سے لگا کر دوست سے فاسد ہو جاتا ہے اور صرف دوستی سے تسکین خاطر

حاصل کرتا ہے تو دوست اس کی طرف ہل جاتا ہے محبت کے لیے محبت ہی محبت ہے جب تک اسے وصل کی آرزو ہو
جب آرزو سے وصل ہو اور وہ کامیاب نہ ہو تو محبت ذلت کچھ بھی نہیں مگر محبت کو اس میں دوستی فراق و وصال سے بے نیاز
نہیں کرنا تو اس کی محبت یقیناً خاتم ہے واللہ اعلم۔

۳۷۔ ابو الحسن سمعون بن عبد اللہ الخواصؒ

اپنے زمانے میں بے مثل نفع محبت میں بدر مقام رکھتے تھے۔ سب مشائخ ان کی بزرگی کے قائل تھے۔ مالکوں
۱۲۵ ص ۱۲۵ میں سمعونی محب کے نام سے مشہور تھے وہ خود اپنے آپ کو سمعون کذاب کہتے تھے۔ غلام الخلیل کے ہاتھوں بہت
معاصب اٹھائے ہوئے غلیظ وقت کے دور و حال شہادتیں دیں۔ مشائخ اس بات پر نہایت کبیدہ خاطر تھے۔ یہ غلام الخلیل
ایک دیا کار اور جھوٹا مدعی طریقت و زہد تھا جو غلیظ وقت اور ملامت کے منہ پر اٹھا ہوا تھا۔ دین کو دنیا کے بدلے فروخت کر چکا
تھا جیسا کہ اس زمانے میں بھی ہوا ہے۔ غلام الخلیل مشائخ طریقت کی برائی امار کے سامنے کرتا تھا۔ اور اس کی مراد یہ تھی۔
کہ صرف اس کی رسائی جو اس کی جاہ و مرتبت ناقص ہے۔ لو کوئی سچے اہل دل کی طرف متذکرے بخون اور ان کے ہم عصر
مشائخ کئے خوش محبت تھے کہ ان کو صرف ایک غلام الخلیل سے واسطہ پڑا اس زمانے میں تو لاکھوں غلام خلیل ہیں مگر کوئی دُر
نہیں موابہ پر صرف کس کرتے ہیں۔

جب سمعونؒ کی بغداد میں شہرت ہوئی اور لوگ ان کی طرف جوق در جوق ہلنے لگے۔ غلام الخلیل کو بہت تکلیف ہوئی۔
کو دفریب کے حال پھیلانے لگا۔ ایک عورت سمعونؒ کے حسن پر بغاوت فراتی تھی اور اپنے آپ کو پیش کیا آپ نے روک دیا۔
وہ جینے کے پاس گئی اور کہا کہ سمعونؒ کو معصا میں کر دے اسے اپنی زوجیت میں قبول کر لیں۔ جینہ نہ افرودتہ سمعے اور اس محبت
کو سرنش کی۔ وہ پھر سمعونؒ کے پاس آئی اور آپ پر ناپاک تہمت لگائی۔ غلام الخلیل دشمنوں کی طرح اس بات کو لے اڑا اور
نیز وقت کے سامنے شکایت کی۔ جینہ نے خدا ہر موت کا حکم دے دیا۔ جب جلا دیا اور غلیظ حکم دینے لگا تو اس کی
۱۲۵ ص ۱۲۵ زبان بند ہو گئی۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ ملک ابدال سمعونؒ کے ساتھ وابستہ ہے۔ دوسرے روز جینہ نے عذر خواہی
کی اور سمعونؒ کو عورت و اکبر سے راکر دیا۔

ان کا کلام بے حد محبت پر دقیق افشانات ہیں۔ ایک دفعہ آپ جہان سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں اہل فیر نے

دعا کی درخواست کی۔ آپ نے منبر پر چڑھ کر کلام کیا مگر کسی پر اثر نہ ہوا۔ آپ نے قندیلوں کی طرف منکر کے کہا میں تم سے مخاطب ہوں۔ تمام قندیلیں گر گر چور چور ہو گئیں۔ ان کا قول ہے: ہر چیز کی تشریح اس چیز سے، نازک تر اظہار میں کی جاسکتی ہے۔ محنت سے نازک تر کوئی چیز نہیں محنت کو کسی چیز سے تعبیر کیا جائے۔ ملو یہ ہے کہ جمع کی تفسیر حال ہے کہ کوئی تفسیر معجزہ تعبیر کنندہ کی صفت اور محنت مجرب کی صفت ہے اس لیے اظہار میں اس کے معانی نہیں سما سکتے واللہ اعلم۔

۳۱۔ ابوالفوارس شاہ شجاع الکرمانیؒ

شاہی خاندان سے تھے اور اپنے زمانے میں بے مثال تھے۔ اور زاب غنشیؒ سے شرف مصاحبت تھا اور کئی مشائخ سے ملاقات کر چکے تھے۔ ابوالفوارس حیرتی کے سوانح میں ان کے کچھ حالات بیان ہو چکے ہیں۔ قصوت بہ ان کے کئی رسائل میں ایک کتاب بھی ہے جسے مرقاۃ المفکر کہتے ہیں۔ ان کا طرز کلام بہت بلند ہے۔ فرماتے ہیں: اہل فضیلت صاحب فضیلت ہیں جب تک وہ انہی فضیلت کو نہیں دیکھتے اور اہل ولایت صاحب ولایت ہیں جب تک ان کی نظر انہی ولایت پر نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں فضل و ولایت ہو وہاں نظر ساقط ہو جاتی ہے۔ اور جہاں نظر ساقط ہو فضل و ولایت ساقط ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ فضل ایک ایسی صفت ہے جسے حاصل نہیں کر سکتا اور ولایت ایک ایسی چیز ہے جسے دلی نہیں دیکھ پا تا۔ جب کوئی کہے کہ فاضل یا ولی ہوں تو وہ نہ فاضل ہے نہ ولی۔ کہتے ہیں آپ نے جہاں برس بیداری میں گزار دیئے۔ جہاں برس کے بعد مرنے تو خواب میں موت باری تعالیٰ سے سرفراز ہوئے۔ عرض کی باری تعالیٰ میں بیداری میں طالب دیدن تھا۔ آواز آئی: اگر بیدار رہتے تو آج خواب میں موت بھی نصیب نہ ہوتی واللہ اعلم۔

۱۲۶
۱۹

۳۲۔ عمر بن عثمان المکیؒ

بزرگ اور پیشرو اہل طریقت میں شمار ہوتے ہیں۔ طریقت پر آپ کی تصانیف مشہور ہیں۔ ابوسعید خراسانی کی ملاقات اور زباجی کی مصاحبت کے بعد آپ حنفیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ اصول میں آپ امام وقت تھے۔ آپ کا قول ہے: وجد کی تشریح نہیں کی جاسکتی کیونکہ یہ رب العزت اور مومن کے درمیان ایک ماز ہے۔

آدمی لاکھ کوشش کرے اس کی کوئی نشریح مازحیٰ کو نہیں چھو سکتا کیونکہ انسانی غذا اس ماہرِ ربّانی کو قطعاً نہیں چھو سکتی۔

کہتے ہیں جب عمرو اسفہان آئے تو ایک نوجوان اپنے باپ کے فرمان کے خوف آپ کی مجلس میں شامل ہو گیا۔ یہ نوجوان بیمار ہو گیا۔ بیماری طویل ہو گئی۔ ایک روز آپ کچھ لوگوں کے ساتھ اس کی عیادت کئے۔ نوجوان نے اشارے سے کہا کسی قاتل سے کہئے چند اشمار گائے آپ نے قاتل کو حکم دیا اور اس نے گایا:

ترجمہ: جب میں بیمار ہوتا ہوں تو قمر عیادت نہیں کرتے جب قمر بیمار ہوتے ہوں میں عیادت کرتا ہوں۔
بیمار نوجوان اللہ کریم ہو گیا اور اس کی بیماری کم ہونے لگی۔ اس نے کہا کچھ اور۔ قاتل نے پھر کہا:
ترجمہ: قمر زادہ آنحضرت کے لیے میرے لیے تائی یاد رکھتے ہیں عیادت سے روکنا تکلیف دہ ہے۔

نوجوان کھڑا ہو گیا اور اس کی بیماری دور ہو گئی۔ اس کے باپ نے اسے مژدہ کے پیرود کر دیا اور جو دوسرا اس کے دل میں تھا اس سے توبہ کی برہی نوجوان بعد ازاں ایک درگ صاحبِ طاقت نواب اللہ الم

۴۰۔ ابو محمد سہل بن عبد اللہ القسریؒ

شیخ وقت تھے۔ سب لوگ آپ کے مزاج تھے۔ سنت ریاضت، نیک معاملت اور خلوصِ دل میں صاحبِ مقام تھے۔ محبوبِ افعال پر روشنی ڈالنے میں مشہور تھے۔ علمائے ظاہر کہتے ہیں کہ آپ نے شریعت اور حقیقت کو یکجا کیا۔ یہ قول غلط ہے کیونکہ کسی نے شریعت اور حقیقت میں تفریق نہیں کی۔ شریعت بحرِ حقیقت کچھ نہیں اور حقیقت بحرِ شریعت کچھ نہیں۔ ابو محمد سہل کے اقوال عام طور پر آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے علمائے ظاہر نے یہ غلطی کی ہے رب العزت نے شریعت کو حقیقت سے وابستہ کیا ہے اور کسی ولی اللہ کی جرأت نہیں کہ ان کو جدا کر سکے۔ اگر تفرقات نہ ہو جائے تو یقیناً ایک کو رد اور ایک کو قبول کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ شریعت الہامیہ ہے اور حقیقت شرک۔ جو فرق کیا جاتا ہے وہ معنوی نہیں بلکہ صرف اثباتِ حقیقت کے لیے کیا جاتا ہے چنانچہ لا الہ الا اللہ حقیقت ہے اور محمد رسول اللہ شریعت۔ اگر کوئی چاہے کہ صحتِ ایمان بھی رہے اور ان دونوں جہوں میں منہ بن بھی ہو تو یہ قطعاً ناممکن ہے اور باطل کوشش ہے۔ آخر حقیقت اہل ہے اور شریعت انکی شاخ ہے

صرف حقیقت ہے اور احکام خداوندی کی کماؤری شریعت۔ دراصل ہر کام ہر اس چیز سے انکار کر گزرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں ذائقہ یا رکھو اصولی راہ حق سے انکار کرنا خطرناک ہے اور دولت ایمان کے لیے اشد کٹنگر گزار ہونا چاہیئے۔
ان کا قول ہے: ”میں نے زمین پر آفتاب طلوع ہو کر غروب ہو جاتا ہے مگر انسان خدا سے غافل رہتا ہے۔ سوائے اس شخص کے جس نے خدا کو اپنے ہاں نہی اور خیال دنیا و مافیہا سے منہ منہ کر لیا۔ مطلب یہ کہ اپنے نصیب کی آغوش میں آسودہ رہنے والا اپنے خدا سے بے خبر ہوتا ہے۔ اس کی معرفت ترک تدبیر کی نفی ہے۔ بلکہ ترک تدبیر تسلیم کا باعث ہے۔ تدبیر کا سہارا تدبیر تقدیر کا مترادف ہے و اللہ اعلم۔“

۴۴۔ ابو عبد اللہ بن الفضل البلیغیؒ

آپ عراق اور خراسان دونوں جگہ مقبول تھے۔ احمد بن حنبلؒ کے مرید تھے۔ (امامان حمیریؒ کو ان سے بڑی ارادت تھی۔ حشمتی تعارف کی پاداش میں متعجب لوگوں نے آپ کو شیخ سے نکال دیا تو آپ مہر قد چلے گئے اور وہیں مرگنا دی۔ ان کا قول ہے: ”سب سے بڑا اعانت وہ ہے جو سب سے زیادہ ریاضت کرے اور نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے۔ جو حق سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اس کے احکام پر زیادہ کار بند ہوتا ہے جس کے تقدیر دوری ہو وہ اس کے درمل و ملی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے دور بھاگتا ہے۔“

۱۳۸
ص

ان کا ایک اور قول ہے: ”مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جو غافل خدا تک جانے کے لیے دشت صحرا کو طے کرتا ہے تاکہ وہاں انبیاء علیہم السلام کی نشانیاں دیکھے کیوں اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کو مورد رکھے اپنے دل تک نہیں پہنچتا۔ دل میں تو اس کے مولا کے آثار میں مطلب یہ کہ دل معرفت حق کا مقام ہے۔ اور اس کعبہ سے تعلیم تہجے جس طرف جہیں ہندگی خم جرتی ہے۔ خلق مدہ بن عبد جوتی ہے اور حق رو بہ دل۔ جہاں دل ہے میرا دوست وہیں ہے۔ جہاں اس کا کم ہے میری آرزو وہیں ہے جہاں میرے انبیاء کے نشانات ہیں میرے دوستوں کی نگاہیں وہیں مرکوز ہیں و اللہ اعلم۔“

۴۵۔ ابو عبد اللہ محمد بن علی الترمذیؒ

آپ کئی مایہ ناز کتابوں کے مصنف تھے جن کی فصاحت و بلاغت آپ کی کرامت کی دلیل ہے مثلاً ”فہم الاولایت“

مکتبہ النبیؐ: زاد الاصول وغیرہ میرے نزدیک ان کی عظمت بہت زیادہ اور میلاد ان کا گریہ ہے۔ میرے
شیخ طریقت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد بن علی الترمذی ایک ایسے ذہین ہیں جس کی مثال نہیں ملے گا۔ علم ظاہر پر بھی ان کی
بہت تعریف ہے۔ اعلیٰ حضرت دہلی مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے بہت تلامذہ ہیں۔ کلام پاک کی تفسیر لکھ رہے تھے۔ مگر مرنے
وفا کی جس قدر سربز تحریر میں آچکی تھی اہل عالم میں پھیل جاتی رہی تھی۔ آپ نے امام ابو نعیمؒ کے دوست سے پڑھی۔
ترمذی لوگ آپ کو محمد مجسم کہتے ہیں اور اہل تصوف میں فرقہ یکمال کو آپ سے نسبت ہے۔

آپ کے مناقب بے شمار ہیں۔ آپ کی خضر علیہ السلام سے ملاقات تھی۔ اور ان کو آپ کے مرہفے کہتے ہیں کہ ہر
شعبہ کو خضر علیہ السلام ان کے پاس لے آتے تھے اور وہ لوگوں میں لٹکھو جاتی تھی۔

ان کا قول ہے: جسے شریعت اور آداب بندگی کا علم نہ ہو اسے ہرگز علم حق نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ جسے ظاہر و
فعل کی معرفت حاصل نہ ہو اسے معرفت حق بھی حاصل نہیں ہوتی۔ جسے آفات بشریت کی خبر نہ ہو وہ مصائب حق سے بھی
نا آشنا ہوتا ہے۔ ظاہر کو دلی سے متعلق ہے جس کو ظاہر سے ابھڑا ہوا ہے۔ باطن نہیں چھوکتی اور جس کو باطن کا دعویٰ ہو
وہ بے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اوصاف ربانی کی معرفت ان کا بے بندگی کی صحت کے ساتھ واسطہ ہے اور اس کے بغیر کبھی درست
نہیں چھوکتی۔ یہ بات حقیقت حدیث صادقہ اور سود مند ہے اپنی جگہ پر بیان ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ عزوجل۔

۴۳۔ ابو بکر محمد بن عمر الوراقؒ

عظیم مشائخ ائمہ زائدوں میں شامل تھے۔ احمد خضرؒ سے ملاقات اور محمد بن علی سے مصاحبت کر چکے تھے۔ آداب
وصالحات پر ان کی بہت سی کتب ہیں۔ مشائخ کبار آپ کو مؤید اولیاء کہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں محمد بن علی نے چند کتابیں
آپ کو دیں اور کہا انہیں دہلی میں ڈال دو۔ آپ کو حوصلہ نہ ہوا۔ کتابیں گھر میں رکھ لیں اور محمد بن علی کے پاس جا کر کہہ دیا
کہ دہلی میں ڈال دیں۔ پوچھا کیا دیکھا۔ کہا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگے خطبے پھر راقا اور کتابیں پانی میں ڈال کر آؤ۔
صحابی کے دل پر اس کرامت کا اثر ہوا اور آ جا کر اجازت سے کتاب پانی میں ڈال دیے۔ پانی دو ٹکڑے ہو گیا ایک صندوق
ظاہر ہو جس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا۔ اجازت اس صندوق میں چلے گئے۔ ڈھکن بند ہو گیا۔ وراقؒ نے دس ایک سو کفایت
بیان کی۔ محمد بن علی نے کہا اب ٹھیک ہے۔ آپ نے پوچھا: کیا راقا تھا مجھے بتائیے۔ کہا میں نے یہ کتاب مولیٰ

تحقیق پر لکھی تھی گرائی مشکل تھی کسی کی سمجھ میں نہ آتی۔ خضر علیہ السلام نے مجھ سے طلب کی تھی اور دیر کو باری تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان تک پہنچا دے۔

ابو بکر و زراق کا قول ہے: لوگوں کے تین گروہ ہیں۔ عمار، اسرار و فخران۔ عمار تنہا ہو جائیں تو عمل شریعت ختم ہو جائے۔ اسرار تنہا ہو جائیں تو معیشت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر فخران مل جائیں تو لوگوں کے اخلاق جیست و تابو ہو جائیں۔ اسرار اور سلاطین کی تباہی جو مکہ ختم ہوتی ہے۔ عمار کی طرح سے اور فخران کی طرح سے۔ اسرار برباد نہ ہوں اگر وہ عمار سے منہ موڑیں۔ عمار برباد نہ ہوں اگر وہ سلاطین سے جھگڑا نہ کریں۔ فخران برباد نہ ہوں اگر وہ دولت کی تلاش نہ کریں۔ شاہوں کا جو کو ختم ہے علی پر مبنی ہوتا ہے۔ طبع عمار کی بددیانتی سے ختم ہوتی ہے اور فخران کی ریا کے پیچھے بے توکل کار فرما ہوتی ہے۔ بادشاہ بے علم، عالم بے پرہیز اور فقیر بے توکل شیطان کے قریب تر ہوتے ہیں۔ تمام دنیا کا فساد ان تین گروہوں سے وابستہ ہے۔ فاشد اعلم۔

۱۵۰
۲۰۳

۴۴۔ ابو سعید احمد بن عیسیٰ الخزازؒ

سینہ اہل توکل و رضا، سالک طریق فنا احمد بن عیسیٰ الخزاز مریدوں کے حال کو بیان کرنے والے اور عالموں کے وقت کو ثابت کرنے والے تھے۔ سب سے پہلے صاحب طریقت ہیں جنہوں نے فنا اور لقاء کے موضوع پر قلم اٹھایا۔ ان کے مناقب بے شمار ہیں۔ ریاضت، رکتہ رسی، مالی کلامی اور بندہ اشارات کے لیے مشہور ہیں۔ خدا توفیق سے وفات اور بشر اور سرسری سے مصاحبت فرمائی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: "دل تعدی طور پر اس سے محبت کرتا ہے جو ہر ذاتی سے پیش آئے۔"

اس حدیث سے متعلق ابو سعیدؒ نے فرمایا: "تعجب ہے اس آدمی پر جو دنیا میں بھڑکات خدا کسی کو غصی سمجھے اور خدا کو غصی سمجھے کہ بھان دل اس کا نہ ہو جائے۔"

۱۵۱
۲۰۴

حقیقی احسان کرنے والا عالمی اکبر ہے اور احسان و اہل اس پر ہوتا ہے جو احسان کا محتاج ہو۔ جو خود احسان کے محتاج ہوں وہ دوسروں پر کیا احسان کریں گے۔ رب العزت ہر چیز کا مالک و حاکم ہے اور کسی کا محتاج نہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر دستاویزی ہر انعام میں منعم کو دیکھئے۔ ان کے دل مکمل طور پر اس کی محبت میں امیر

موتے ہیں اور وہ میرے چہرے سے اسرار حق کرتے ہیں۔

۴۵۔ ابو الحسن علی بن محمد الاصغہانیؒ

کچھ لوگوں کے نزدیک ان کا نام علی بن مسلم تھا۔ مشائخ کبار میں شمار ہوتے تھے۔ جنیدؒ اور ان کے درمیان لطیف خلعتا بہت جوتی رہی۔ عمری خفاق کہی ان کی زیارت کے لیے اسغبان تشریف لائے۔ وہ ابو تراب کے مصاحب اور جنیدؒ کے رفیق تھے۔ تصوف میں ان کا طریق قابل ستائش تھا۔ روضا پر یافت سے آراستہ تھے اور فتنہ و آفت سے محفوظ۔ مقامات پر کلام لطیف اور دعائیں و اشارات پر بیان لطیف رکھتے تھے۔

ان کا قول ہے: "حضور یقین سے ستر ہے کیونکہ حضور کی کیفیت متقل ہے اور یقین بدلنے والی چیز ہے۔" مطلب یہ کہ حضور کا مقام دل سے اور فراموش نہیں ہو سکتی۔ یقین ایک آئی جاتی چیز ہے جن کو حضور حاصل ہے وہ بارگاہ میں باراب میں اور الٰہی یقین گویا آستانے پر پڑے ہیں۔ طیب و حضور پر ایک عجلہ اب مناسب جگہ پر آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

ان کا ایک اور قول ہے۔ "آدم سے لے کر قیامت تک لوگ دل دل پکاریں گے۔ مجھے بے آدمی کی تلاش ہے۔" ۱۵۱
۲۰۵ جو یہ تاسکے کر دل کیا ہے اور کیا ہے؟ کوئی نظر نہیں آتا۔ "عام لوگ گوشت کے ٹکڑے کو دل کہتے ہیں۔ یہ دیوانوں از خود رفتہ لوگوں اور بچوں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ گروہ ہے دل ہوتے ہیں۔ دل کیا ہے؟ مجھ جہارت کچھ بھی نہیں غفل کو دل کہو تو وہ دل نہیں۔ روح کو دل کہو تو وہ دل نہیں۔ مشاہد حق کا مقام دل ہے اور دل بجز ملامت موجود نہیں۔"

۴۶۔ ابو الحسن محمد بن اسماعیل خیر السراجؒ

اپنے وقت کے مشائخ کبار میں شمار ہوتے تھے۔ مقامات پر اور خطبات میں لطیف طرز میں رکھتے تھے۔ تحریر نہایت پاکیزہ تھی۔ عمر و زانی تھی۔ شبلیؒ اور دہریمؒ نے آپ کی مجلس میں توبہ کی۔ شبلیؒ کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ بس بھجا۔ آپ سر کی کے مرید اور جنیدؒ اور ابو الحسنؒ کی کے ہم عصر تھے۔ جنیدؒ آپ کو بہت عزیز سمجھتے تھے اور ابو حمزہ ہمدانی آپ سے بڑی اداوت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو خیر السراج اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے وطن سامرو

سے حج کی نیت سے نکلے اور کوفہ سے گذرے تو شہر کے دروازے پر ایک پیشمرگان نے آپ کو پکڑ لیا اور کہا تو میرا غلام ہے اور تیرا نام خیر ہے۔ آپ نے اس چیز کو من جانب اللہ سمجھا اور تردید نہ کی۔ کئی سال پیشمرگان کی خدمت کرتے رہے وہ جب بھی کہتا "یا خیر" آپ فرماتے "بِسْمِ اللّٰہِ" وہ از خود پشیمان ہوا۔ آخر ایک روز بولائیں میں نے غلطی کی۔ جاؤ تم میرے غلام نہیں ہو۔

رہا جو کہ آپ کو منظر تشریف لے گئے اور وہ مقام پایا کہ بنیدہؓ نے کہا خیر ہم سب سے بہتر ہے۔ آپ "خیر" کہوا تا پسند فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے لیے ردا نہیں کروہ نام بدل دوں جو ایک مرد مسلمان نے مجھے دیا ہے۔ کہتے ہیں جب آپ قریب المرگ ہوئے نماز شام کا وقت تقاضا کی غفلت سے ذرا ہوشیار ہوئے۔ انھیں کھولیں اور ملک الموت کی طرف دیکھ کر بولے۔ "توضا کا فرما نہ ورنہ ہے میں بھی فرما نہ رہا ہوں جو مجھے حکم ہوا ہے وہ تو بھلا رہا ہے یعنی ہانی بنی کرنا جو مجھے حکم ہوا ہے وہ راجا نا ہے یعنی نماز شام۔ جو مجھے حکم ہے وہ بھالانے سے بھر وہ حکم بھالا جو مجھے ہوا ہے۔ ہانی طلب کیا۔ وضو کے بعد نماز ادا کی اور دعا اہل کو لبیک کہہ اسی رات وہ خواب میں نظر آئے۔ آپ سے پوچھا گیا۔ باری تعالیٰ کے حضور کیا گذری؟ فرمایا یہ نہ پوچھو مختصر یہ ہے مجھے تمہاری دنیا سے نجات نصیب ہوئی۔"

آپ نے اپنی مجلس میں فرمایا: اللہ نے اہل اقا کے سینوں کو نوریتیں سے کھول دیا اور اہل یقین کی بصارت کو متعلق ایمان کے نور سے۔ جہاں ایمان ہے وہاں یقین ہے اور جہاں یقین ہے وہاں تقویٰ ہے۔ کیونکہ سب ایک دوسرے کے قریب ہیں اور تالیق ما خدا ملہ بالصواب۔

۴۔ ابو حمزہ الخراسانیؒ

خراسانی کے قدیم مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ ابو تراب کے معاصرتھے اور خواتم سے ملاقات کر چکے تھے۔ توکل پر قدم راسخ رکھتے تھے۔ کہتے ہیں آپ کسی کو نہیں جی گر گئے۔ تین دن کے بعد کچھ مسافروں سے گزرتے آپ نے سوچا ان کو پکارنا چاہیے پھر کہا "نہیں اس کا مطلب یہ ہو گا کہ میں غیر اللہ سے مدد کی درخواست کر رہا ہوں اور اپنے اللہ کی شکایت کر رہا ہوں" جب مسافروں نے یقین ماہ میں کوتاہ دیکھا تو کہنے لگے اُدا سے بند

کردیں۔ کوئی اس میں گرنہ جائے۔ ثواب ہوگا۔ ابو حمزہ بہت پریشان ہوئے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے مسافروں نے کہاں اور پر سے بند کر دیا اور چلے گئے۔ ابو حمزہ عبادت حق میں مصروف ہو گئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ رات ہوئی تو کونٹیں سے باہر انہیں کچھ حرکت محسوس ہوئی فوراً سے دیکھا تو کونٹوں کا منہ کھلا ہوا تھا اور ایک انڈیا کی دم نیچے کو آ رہی تھی۔ آپ نے اسے تلمیذ خداوندی سمجھا۔ دم کو تمام لیا اور اڑوانے باہر کھینچ لیا۔ لائق غریب نے آواز دی ابو حمزہ کیا عمدہ نجات ہے۔ ہم نے تجھے موت کے ذریعہ موت سے بچا لیا۔

آپ سے پوچھا گیا غریب کوئی ہوتا ہے۔ فرمایا جس کو اس وقت غفلت سے پرہیز ہو۔ درویش کا دوزخ عالم میں گھر نہیں ہوتا۔ عالم مستعار سے منتقل ہو کر وہر چیز سے برہیز کر تلبے اور غریب ہوتا ہے۔ یہ مقام بہت بلند ہے۔

۴۸۔ ابوالعباس احمد بن مسروقؒ

خراسان کے عظیم مشائخ میں سے تھے۔ جملہ اولیائے کرام اس بات پر متفق ہیں کہ آپ اوتا دین شامل تھے۔ ابو قطب آپ کے شریک کار تھے۔ اسی سے پوچھا گیا تلبے طلب کون ہے؟ انہوں نے نام تو ظاہر نہیں کیا مگر اشارتاً بتایا کہ جلد تلبہ ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے چالیس ایسے مشائخ کی خدمت کی جو صاحب تکلیف تھے اور سب سے مستفید ہوئے۔ ان کی ظاہری باطنی قابلیت مسکرت ہے۔ ان کا قول ہے مجھے بجز خدا نے تعالیٰ کسی چیز سے خوشی ہو اس کی خوشی سوسہ رنج و الم ہوتی ہے۔ جسے طاعت خداوندی سے محبت نہ ہو اس کی محبت سراپا وحشت ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بجز خدا ہر چیز فانی ہے۔ جسے فانی چیز سے لگاؤ ہے وہ اپنے مقصود کے فنا ہونے پر سوائے حسرت و اندوہ کے کچھ نہیں دیکھتا۔ اس کی طاعت کے سوا ہر چیز خاک ہے۔ جب عالم سستی کی پے مائیگی نمایاں ہوتی ہے تو اس کی محبت صفت و صفت ہو کر رہ جاتی ہے۔ الغرض غم و وحشت غیر اللہ کی طرف مائل ہونے کا نتیجہ ہے۔ واللہ اعلم۔

۴۹۔ ابو عبد اللہ بن احمد بن اسماعیل المغربيؒ

ابن ابی نواہل کے استاد، محققین کے پیشوا ابو عبد اللہ بن احمدؒ اپنے زمانے کے بزرگ پیشرو تھے۔ اپنے

استنادوں کی نظر میں مقبول تھے اور اپنے مریدوں کے اعمال کے پامدار۔

ابراہیم خواص اور ابراہیم شیبانی رضی اللہ عنہم دونوں آپ کے مرید تھے۔ ان کا کلام بلند تھا اور براہین نمایاں۔
 تارک الدنیا ہونے میں ثابت قدم تھے۔ ان کا قول ہے: ”دنیا سے زیادہ انصاف پسند کوئی چیز نہیں جب تک اس کی خدمت کو خدمت کرتی ہے جب مزہ پھر دو پھر لیتی ہے۔ جو آدمی سچے دل سے دنیا سے روگردان ہو وہ اس کی مصیبت سے بچ نکلتا ہے اور اس کی آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ واللہ اعلم۔“

۵۰۔ ابو علی الحسن ابن علی الجرجانیؒ

اپنے زمانہ میں گیارہ سو گار تھے۔ علم معاملات اور روایت آفات پر آپ کی تصانیف بڑی روشن ہیں۔
 محمد بن علی الترمذی کے مرید اور ابو بکر وراق کے ہم عصر تھے۔ ابراہیم سمرقندی آپ کے مرید تھے۔

ان کا قول ہے: اہل دنیا غفلت کے میدان میں گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اپنے دم و دم گمان پر اعتماد رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کے اعمال حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور ان کا کلام کشف پر۔ اس شیخ طریقت کا اشارہ غور و طبع اور رعونت نفس کی طرف ہے۔ مہال کبھی اپنی جہالت کا معترف نہیں ہوتا ہے علم جموٹے صوفیاء کی طرح۔
 صاحب علم صوفی نام غفلت میں قابو تو قیر ہوتے ہیں اور بے علم ذلیل و خوار۔ عالم کا سہارا گمان نہیں بلکہ حقیقت ہوتی ہے۔ مہال حقیقت سے دور و غم و گمان میں مبتلا ہوتے ہیں۔ را و غفلت پر گامزن ہوتے ہیں۔ اوزگھتے ہیں کہ یہ راہ ولایت ہے۔ گمان پر اعتماد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حقیقت ہے۔ ظاہری رسوم کی باندی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اسلیت ہے۔ خواہش نفس کی بنا پر کلام کرتے ہیں اور اسے کشف کا نام دیتے ہیں۔ انسان کے سر سے غور و پندار نہیں نکلتا۔ جب تک جلال حق یا جمال حق رونما نہیں ہوتا۔ اس کے جمال میں ہر چیز غائب ہو جاتی ہے۔ ان کا پندار بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے جلال کے سامنے وہ خود بھی کاغذ ہو جاتے ہیں پندار کا نوذ کر ہی کیا۔ واللہ اعلم۔

۵۱۔ ابو محمد احمد بن حسین الجرجانیؒ

مہذب کے رفیق تھے۔ سہل بن عبد اللہ کی مصاحبت سے مستفید ہو چکے تھے۔ تمام اصناف عوم کے باہر

اور فقر کے اہم وقت تھے۔ ایک اصول تھے بور تعوت میں اتنے جلد مقام تھے کہ جینے نہ ملے ان کو اپنے مریدوں کے
 لیے یقینی ادب و ریاضت پر مقرر فرمایا جینے کے بعد آپ ان کے سجادہ نشین ہوئے۔ ان کا قول ہے: دوام ایمان بپیشگی دین
 اور اصلاح بدن تین چیزوں سے وابستہ ہے یعنی کفایت، تقویٰ اور احتیاط سے جس نے اس کو نیک سمجھا اس کا دل
 متور ہو جس نے منور چیزوں سے پرہیز کیا اس کی سیرت پاک ہوئی چنانچہ طعام کے معاملے میں عقائد ہو اس کے
 نفس کو ریاضت نصیب ہوئی کفایت کا ثمرہ معرفت ہے تقویٰ کا حاصل حسن اخلاق اور احتیاط طعام کا استبدال طبیعت
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز شب کی کثرت دل کے وقت چہرہ کو متور رکھتی ہے۔ ادا شدہ میں ہے کہ کثرت
 لوگ قیامت کے روز آئیں گے۔ متور چہرہ کے ساتھ نور کے نغموں پر۔
 جو آدمی طعام کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے غصہ نفس اور شہوت سے پاک رہتا ہے یہ نہایت حسین و شیخ بات
 ہے۔ واللہ اعلم

۵۲۔ ابو العباس احمد بن محمد بن سہیل الآملی

مستشرق بزرگ مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنے جرم اصول میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں تفسیر و فرائض کے
 عالم تھے۔ لطائف قرآن کا فہم و ادراک آپ کی خصوصیت تھی۔ جینے کے عظیم مریدوں میں شامل تھے۔ ابراہیم ہارستانی کی
 صحبت سے مستفید ہو چکے تھے۔ ابراہیم غفران آپ کی بہت توفیق کرتے تھے اور تعوت میں بحر ان کے کسی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔
 ان کا قول ہے جس چیز سے محبت ہو اس سے سکون حاصل کرنا آدمی کو اس کے مقام سے گرا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو
 کو محبوب چیزوں کو چھوڑنا ہے وہ حقیقت سے بہت دور جا رہا ہے کیونکہ میلان طبیعت نفس کا ایک کار ہے۔ نفس
 مقام محاب ہے اور حقیقت کشف کا اصل ہے۔ محبوب چیز سے الجھا ہوا مرید صاحب کشف کی ہماری نہیں کر سکتا اور اس
 متعلق کشف ہے اور محبوب اشیا سے روگردانی میں مضمر ہے۔ انسانی طبیعت کا میلان دو طرفت ہوتا ہے۔ ایک دنیا اور
 اس کی دلچسپیوں کی طرف دوسرے جہتی اور اس کی غفلت کی طرف دنیا کا میلان بغیریت سے جہم پاتا ہے بغیریت کی صورت
 کی بنا خیال پر ہوتی ہے جس میں تا بغیریت اور نا آشنائی شامل ہوتی ہے جہتی کا تصور تصور ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر
 حقیقت آنکھوں کے سامنے آجائے تو آدمی دنیا سے کچھ منقطع ہو جائے ولایت کی منزل سامنے آجائے اور متعلق

روشن ہو جائیں عقلی کا تعلق فطری طور پر ناس سے ہے۔ عقلی میں جو کچھ ہے وہ انسانی و جسم و قیاس میں نہیں اسکا عقلیہ کی منزلت اسی میں ہے کہ اس کی راہ سخت مشکل ہے۔ جو چیز انسانی دل و دماغ میں سما سکے وہ بے قدر و منزلت ہوتی ہے جب وہ جسم و قیاس حقیقت عقلی کو نہیں پاسکتے طبیعت کو اس کے عین نظارہ سے کیا الفت ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے بمقام طبع صرف عقلی کے تصور کی طرف ہونا۔ واللہ اعلم۔

۵۸۔ ابوالمغیث الحسین بن منصور الحلاج

نیرنگی سانی۔ ہلاج دعوٰی منصور الحلاج۔ اس طریقت کے مشن توں اور متوں میں شامل تھے بہت عالی ہمت تھے۔ مشائخ کبار میں ان کے متعلق اختلاف ہے۔ ایک گروہ انہیں مردود کہتا ہے دوسرا مقبول سمجھتا ہے مثلاً عمر بن عثمان القلی۔ ابو مقبوض نصر جوڑی۔ ابوالایوب اقطع علی بن ہبل اصغہانی وغیرہم نیز ابی عطاء محمد بن غنیف۔ ابوالقاسم نصر آبادی اور تمام تاضریں ان کو قبول سمجھتے ہیں کچھ لوگ اس کے معاملے میں فیصلہ کن بات نہیں کہتے مثلاً عیسیٰ بن جری۔ حصری کچھ اور لوگ اسے جادوگر تصور کرتے ہیں مگر ہمارے زمانے میں شیخ ابوسعید ابوالخیر شیخ ابوالقاسم گزالی اور شیخ ابوالعباس شافعی اس کے ساتھ ارادت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی بزرگی کے معزز ہیں۔ ابوالقاسم قشیری کہتے ہیں کہ اگر منصور الحلاج ارباب حقیقت و مساوی میں سے تھا تو خلقت کے روکنے سے رو نہیں ہوتا۔ اگر مجبور طریقت اور مردود حق تھا تو خلقت کے مقبول کہنے سے مقبول نہیں ہوتا۔ اس کا معاملہ خدا پر چھوڑ دینا چاہیے اور جہاں تک وہ حق پر نظر آئے اسے قابلِ تحريم سمجھنا چاہیے۔ الفرض چند مشائخ کے سوا باقی اس کے کمال فیصلہ صفائی حال اور کثرت اجتہاد و ریاضت کے منکر نہیں ہیں۔ حیانت نفسی کہ ان کا ذکر اس کتاب میں نہ کیا جاتا اور وہ بھی صرف اس بنا پر کہ چند اہل ظاہر اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ ان کی بزرگی سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے اعمال کو جادو اور فرب سے منسوب کرتے ہیں۔ اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ حسین بن منصور دہی مدح حسن منصور حلاج ہے جو محمد بن ذکریا کا استاد اور ابوسعید قرطبی کا رفیق تھا۔ مگر منصور حلاج کے متعلق مشائخ میں اختلاف ہے فارسی اہل تھے اور ریضا و رد کے رہنے والے تھے اور ان کو رد اس بنا پر نہیں کیا جاتا کہ ان کی تعلیم اور ان کا دین غامض تھا اس واسطے کیا جاتا ہے کہ ان کا کردار اور خلق قابلِ گرفت تھا۔

وہ پہلے پہل ہبل بن حمد اللہ کے مرید ہوئے۔ فقوڑے عرصہ کے بعد ان کی اہانت حاصل کیے بغیر چلے گئے اور

عمر بن عثمان سے جا ملے۔ کچھ عرصہ بعد ان کو بھی ملا اجازت چھوڑ دیا اور جہنم کی طرف منڈیا مگر انہوں نے قبول نہ فرمایا اسی وجہ سے ان کو سب نے چھوڑ دیا۔ وہ دراصل مجبور معاملت تھے مجبور اصل نہیں تھے شبلی نے ان کی نسبت فرمایا 'میں اور محتاج ہمارا میں۔ میرے جنون نے مجھے پالیا اور اس کی عقل نے اسے ہلاک کر دیا۔' محمد بن خنیف نے فرمایا وہ عالم رہا قافی ہے وغیرہ۔ دراصل مشائخ کرام کی ہاتھ شندوی اور ان سے علیحدگی نے منصور کی مجبور اور وحشت زدہ کر دیا۔

ان کی تصانیف روشن ہیں اور اصول و فروع میں ان کے رموز اور ان کا کلام بہذب ہے میں نے بعد اور اس کے نواح میں کم و بیش پچاس رسائل کے قلم سے نکلے ہوئے دیکھے اور کچھ خورستان فارسی اور خراسان میں بھی سب ہیں ایسی چیزیں نظر نہیں آئیں جو مؤثر میرا ہند میں ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ ٹھوس ہیں کچھ کمزور کچھ آسان اور کچھ ناقابل قبول جب بارگاہِ حق کے کسی چیز کا ظہور ہوتا ہے تو دیکھنے والا اپنی وجدانی کیفیت کو معرض بیان میں لانے کی کوشش کرتا ہے اتفاقاً مبہم ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جب کھٹنے والا تعجیل بھی کرے اور اسے اپنے اوپر ناز بھی ہو۔ یہ اتفاقاً تعجیل پر گراں گذرتے ہیں۔

سننے والے ان کا مہنوم سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں 'واہ کیا نازک چیز ہے۔' قطع نظر اس سے کہ وہ باور کریں یا نہ کریں۔ بہر حال وہ سمجھتے کچھ بھی نہیں اور ان کا باور کرنا یا نہ کرنا ہمارا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب اہل نظر کسی ظہورِ حقیقت سے دوچار ہوتے ہیں تو اس کو معرض بیان میں لانے سے گریز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی تقاضا کا مستحق نہیں سمجھتے عزت و ذلت سے بے نیاز ہوتے ہیں اور کسی کا باور کرنا یا نہ کرنا ان کو متاثر نہیں کرتا۔

جو لوگ منصور کے احوال کو جادو سے خوب کرتے ہیں قطعی برہم ہیں۔ اہل سنت کے اصول کے مطابق جادو فطریک ہے جس طرح کرامت۔ مگر عالم باکمال میں جادو کا ترک ہونا کفر ہے اور کرامت کا سر نہ دہتا صرفت ہے۔ جہاد و فہر خداوندی کا مظہر ہے اور کرامت اس کی رضا کا اہل سنت میں صاحبِ بصیرت لوگ بالاتفاق مانتے ہیں کہ جادو کرمسلمان نہیں ہو سکتا اور کافر صاحبِ کرامت نہیں ہو سکتا کیونکہ متضاد چیزیں ہم جمع نہیں ہو سکتیں۔ انہماک کرامت کے تحت اس بارے میں اور تشکیک کی جائے گی۔

حسین بن منصورؒ کا بقید حیات خیر و صلاح کے لئے پرتھے۔ نماز، ذکر، مناجات، روزہ، انہماک اور پاکیزہ چہرہ و ثنا آپ کا مشہور تھا۔ انہوں نے توحید پر طیف کلمات بیان فرمائے اگر وہ جادو گر ہوتے تو یہ سب چیزیں محال تھیں۔ لامحالہ کرامات تھیں اور کرامات صرف ولی متقی سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔

اہل احوال میں سے کچھ لوگ ان کو اس بنا پر رد کرتے ہیں کہ ان کے اقوال میں انھوں نے اشتراح کا پہلو نکلتا ہے لیکن یہ عیب جہارت میں ہے معافی میں نہیں مغلوب احوال لوگ صحیح جہارت پر تفاقاً در نہیں ہونے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہارت کا اصلی مقصد شکل پر پڑھنے والا صاحب جہارت کا مطلب سمجھنے سے خاص ہو اور اپنی کوتاہی کی وجہ سے جہارت کو بے معنی قرار دے دے یہ کو تاہی اس کی اپنی ہے جہارت کی نہیں۔

۱۵۹
۲۱۶

میں نے بغداد کے محدثوں کا ایک ایسا گروہ بھی دیکھا جو علاج کی اقتدار کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کے اقوال کو اپنی پیروی کی بنیاد بناتے ہیں اور صاحبی کہتے ہیں منصوص کے بارے میں مبالغے سے کام لیتے ہیں جس طرح فاضل لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں۔ ان کی تردید باب اختلافات میں آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ مقتضی یہ ہے کہ منصوص علاج کے اقوال کی پیروی نہ کریں کیونکہ وہ مغلوب احوال تھے اور پیروی صرف صاحب تکمیل کی ہو سکتی ہے۔

بھائے محمد حسین بن منصور سے روایت ہے لیکن اس کا طریق کسی اصیبت پر قائم نہیں اور اس کا حال کسی ایک اصل پر قرار پذیر نہیں۔ اس کے احوال میں بہت فسادات ہیں میں نے ابتدائے حال اس کے اقوال سے بہت سے دلائل حاصل کیے اس کے کلام کی شرح بھی لکھی اور دلائل و براہین سے اس کی صحت حاصل اور رفعت کلام کو ثابت کیا۔ اپنی کتاب منہاج الدین میں بھی اس کی ابتدا اور انتہا پر تبصرو کیا اور یہاں بھی کچھ نہ کچھ بیان کر دیا جس چیز کو اتنی اعتبار و ادب کاٹ چھانٹ کے بعد اپنا یا جا سکے اس کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھو خواہش و حوا کو صداقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں صاحب ہوا ہمیشہ طریقت میں ناہموار اور اٹلی رسیدھی چیزیں تلاش کرتا ہے۔ حسین بن منصور کا ایک قول ہے نہ انہیں بولنے کی خواہش مند میں اور گفتگو کے لئے ہلاک ہونے کی آرزو مند۔ اس قسم کے اقوال خطا ناک ہونے میں حقیقت کے معافی بیان کرنے کی کوشش بیکار ہے۔ اگر معافی موجود ہیں تو اعتبار سے مفقود نہیں ہو سکتے۔ مفقود میں تو اعتبار سے معرض وجود میں نہیں آ سکتے۔ انہار صرف تو ہم آفرین ہوتا ہے اور تو ہم طالب کو گمراہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ غلطی انہار ہی اصل حقیقت ہے واللہ اعلم۔

۱۶۰
۲۱۶

۳۵۔ ابو اسحاق ابراہیم بن احمد الخوافیؒ

توکل میں عظیم شان اور بلند منزلت رکھتے تھے۔ بہت سے مشائخ کرام سے ملاقات کر چکے تھے ان کی کرامات

یہ شمار میں اور صواب و طریقت پر کئی خوبصورت تصانیف۔

ان کا قول ہے تمام علم دو محلول میں مضمر ہے۔ اس چیز کو کرنے کی کوشش نہ کرو تو تمہارے لیے ہو چکی ہے اور اس چیز کو کرنے سے گریز نہ کرو تو تمہارے اوپر عاید ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقدر کے ساتھ مت کھیلو جو ازل سے مقدر ہو چکا ہے وہ کوشش سے بدل نہیں جاسکتا۔ اس کے احکام سے سرتابی نہ کرو کیونکہ سرتابی کے لیے سزا ملے گی۔

ان سے پوچھا گیا: آپ نے کیا عجائبات دیکھے؟

فرمایا: بہت عجائبات دیکھے مگر سب سے زیادہ عجیب چیز یہ ہے کہ مجھے حضرت علیہ السلام نے دعوتِ شریعت دی اور میں نے انکار کر دیا اس واسطے نہیں کہ مجھے کسی بہترین کی ضرورت نہ تھی بلکہ اس لیے کہ مجھے بھائے خدا کے اُن پر زیادہ اعتماد کرنا پڑے گا اور میرا خدا پر توکل گھٹ جائے گا اور خیر کے طور پر میں اپنے فرائض کو تدبیر کے ساتھ سرانجام نہ دے سکوں گا۔ یہ کامل ہونے کا ایک مقام ہے۔

۵۵۔ ابو حمزہ البغدادی البراء

آپ عظیم صوفی متکلموں میں شمار ہوتے ہیں۔ حادثِ عباسی کے مرید تھے۔ سری کے مصاحب اور فوریؒ اور خیر القاسم کے ہم عصر تھے۔ بغداد کی مسجدِ رضا میں وعظ کیا کرتے تھے۔ تعبیر اور قرأت کے جید عالم تھے۔ اصواتِ پنجبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قابلِ اعتماد اور ہی تھے۔ وہ فوریؒ کے ساتھ تھے جب ان پر سختی کی جا رہی تھی اور سب باری خدائی نے صوفیاء کو موت کے پیچھے سے نجات دی تھی۔ فوریؒ کی تسلیم کی تشریح کرتے وقت اس حکایت کو بیان کیا جائے گا۔

اُن کا قول ہے: اگر تمہارا نفس اپنے اہل سے محفوظ ہے تو تم نے انہی ذات کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر غفلت تمہارے ہاتھوں سے محفوظ ہے تو تم نے اُن کا ہمہ تن چکا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان پر وہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ایک اپنی ذات کے ساتھ اور ایک باقی انسانوں کے ساتھ۔ اگر تم اپنے نفس سے گریز کرو اور نجاتِ انفرادی کا راستہ تلاش کرو تو تمہاری پہلی ذمہ داری پوری ہوگئی۔ اگر غفلت کو اپنی ہمدردی سے نقصان نہ پہنچاؤ تو دوسرا حق بھی ادا ہو گیا۔ اپنے نفس کو محفوظ

رکھو۔ دوسروں کو کلیف نہ دو اور اُس کے بعد اپنے خالق کے حقوق پورے کرو۔

۵۶۔ ابو بکر محمد بن موسیٰ الواسطیؒ

آپ عقیق مشائخ کرام میں شمار ہوتے تھے اور خاقان کے معاملے میں بڑی شان اور منزلت رکھتے تھے۔ تمام مشائخ آپ کو قابل احترام سمجھتے تھے۔ آپ حنین کے قدیم مریدوں میں شامل تھے۔ آپ کا کلام نہایت گہرا تھا۔ اور ظاہر پرست اس کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ آپ کو اس وسوں نصیب نہ ہوا۔ جب تک آپ عوام میں تشریف فرما نہ ہوئے۔ مرو کے لوگ نے آپ کا یہ مقدم کیا کہ کوہ آپ نہایت طبعی اور متودع بزرگ تھے۔ اہل مرو نے آپ کا کلام سنا اور انہوں نے اپنی باقی عمر میں گناردی۔

ص ۱۴۴
۲۱۹

آپ کا قول ہے: فکر بھول جانے والوں سے ذکر یاد رکھنے والے زیادہ فاعل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ذکر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حرج یہ ہے کہ ذکر یاد رہے اور خدا بھول جائے۔ ذکر مقصود ذکر سے مختلف ہوتا ہے۔ مقصود ذکر کو فراغوش کر دینا اور پندار ذکر میں بتوار نہا غفلت سے زیادہ قریب ہے بقابل اس کے کہ ذکر بے پندار فراغوش ہو جائے۔ بھولنے والے کو اپنے نسبتانہ غفلت کے عالم میں پندار حضور ہی نہیں ہوتا۔ ذکر کو ذکر و غفلت کی حالت میں پندار حضور ہی ہوتا ہے۔ پندار حضور ہی بدوہ حضور غفلت کے نزدیک تر ہے۔ طالبان حق کی ہلاکت پندار سے واقع ہوتی ہے۔ جہاں پندار زیادہ ہو وہاں حقیقت کم ہوتی ہے اور جہاں حقیقت کم ہو وہاں پندار کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ پندار کی بنیاد عقل کی بدگمانی پر ہوتی ہے۔ اور عقل کی بدگمانیوں سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں جاتی ہیں۔ جس اہل حق کو بدگمانی اور حرص سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ ذکر حق یا غفلت میں ہوتا ہے یا حضور میں۔ جب ذکر اپنے آپ سے غائب اور حضور حق میں حاضر ہو تو یہ حضور ہی نہیں بلکہ شاہد ہوتا ہے۔ جب ذکر کرنے والا حق سے غائب اور اپنی ذات میں حاضر ہو تو یہ ذکر نہیں غفلت ہے اور غفلت خلعت کا نتیجہ ہوتی ہے و اللہ اعلم۔

۵۷۔ ابو بکر بن دلف بن محمد راشدیؒ

آپ مشہور اور بزرگ مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ غایت حق سے محذب اور پاک وقت پایا۔ ان کے

ملیت، ارشادات نہایت درجہ قابل تعریف میں چنانچہ متاخرین میں سے کسی نے کہا ہے: دنیا کی تین عجیب چیزیں ہیں مس ۲۲۰
یعنی شبلی کے اشارات، ترغیض کے نکات اور جعفر کی حکایات۔ آپ قوم کے سردار اور اہل طریقت کے پیش رو تھے۔
انتہاء میں غلیظہ وقت کے حا جوں کے افسر تھے۔ شیر اساج کی مجلس میں نوہ کی اور نفیض ارادت بعید سے کیا۔ اکثر
منازع کبار سے ملاقات کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُلْ اَللّٰهُمَّ مَنِّیْ یَخْتَصُّ مِنْ اَنْصَارِہِمُ اَبِلَ اَیَّامٍ
سے کہو انہی آنکھیں سچی رکھیں (قرآن ۲۴-۲۰) اس کی تفسیر کرتے ہوئے شبلیؒ نے فرمایا: اے پیغمبر اہل ایمان سے
کہو کہ وہ انہی جہانی آنکھیں حرص انگیز چیزوں سے بچائیں اور انہی روحانی آنکھیں بھرا اللہ ہر چیز سے بچائیں۔ مطلب
یہ کہ مومن حرص انگیز چیز سے نظر پھیریں اور بھر مشاہدہ حق کسی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ یہ نشانِ غفلت ہے کہ
انسان حرص و ہوا کی پیروی کرے۔ وہ فحشاء و مہشتات کو برا سمجھنے کرنے والی چیزوں کو دیکھتا پھرے۔ غافل کی سب
سے بڑی بے بسی یہ ہے کہ اسے اپنے عیوب کی خبر نہیں ہوتی۔ دنیا کا بے خبر غایت میں بھی بے خبر ہوگا: وَ مَن کَانَ
فِیْ ہٰذِہٖۤ اَعْمٰی فَعَمٰوِیْ لَا یَخُوۡۃُ اَحَدًا اِس دُنْیَا کے اندھے غایت میں بھی اندھے ہوں گے۔ (قرآن ۲۴-۲۵)
فی الحقیقت جب تک باری تعالیٰ کسی کو حرص و ہوا سے پاک نہ کرے۔ اس کی آنکھیں ناقابل دید چیزوں سے محفوظ
نہیں ہوتیں اور جب تک اس کی خواہش پاک کسی دل کو اپنی محبت کا مسکن نہ بنائے۔ اس کی روحانی آنکھیں رویتِ غیر سے
مصطفیٰ نہیں رہ سکتیں۔

کہتے ہیں آپ ایک روز بازار میں تھے تو گولہ نے آپ کو دیکھا نہ کہہ کر پکارا۔ آپ نے فرمایا: نعم مجھے دیوانہ
کہو میں تمہیں فرزا نہ کہتا ہوں۔ میری دیوانگی محبت کے سبب ہے تمہاری فرزا دیوانگی غفلت کے باعث۔ اللہ میری دیوانگی
کو زیادہ کرے اور تمہاری فرزا دیوانگی کو۔

یہ آپ نے معریٰ حضرت میں کہا اور نہ آدمی اتنا از خود رفتہ کیوں ہو کہ خدا کی محبت اور دیوانگی میں فرق قائم نہ
رکھے اور دنیا و آخرت میں دونوں کی عداوت یا زنیایاں نہ رہنے دے۔ واللہ اعلم

۵۸۔ ابو محمد بن جعفر بن نصر الخالدیؒ

آپ ہندیہ کے قدیم اصحاب میں شامل تھے۔ علم طریقت میں کامل تھے۔ انفا سب شریح کے پاس دار اور اہل کے مس ۱۹۳
۲۲۱

حق کے گمبیاں تھے۔ ان کا کلام ہر فن پر بہت بلند تھا خاص طور پر ترک ربوہ پر سلسلہ پر کوئی نہ کوئی حکایت بیان فرماتے تھے اور اس کا حوالہ کسی نہ کسی کی طرت ہوتا تھا۔

آپ کا قول ہے: توکل یہ ہے کہ تیرے رزق کا عدم وجود تیرے دل کے لیے کیسا ہو مطلب یہ کہ رزق کی موجودگی سرت کا باعث نہ ہو اور اس کی غیر موجودگی غم و الم کا سبب نہ بنے۔ وجود انسانی خدا کی ملکیت ہے اس کی پرورش اور حرکت پر وہ مالک ہی قادر ہے بلا حین و جہا ملکیت مالک کے سپرد کر دینا چاہیے۔

آپ فرماتے ہیں میں ایک روز بنیہ کے پاس آیا اور وہ بیمار کی حالت میں تھے میں نے کہا دعا کریں خدا صحت دے۔ فرمایا: میں نے کل دعا کی تھی البتہ غیب نے کہا: تیرا جسم خدا کی ملکیت ہے وہ تندرست رکھے یا بیمار کر دے۔ دینے والا کوئی ہے اپنا تصرف ختم کرنا کہ صحیح مقام بندگی حاصل ہو۔ واللہ اعلم

۵۹۔ ابوعلی بن محمد القاسم الرود باریؒ

آپ بزرگ اور جوان مرد موصوفائے کرام میں شمار ہوتے تھے اور ان کے چنیئے تھے شہزادے تھے۔ رفق معاشرت میں عظیم نشان کے مالک تھے۔ ان کے مناقب اور آیات بے شمار ہیں۔ تصوف کے وقتی نکات پر آپ کا کلام نہایت لطیف ہے۔

آپ کا قول ہے: مرید صرف اس چیز کی طلب کرتا ہے جو حق تعالیٰ اس کے لیے چاہتا ہے اور مراد کو نہیں میں کسی بیزار اللہ کی طلب نہیں رکھتا۔ مطلب یہ ہے کہ معنائے حق پر راضی رہنے والا اپنی مرضی کو ترک کر دیتا ہے تاکہ صحیح مرید کا مقام حاصل کر سکے۔ اہل محبت کی اپنی مرضی کوئی ہوتی ہی نہیں۔ اور اس لیے اس کی اپنی مراد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ حق کو چاہتا ہے اور وہی چاہتا ہے جو حق چاہتا ہے جسے حق چاہے وہ مجزئی کسی چیز کو نہیں چاہتا۔ الغرض رضا مقام ابتدا ہے اور محبت انتہا۔ مقامات تحقیق بندگی کے لیے ہیں۔ اور وحدانیت و مشرب زانیہ ربوبیت کے لیے مرید اپنی ذات میں قائم ہونا ہے اور مراد ذات حق میں۔ واللہ اعلم۔

۶۰۔ ابو العباس قاسم بن المہدی البیساریؒ

آپ اپنے وقت کے امام تھے۔ علوم ظاہر و باطن کے علمبردار تھے۔ بوکر دا صلیٰ کی مصاحبت پائی تھی کئی

مشائخ کبار سے تحصیلِ ادب کی تھی۔ اہلِ طریقت میں رفاقت کے معاملے میں بہت آراستہ اور الفت میں بہت پیرائندہ تھے ان کا کلام عالی اور تصانیف عمدہ ہیں۔

آپ نے فرمایا: توحید یہ ہے کہ دل میں کوئی چیز بجز خدا را نہ پائے مطلب یہ کہ مخلوقات میں سے کسی چیز کو دل سے تعلق نہ ہو اور محالیت کی صفائی میں کدورت نام کو نہ ہو۔ خیالِ غیر کی بنیاد ثباتِ غیرِ اشد پر ہے اور ثباتِ غیرِ توحید کی نفی ہے۔

۱۴۵
۶۶
آپ مرو کہ ایک خوشحال اور بلندِ قدر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ باپ کی طرف سے بہت سی دولت و رشخیں ملی کر آپ نے تمام کی تمام حقیر سے اشد علیہ کلام کے دو عدد منے ہمارک کے عوض دے دی۔ ان دو بالوں کی برکت سے رب العزت نے آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ ابو کریم سلمیٰ کی صحبت میں رہے اور وہ فاضلِ پایا کہ اہلِ طریقت کے ایک گروہ کے امام کہلائے۔ وفات سے پہلے وصیت کی کہ مرنے والے کو دفن کرتے وقت ان کے منہ میں رکھ دیئے جائیں۔ ان کا مزار مرہ میں ہے آج بھی حاجت مند لوگ وڑاں جاتے ہیں۔ منقش مانتے ہیں اور مرادیں پاتے ہیں مجرب ہے حاضرِ علم۔

۱۴۸۔ ابو عبد اللہ محمد بن خلیفہؒ

اپنے زمانے کے امام تھے اور مختلف علوم پر عبور رکھتے تھے۔ مجاہدہ میں منظم نشان اور خفاقی میں شافی بیان کے مالک تھے۔ ان کے احوال کی پاکیزگی ان کی تصانیف سے نمایاں ہے۔ ابنِ مطاہر شبلی حبیب بن منصور اور جریر رضی اللہ عنہم سے معاصرت کی۔ مگر معتقل میں یعقوب نہر جو ری سے ملاقات کی۔ عالمِ تجرید میں بہت سفر کیے۔ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ رب العزت نے توبہ کی توفیق دی اور آپ نے حکومت سے اعراض کیا ان کا مقام اہلِ صفائی کے نزدیک بہت بلند ہے۔ آپ نے فرمایا: توحید طبعیت سے اعراض کرنے کا نام ہے۔ مطلب یہ کہ طبعیتِ الائنہ حق سے محجوب ہیں اور اس کی نعمتوں کو دیکھنے سے قاصر۔ جب تک طبعیت سے اعراض نہ ہو۔ اقبالِ خداوندی حاصل نہیں ہوتا اور صاحبِ لمحہ حقیقتِ توحید سے محجوب رہتا ہے۔ جب آفتِ طبعیت کا علم ہو جائے تو گویا توحید کی معرفت حاصل ہوئی ان کی آیات و براہین بہت ہیں۔ واللہ اعلم۔

۶۲۔ ابو عثمان سعید بن سلام المغربی

سید ریاض: آفتاب سعادت ابو عثمان رحمہ اللہ یکنیں بزرگانی طریقت میں سے تھے علم و فن میں تبحر حاصل تھا۔ صاحب ریاضت و ثبات تھے۔ ان کی آیات اور عمدہ دلائل کثرت سے ہیں۔ فرماتے ہیں: جو امرا کی صحبت کو فقرا کی مجلس پر ترجیح دے خدا سے عزا و مل ان کو مرگ دل میں مبتلا کر دیتا ہے نہ ہاں اٹھا صحبت اور مجلس رحاست استعمال کیے گئے ہیں کیونکہ فقرا سے چٹنے والے صرف مجالست کے بعد بیٹھے میں صحبت کے بعد نہیں صحبت سے اعراض نہیں ہوتا جب لوگ مجالست فقرا سے صحبت امرا کی طرف جاتے ہیں تو ان کے دل حاجت مندوں کے ہنوں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے جسم پندار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ مجالست سے مزہ پیرنے کی منزل مرگ دل ہے تو فقرا کی صحبت سے مزہ پیرنے کی منزل کیا ہوگی؟ اس بیان سے مجالست اور صحبت کا فرق ظاہر ہو گیا۔ واہد اعلم

۱۴۵
۳۳۳

۶۳۔ ابو القاسم بن ابراہیم بن محمد بن محمود النصر آبادی

آپ نیشاپور میں بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ بادشاہوں کی جاہ و حشمت اس دنیا کے لیے ہوتی ہے آپ کی اس دنیا کے لیے تھی۔ ان کا کلام بلند تھا اور آیات دل نشین تھیں نبیل کے مرچہ تھے اور خراسان کے متاخرین کے استاد۔ اپنے زمانے میں یگانہ روزگار تھے اور علم و ورع میں سب سے بزرگ رہے تھے۔

آپ نے فرمایا: تیری نسبت دو طرفہ ہے ایک آدم سے دوسری خدا سے۔ اگر نسبت آدم کا دھیرا ہے تو تیرے سامنے شہادت نعمانی اور سہو خطا کا بیدار ہے۔ یہ حصول بشریت کا راستہ ہے اور باری تعالیٰ فرما چکے ہیں: إِنَّكَ كَانَتْ خَلْقًا مَعْقُولًا۔ انسان ظالم بعد جاہل تھا۔ (قرآن ۳۳-۴۲) اگر خدائی نسبت کی تلاش ہے تو مقامات کشف پر ان عصمت، ولایت تیرے سامنے ہیں۔ یہ نسبت تحقیق عبودیت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُمْ نَا أَسَدُكَ بندے وہ ہیں جو زمین پر انکسار سے چلتے ہیں (قرآن ۶۵-۶۶) آدم کی نسبت قیامت کے دن ختم ہو جائے گی۔ حق سے نسبت عبودیت ایک رہے گی اور کبھی تیرے پیروں نہ ہوگی سب بندہ انبی ذات با آدم سے نسبت قائم کرے تو اس کا کمال یہ ہے کہ اقرار کرے: إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

۱۴۷
۳۳۵

نے اپنے نفس پر ظلم کیا قرآن ۶۸-۱۵: جب نسبت حق سے ہو تو اس کا مقام یہ ہے کہ حق تعالیٰ کہے: **يُجَادِ**
لَاخَوْتٍ عَلَيْهِ كَلَّمَا لِيَوْمَ تَمِيرُ سے آج تیرے لیے کوئی خوف نہیں قرآن ۶۳-۶۸: **وَأَشَدُّ ظَمًا**

۶۳۔ ابو الحسن علی بن ابراہیم الحمصیؒ

سرور سالکان طریقت، جمال جان اہل تحقیق، ابو الحسن علی بن ابراہیم درگاہ حق کے عشق مہر اور انوار مہربا کے
 کرام تھے۔ اپنے زمانے میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ ان کا کلام بلند اور عبارت دلنشین تھی۔ آپ نے فرمایا: مجھے میری
 آفت میں مبتلا رہنے دو۔ کیا قسم اسی آدم کی اولاد نہیں جسے خدا نے عزت و جلال سے خاص تقویم پر پیدا کیا۔ اور جسے وہ مہر و غیر
 اسے زندگی عطا کی فرشتوں کو کہا اسے سجدہ کر دو۔ پھر اسے کچھ مکر دیا اور اس نے نافرمانی کی پہلے ہی برہمن کی بیعت
 ہو تو آخری جام تک کیا گزرے گی۔ مطلب یہ کہ اگر آدمی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ سراسر نافرمان ہے
 اگر رب العزت کی عنایت نہ ملے تو سزا مقدم محبت ہے۔ سنا بات پروردگار پر نظر کرو اور پھر اپنی برائیوں کی
 طرف دیکھو تمام عمر اسی میں گزار دو۔ **وَأَشَدُّ ظَمًا**

یہ تھے حالات چند برگزیدہ متقدمین صوفیہ کرام کے۔ اگر تمام کا ذکر کیا جاتا یا صرف انہی کے احوال پر
 تفصیل سے لکھا جاتا یا ان کی حکایات کو معرض تحریر میں لایا جاتا تو مقصد مغفوت ہو جاتا اور کتاب طویل ہو جاتی۔
 اب کچھ متاخرین پر لکھنا مقصود ہے۔

و بَاشَدُ التَّوْفِيقِ

بارہواں باب

متاخرین

ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریاضت کا بار تو اٹھانے میں کئے کر ریاضت کے طبکار ہیں۔ تمام اہل طریقت کو اپنے جیسا خیال کرتے ہیں۔ جب بزرگانی صفت کے اقوال سنتے ہیں۔ ان کی شان و عظمت دیکھتے ہیں ان کے معاملات سے متعلق پڑھتے ہیں۔ اور پھر اپنے پر نظر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو پس ماندہ دیکھ کر کہتے ہیں۔ ہمارا ان سے کیا مقابلہ وہ لوگ ختم ہو چکے۔ ایسے لوگ اب پیدا نہیں ہوتے۔ یہ بات سراسر غلط ہے کیونکہ رب العزت کبھی اہل زمیں کو جہ صمت نہیں چھوڑتا اور امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر ولی نہیں رہنے دیتا۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں ایک گروہ نایاب امت حق و صداقت پر رہے گا۔ اور نیز فرمایا: میری امت میں ہمیشہ چالیس آدمی خفیہ اور چالیس آدمی ظاہری رہیں گے۔

ص ۱۶۸
۲۶۷

جن مشائخ کبار کا ذکر اب ہو گا ان میں سے کچھ داعی اہل کو بیگ کہہ چکے ہیں اور کچھ ابھی بغیر حیات ہیں۔

رضی اللہ عنہم و عتاد و عن جمیع المسلمین و المسلمات۔

۱۔ ابوالعباس احمد بن محمد القصاب

آپ نور الدین کے متقدمین سے مصاحبت فرما چکے تھے۔ رفعت حال صدق فراست اور کثرت بردان و کرامات کے لیے مشہور تھے۔ ابو عبد اللہ غامی جو طبرستان کے امام تھے فرماتے ہیں کہ یہ باری تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ وہ کسی کو بغیر معلم و مقام عطا کر دیتا ہے کہ اگر اصول دین اور وقایع توحید میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ رہنمائی کرے۔ ابوالعباس قصاب ایک ایسے ہی بزرگ ہیں۔ آپ اتنی گھنے مگر دینیات اور طریقت پر نہایت عالی کلام تھے ہیں نے ان کی بہت سی حکایات سنی ہیں مگر اس کتاب میں مجھے اختصار مد نظر ہے۔

ایک دن ایک بیماری بوجھ سے لدا ہوا اونٹ آٹنی کے بازار سے گزرتا تھا کچھ ٹہپٹ تھی۔ اونٹ کا پاؤں پھسل گیا وہ گر گیا اور اس کی بڑی ٹٹ گئی۔ لوگ اونٹ کا بوجھ ۱۶ ہونے کی گواہی کر رہے تھے۔ اونٹ کا ہمارا بردار لڑکا رو رہا تھا اور ہاتھ اٹھا کر خدا کے سامنے فریاد کر رہا تھا۔ ابوالحسن کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے اونٹ کی ہمارا تمام لی اور رو بہ آسمان ہو کر کہا باری تعالیٰ اس اونٹ کو ٹھیک کر دے۔ گناہ ٹھیک نہیں ہوتا تو میرے دل پر اس لڑکے کی فریاد نے اتنا اثر کیا کہ اونٹ بیکار کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔

آپ کا قول ہے "تمام عالم کو راضی برضاے حق ہونا چاہیئے ورنہ دکھ ہوگا۔ اگر کوئی راضی برضا ہے تو اس کا یہ بلا طبع جاکے طرف ہوگا اور بلا کی طرف نہیں آتی۔ اگر خود ہاتھ نہیں تو بلا ضرور آئے گی اور باعثِ بخت ہوگی۔ ہمارا رنج و راحت تقدیر ہو چکا ہے اور تقدیر میں تغیر نہیں آتا۔ راضی برضا ہونا راحت کا باعث ہے جو اگر برضا ہو اس کے لیے راحت ہی راحت ہے اور روگردانی کرنے والے کے لیے نقصان کے صورت پذیر ہونے میں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ و اللہ اعلم۔"

۲۔ ابو علی بن حسین بن محمد الدقاق

آپ فقی کے امام تھے۔ زمانے میں بے نظیر تھے۔ صاف بیانی اور فصیح زبانی تھے۔ کئی منازعہ کیا ہوا سے ملاقات اور مصاحبت فرما چکے تھے۔ نصر آبادی کے مرید تھے اور وعظ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: جو مجھ تک کسی چیز کو دوست رکھتا ہے اپنے حال میں کھو ہے۔ جو مجھ تک کسی کا ذکر زبان پر آتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ مطلب یہ کہ غیر اللہ سے دوستی کی بنیاد اللہ کو نہ جاننے پر ہوتی ہے۔ اللہ سے دوستی غیر اللہ سے عدم دوستی کا نشان ہے۔

جو غیر سے درمید ہے وہ اس کا ذکر بھی زبان پر نہ لائے گا۔ ایک بوڑھے آدمی نے بیان کیا کہ وہ ایک دن آپ کی مجلس میں اس خیال سے گیا کہ منتر کھول کی کیفیت کچھ متعلق کچھ دریافت کرے۔ آپ نے طربستان کا بنا ہوا بصورتِ عمارت زیب سر کیا ہوا تھا۔ بوڑھے نے سوال کیا: تو کمالی اٹھ کیا پہن رہے۔ فرمایا: لوگوں کی پگڑیوں کو لالچ کی نظر سے نہ دیکھنے کو تو کمالی کہتے ہیں یہ کہا اور گڑھی آتا کر بوڑھے آدمی کے سامنے رکھ دی۔ واللہ اعلم

۳۔ ابو الحسن علی بن احمد الحنفی

آپ قدیم مشائخ کبار میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنے زمانے میں تمام اولیائے کرام کی نگاہوں میں ممتاز تھے۔ شیخ ابو سعید

نے آپ سے ملاقات کی۔ مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی رہی۔ چنتے وقت شیخ ابوسعیدؓ نے کہا: ”میں آپ کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں۔“

میں نے شیخ ابوسعیدؓ کے خادم حسن مودب سے سنا کہ جب شیخ ابوسعیدؓ کے پاس پہنچے تو آپ نے کوئی بات نہیں کی صرف سنتے نہ رہے اور گاہے گاہے احمد الحرقانی نے کوئی سوال کیا تو آپ نے جواب ضرور دیا۔ حسن مودب نے پوچھا: ”آپ خاموش کیوں رہے؟“ فرمایا: ”ایک موضوع کی تشریح ایک ہی آدمی کر سکتا ہے۔“

میں نے اپنے استاد ابو القاسم قشیرجی سے سنا کہ جب وہ خرقان اُسے تو احمد الحرقانیؓ کے دہرے سے ان کی فصاحت و بلاغت ختم ہو گئی اور یہ محسوس ہوا کہ گویا کسی نے ان کی ولایت چھین لی۔

آپ نے فرمایا: ”دور اُستے میں۔ ایک غلط ایک صحیح۔ غلط راستہ تہذیب سے کاغذ کی جانب ہے اور صحیح راستہ خدا کا بندہ کی طرف ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ خدا کو بایا اس نے نہیں بایا۔ ہاں جو یہ کہے کہ مجھے خدا آگے پہنچا دیا گیا اس نے واقعی خدا کو بایا۔ رسول خدا کو اپنے یا نہ اپنے یا نجات حاصل کرنے یا نہ کرنے کا نہیں بلکہ خدا آپ پہنچائے جانے یا نہ جانے کا بدرجات دیئے جانے یا نہ دیئے جانے کا ہے۔ واللہ اعلم۔“

۴۔ ابو عبد اللہ محمد بن علی المعروف بالداستانی مقيم البسطام

آپ اپنے وقت کے باؤنزا تھے۔ بیان و عبارت میں منفرد حیثیت کے مالک تھے۔ آپ کا کام ہذب اور اشارات نہایت لطیف ہیں۔ شہر کے امام شیخ سہلی آپ کے نیک سیرت جانشین تھے۔ میں نے ان سے بالداستانی کے کئی خوبصورت اور دل نشین اقوال سنے۔ مثلاً آپ نے فرمایا: ”توحید موجود ہے اور تو توحید میں مفقود یعنی توحید درست ہے مگر تو درست۔ کیونکہ تجھے احمقانے عقل پر قیام حاصل نہیں۔ توحید کا کترین درجہ یہ ہے کہ تو اپنی ہر ملکیت میں تعریف سے دست بردار ہو اور ہر امر میں مکمل تسلیم کا اقرار کرے۔“

شیخ سہلی کہتا ہے: ”ایک موقع پر بسطام پر طبریؒ دل اڑ پڑا۔ تمام ملکیت اور درخت بیاہ ہو گئے۔ لوگ چلا رہے تھے۔ شیخ نے سب پوچھا میں نے طبریؒ دل کا ذکر کیا۔ آپ چھت پر چڑھ گئے اور رو بہ آسمان مڑے ہوئے طبریؒ دل ختم ہونا شروع ہو گیا۔ ظہر تک مناسعات ہو گئی۔ اور کسی کو گھاس کے ایک ٹکے کے برابر بھی نقصان نہ پہنچا۔ واللہ اعلم۔“

۵۔ ابوسعید فضل اللہ بن محمد مصنیؒ

آپ شہنشاہ اہل محبت اور اہل نعمت تھے۔ تمام ہم عصر آپ سے بہرہ ور تھے کچھ دیر اسے کچھ اعتقاد سے کچھ اپنے روحانی جذبات کی بنا پر آپ تمام علوم کے ماہر تھے عجیب ذراست کے مالک تھے۔ لوگوں کے اسرار و دل سمجھنے میں کمال رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے آثار۔ آیات اور براہین بے شمار ہیں اور آج تک ان کے اثرات موجود ہیں۔

اداکار ہیں آپ تعلیم کی خاطر مہنا سے سرخس تشریف لائے اور ابوعلی غابریہ سے تعلق پیدا کیا۔ تین دن کا سبق ایک دن میں ختم کر لیا کرتے تھے اور وہی تین دن جلدات میں صرف کرتے تھے۔ اس وقت شیخ ابوالفضل حسن دہلویؒ سے ملے اور کہا: تمہارا یہ راستہ سرخس تھے۔ ایک روز آپ دریائے سرخس کے کنارے جا رہے تھے ابوالفضل حسن آپ سے ملے اور کہا: تمہارا یہ راستہ نہیں اپنے راستے پر جاؤ۔ آپ نے کوئی توجہ نہ دی اور اپنی جگہ پر واپس آکر ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے۔ بالآخر دیر درایت سکھا اور آپ کو مقام مہند نصیب ہوا۔

میں نے شیخ ابوسعیدؒ سے سنا۔ جس کو ابوسعیدؒ سے عصمت تھی۔ ان کی زیارت کے لیے گھر سے نکلا۔ جسم پر ایک فرقہ تھا جو بوسیدگی اور میل کی وجہ سے چمڑے کی طرح ہو چکا تھا۔ خدمت میں پہنچ کر دیکھا کہ آپ معصیٰ کپڑے کا لباس پہنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دل میں کہا یہ آدمی اس تعلق و نبا کے باوجود فقر کا دھندلاؤ ہے اور مجھے فقر کا دھندلاؤ ہے۔ مجھے ان کے ساتھ کیا موافقت ہو سکتی ہے؟ ابوسعیدؒ نے اس دلی کیفیت کو پایا اور فرمایا: یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ فقر کا لفظ صرف ایسے آدمی پر ناید ہوتا ہے جس کا دل معصوف مشاہدہ ہو۔ یعنی اہل مشاہدہ غنی بالحق ہوتے ہیں اور فقرا مبتلائے مجاہدہ۔ ابوسعیدؒ کہتا ہے میں اپنے دل میں سخت لپٹا ہوا اور اپنی بدگمانی سے توبہ کی۔

آپ کا قول ہے: "نعمت خدا سے دل کے بار اسطے تعلق کا نام ہے۔ یہ آثار مشاہدہ ہی کی طرف ہے۔ مشاہدہ دوستی کی شدت و فور شوق اور دیر جاہل میں انسانی نواہی کو ختم کر دینے کا نام ہے یا یہ الفاظ دیگر بقائے حق میں فنائے صفت کو کہتے ہیں۔" کتاب الحج میں مشاہدہ اور اس کے وجود پر کچھ اور تحریر ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

آپ نیشاپور سے طوس جا رہے تھے راستے میں ایک سردوادی پڑتی تھی خشکی کی وجہ سے آپ کے پاؤں سرد ہو گئے۔ ایک درویش ساتھ تھا۔ اس نے سوچا کہ اپنے گھرنند کو بھاڑ کر دونوں پیروں پر لپیٹ دے۔ پھر خیال آیا کہ نرند اتنا غلامیہ منت ہے فلاح نہیں کرنا چاہیے۔ طوس پہنچ کر وہ درویش حاضر مجلس ہوا اور پوچھا: موسا و الہام میں کیا فرق ہے؟ فرمایا: گھرنند کو بھاڑ کر پاؤں پر ڈال دینے کا خیال الہام تھا۔ روکنے والی چیز موسا تھا۔ ایسی کئی کرامات ان سے منسوب ہیں مگر طولِ کلام میں منظور نہیں۔ وَاخِذْ عِلْمَ

۶۔ ابوالفضل محمد بن الحسین النخعیؒ

میں طایقت میں آپ کا مقتدی ہوں۔ آپ تغیر اور حدیث کے معلم تھے اور تصوف میں مکتبہ جفید سے منسلک تھے۔ حصری کے مرید تھے اور ان کے واقع اسرار تھے۔ ابو عمرو قزوینی اور ابو الحسن ہی سالک کے ہم عصر تھے۔ سادھو بن سکندار اور دولت نشینی دنیا اور اہل دنیا سے درپوش رہے۔ غفلت ان کو قبول گئی۔ اکثر پہاڑوں میں رہے۔ عمر و زان پائی۔ ان کی کرامات۔ روایات اور ہر ایمان بے شمار ہیں۔ اہل تصوف کے لباس اور رسوم سے متنفر تھے۔ ابو اہل رحم کو سختی سے پیش آتے تھے۔ میں نے ان سے زیادہ عجیبے والا کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا۔ دنیا ایک روزہ ہے اور ہم روزہ سے مریم۔ یعنی دنیا مختصر ہے اور ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ حالانکہ ہم اس کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے اس کی مصیبت دیکھی ہے۔ اس کی حقیقت سے واقف اور اس سے کنارہ کش ہے۔

ایک دن میں آپ کو مذکورہ واقعہ میرے دل میں خیال گذرنا کہ جب ہر کام حسبِ تقدیر صورت پذیر ہوتا ہے تو آزاد لوگ بھول کر امت کی امید پر پیروں کے غلام بنے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: عزیز من! میں تیرے دل کی کیفیت سمجھ رہا ہوں تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے لیے سبب درکار ہے۔ جب حق تعالیٰ چاہنے میں کسی حاجب زادہ کو سخت و مانع سے سرفراز کریں تو یہ کی تو فیق عطا فرماتے ہیں اور اپنے کسی دوست کی خدمت اس کے سپرد کرتے ہیں تاکہ ہر خدمت حصولِ کرامت کا سبب بن جائے۔ ایسے کئی لیلیف و رموز آپ سے ہر روز ظاہر ہوتے تھے۔ وفات کے روز آپ بیت الحسین کے مقام پر تھے۔ یہ ایک گاؤں ہے درہائے بائنا اور دمشق کے درمیان ایک وادی کے کنارے۔ ان کا سر میری انگوٹھ میں تھا میں اپنے دل میں تعاضاے بشریت اپنے ایک دوست کی

۱۶۳
۲۳۴

طرف سے سخت کبیدہ خاطر تھا۔ آپ نے فرمایا: بیٹا! میں تجھے ایک اعتقاد ہی سکھاتا ہوں جس پر کاربند ہو کر تو ہر نوع و تکلیف سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یاد رکھو ہر حال اور ہر مقام پر نیک و بد رب العزت کی طرف سے ہے اور اس کے کسی کام سے اذراہ خاصیت کبیدہ خاطر نہ ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اور وصیت نہ فرمائی اور جان بچا ہو گئے۔ واللہ اعلم۔

۱۶۴
۲۳۳

۷۔ ابوالقاسم عبد الکریم بن ہوازن القشیریؒ

آپ اپنے زمانے کے یگانہ روزگار تھے۔ آپ کا درجہ بلند اور مقام رفیع تھا۔ آپ کی کرامات اور روحانی کالات کی دنیا آج تک معترف ہے۔ آپ کے اقوال وفتشیں اور تصانیف دل پذیر ہیں۔ باری تعالیٰ نے آپ کی زبان کو بے ہودہ کلامی سے پاک رکھا۔ آپ نے فرمایا: مونی مرض برسام کی طرح ہے جس کی ابتدا بذیان سے اور انتہا خاموشی سے ہوتی ہے۔ تصوف کے دور رخ ہیں۔ ایک دہرہ دوسرا نمود نمود مبتدیل کہہ لیے ہے اور اس کا مطلب بزیان ہے۔ وہ مبتدی لوگوں کا مقام ہے۔ وہ جس کے عالم میں لنگر محال ہوتی ہے۔ جب طلب کا دور ہو تا بلند و صلی کا اظہار ہوتا ہے اور انہماک بذیان کے متلاطف ہے۔ جب دُرِ مقصود حاصل ہو گیا۔ زبان خاموش ہو گئی اور گنگو یا اشا سے کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ موٹی عید اسلام ہندی تھے اور ان کا حوصلہ روت باری تک محدود تھا چنانچہ کہا: میرے مولا سامنے آنا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ یہ پکار حسرتِ مقصود کی منظر تھی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتہی اور ممکن تھے جب مقامِ مقصود پر پہنچے طلب ختم ہو گئی اور کہا میں تیری شناخت نہ نہیں کر سکتا۔ یہ مقام ہند اور منزلِ عالی ہے۔ واللہ اعلم۔

۸۔ ابوالعباس احمد بن محمد الانشاقانیؒ

آپ علومِ اصول و فروع کے امام ہونے میں اور ہر علم میں کامل۔ کئی مشائخ کہا سے ملاقات کر چکے تھے۔ کبیر اور اہل اہل طریقت میں شمار ہونے سے طریق فنا پر لکھتے تھے اور اندازِ تحریر سنتِ مغلی تھا۔ یہ ان کی خصوصیت تھی۔ میں نے باہول کی ایک جماعت ایسی بھی دیکھی جو تحریر میں ان کی تقلید کرنے سے اور ان کے پراگندہ اقتباسات بے پھرتے تھے۔ وہ تقلید کے معنی بھی سمجھنے سے فاضل تھے تقلید کے طور پر کچھ تحریر کرنا تو درکنار مجھے

ان کے ساتھ بہت انس تھا اور وہ مجھ پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ میں نے کسی مرد یا عورت کو ان سے بڑھ کر شریعت کا پاسدار نہیں دیکھا۔ دنیا سے تمام علاقے منقطع کر چکے تھے۔ علم اصول پر دقیق جہاد کے سبب بھراہل تحقیق کرتی تھی، ان کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ ان کی طبیعت مجاہدہ دنیا و مافیہا سے بے نیاز رہتی تھی اور وہ اکثر کپڑا اٹھا کرتے تھے۔ مجھے ایسی فہمی کی ضرورت ہے جس کا وجود نہیں، قاری میں فرماتے تھے، ہر آدمی کو کسی حال چیز کی خواہش ہوتی ہے۔ مجھے بھی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کبھی پوری نہیں ہوگی یعنی خدا مجھے ایسا دم نصیب کئے جس کا وجود نہ ہو، مقصد یہ کہ جملہ مقامات و کرامات محض حجاب کی حیثیت رکھتے ہیں جو انسان اور باری تعالیٰ کے درمیان عامل ہے۔ انسان کو محجوب رکھنے والی چیزوں سے محبت ہے۔ وہ دار میں خواجہ جانا حجاب میں اٹک رہنے سے بہتر ہے۔ باری تعالیٰ کی ہنسی کو عدم نہیں اس کی سلطنت میں کیا فرق پڑتا ہے اگر میں اس طرح نیست و نابود ہو جاؤں کہ میری نیستی کا بھی وجود نہ ہو یہ فنا کی اصل حقیقت ہے واللہ اعلم۔

ص ۱۶۵
۲۳۵

۹۔ ابو القاسم بن علی بن عبد اللہ الکرکائیؒ

(خدا ان کی عمر مبارکے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دراز کرے)

اپنے زمانے میں بے نظیر ہیں اور کوئی ان کا ثانی نہیں۔ ان کی ابتدا نہایت اچھی اور با مذاق تھی۔ انہوں نے بہت سخت سفر بغیر شریعت سے انجام دیے۔ سب لوگ آپ کے گرد بیٹھ جاتے اور سب طالب آپ کے معتقد۔ مرد و دیوانی کیفیتوں کو بیان کرنے میں کمال رکھتے ہیں اور علمی فنون کے ماہر ہیں ان کے سر پر جہاں بھی جاتے ہیں زینت مجالس میں انشاء اللہ تعالیٰ۔ اپنے پیچھے وہ ایک ایسا جانشین چھوڑیں گے جسے تمام مونیائے کام رہنما تسلیم کریں گے یعنی لسان الوقت ابو علی ابو الفضل بن محمد افشاریؒ راہ اللہ اس کی عمر دراز کرے، جس نے حق خدمت ادا کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ جو مکمل طور پر نادرک علاقہ دینا ہے اور جو اپنی خدمت اور نزاکت علاقہ کی برکت سے اس سرور پناہ یعنی ابو القاسم الکرکائیؒ کی زبان حال ہے۔

ایک دن میں آپ کے سامنے اپنے احوال و مشاہدات بیان کر رہا تھا۔ اس خیال سے کہ وہ تا وقت ہونے کی حیثیت سے میری کیفیت پر نظر فرماویں۔ وہ نہایت انہماک سے سن رہے تھے۔ میں نے پندار عقلی اور زور جوانی

میں طول بیانی سے کام لیا اور دل میں سوچا کہ غالباً یہ بزرگ ان مقامات سے نہیں گزرے ورنہ اس انہماک اور نیاز مندی سے دستہ بستہ انہوں نے میری دلی کیفیت کو سمجھ لیا اور فرمایا: جان پدر! میرا خضوع اور انہماک تیرے لیے یا تیرے احوال کے لیے نہیں بلکہ اس ذات کے لیے ہے جو خالقِ احوال ہے۔ یہ چیزیں ہر طالب کو پیش آتی ہیں تیرے لیے کوئی خصوصیت نہیں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا: کمالِ طریقت سے آدمی کو صرف اس قدر نسبت ہے کہ جب وہ اس پر کام لیں تو سمجھتا ہے اس نے منزل کو پا لیا۔ اور جب بھٹک جاتا ہے تو اپنے تصور کو عبادت میں ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ نفی اور اثبات۔ عدم اور وجود سب خیالی ہیں۔ اور انسان کبھی خیالات کے دھندلوں سے نجات نہیں پاتا۔ لازم یہی ہے کہ وہ درگاہِ حقیقیہ پر سرنگوں رہے اور مجروداگی و فرائیض وادی ہر نسبت یا تعلق سے دستبردار ہو جائے۔

اس کے بعد ان کے ساتھ بہت ماز و نیاز ہوا مگر میں طوالت کے غم سے بیان نہیں کر سکتا۔

۱۰۔ ابو احمد المظفر بن احمد بن حمرانؒ

آپ ہمدان و ریاست میں ممکن تھے کہ حق تعالیٰ نے دیلطقت دیا۔ اور تاجِ کرامت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کو فنا اور بقا پر خوش بیانی اور ثروتِ نگاری عطا فرمائی۔

شیخ المشائخ ابو سعیدؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں درگاہِ حق میں بندگی سے باریابی ملی اور خواجہ مظفر کو مکرانی سے یعنی ہم مجاہدہ اور شاہدہ سے کامیاب ہوئے اور وہ مشاہدہ اور مجاہدہ سے میں نے مناسبت ہے کہ آپ نے فرمایا جو اہل طریقت کو دشت و صحرا میں گھوم کر دیکھتے تھے بہر اور بہتر استراحت میں مل گیا۔

کچھ کم فہم اور کم نظر لوگوں نے اس قول کو اظہارِ تکبر و کبر و بڑے گڑھاں سے کہ اظہارِ حقیقت کو تکبر کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ بالخصوص جب اظہار کرنے والا صاحبِ دل ہو۔ آپس میں (ابو سعیدؒ) خواجہ مظفرؒ کے عالی ظرف اور قبل مجاہدہ نشینی میں۔ ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ نیشاپور کے ایک مدعی طریقت نے حجاز کا کہا: میں فنا ہو کر تمام حاصل کرتا ہوں۔ خواجہ مظفرؒ نے فرمایا: فنا سے بچا کیسے حاصل ہو سکتی ہے فنا تو عدم کا ماحول ہے اور بقا ہستی کا۔ دونوں چیزیں متضاد ہیں۔ فنا قرینِ فہم ہے جب تک عدم وجود پیش نظر ہے۔ اگر عدم وجود معقود ہو جائے یعنی

نہیستی جہاں رہتی ہیں اُسے تو فنا کی حقیقت فہم ہو جاتی ہے کسی چیز کی ذات فنا نہیں ہوتی البتہ صفت اور سبب فنا ہو جاتے ہیں۔ صفت کے بعد موصوف اور سبب کے بعد مسبب باقی رہ جاتا ہے۔ موصوف اور مسبب کی ذات فنا پذیر نہیں ہوتی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ خواہد صاحب کا قول مجھے لفظ بہ لفظ یاد نہیں۔ مطلب یہی تھا کہ ہم پیش بیان کر دیا۔ ذرا تشریح اور یکے دیتا ہوں تاکہ بات عام فہم ہو جائے۔ اختیار آدمی کی صفت ہے اور اس صفت کی وجہ سے وہ اختیار خداوندی سے محجوب ہے۔ اس کی صفت اس کے لیے پردہ ہے۔ اختیار خداوندی ازلی ہے اور اختیار انسانی محدث۔ ازلی چیز فنا سے بالاتر ہے۔ جب اختیار خداوندی کسی آدمی سے منتقل ہو کر پذیر ہوتا ہے تو آدمی کا اپنا اختیار فنا ہو جاتا ہے اور اس کا ذاتی تصرف فہم ہو جاتا ہے واللہ اعلم۔

ایک دن میں آپ کے پاس حاضر ہوا پیش بہت زیادہ تھی میں لباس سفر میں تھا اور میرے ہال پریشان تھے آپ نے کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی مجھے سماع کی خواہش ہے۔ خواہد صاحب نے فوراً گانے والوں کا انتظام کیا۔ میں جوان تھا میری طبیعت میں ہوش اور ایک ناز و مودہ بندی کا خروش تھا۔ لغو و سرور نے مجھے بے چین کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس آفت کا زور و غلبہ کم ہوا تو آپ نے فرمایا: پسند آیا میں نے عرض کی جے مد لطف اندوز ہوا ہوں کہنے لگے: ایک وقت ایسا آئے گا جب تیرے لیے یہ سماع اور رکٹوں کی کانیں برابری ہوگی۔ سماع کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب مشاہدہ حاصل نہ ہو۔ مشاہدہ حاصل ہو تو سماع بے کار ہو جاتا ہے۔ خبردار اسے علوت نہ بنانا جو طبیعت ثانی ہو کر رہ جائے اور اس سے دست بردار ہونا مشکل ہو جائے۔

واللہ اعلم بالصواب

ص ۱۶۶
۳۳۸

تیرھواں باب^{۱۳}

مختلف ممالک کے متاثرین صوفیائے کرام

سب کے سوا پنج حیات نظم بند کرنے کی گنجائش نہیں اور اگر کچھ لوگوں کا ذکر چھوڑ دیا جائے تو مفصل کتاب فوت ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ مولائے اہل روم کے پیرو مشائخ کبار اور صوفیائے کرام کے نام لکھ دوں جو میرے وقت میں ہو گئے۔ میں یا ابھی زندہ ہیں۔

۱۔ شام و عراق

شیخ زکی ابن علاء بزرگ مشائخ اور سرداران زمانہ میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ شیعہ کی طرح پایا عجیب و لائقِ اذیت کے مالک تھے۔

ابو جعفر محمد صاحب احمید لائقِ طریقت کے رئیس تھے۔ موضوع حقیقت پر عجیب حسی بیان پایا تھا۔ حبیب بن منصور کے ساتھ خاص امداد رکھتے تھے جس کی کئی تصانیف میں نے ان کو پڑھ کر سنائیں۔

شیخ ابو القاسم سعدی صاحب مجاہدہ اور نیک حال بزرگ تھے۔ درویشوں سے بڑی امداد رکھتے تھے اور ان کے معتقد تھے۔

۲۔ فارس

شیخ المشائخ ابو الحسن بن سائب تصوف پر نہایت فصیح زبان اور توحید پر نہایت لطیف بیان واقع ہوئے تھے ان کے اقوال مشہور ہیں۔

شیخ رشید ابو اسحاق بن شہر بل نہایت بلند وقار اور صاحب اختیار صوفی تھے۔

شیخ طریقت ابو الحسن علی بن کرمان بزرگ اہل تصوف میں شمار ہوتے تھے۔

ابو سلم اپنے وقت کے علاج بدگوئی میں سے تھے اور شیخ ابو فتح اپنے باپ کی طرح نیک حد و محنت خداوندی کے امیدوار تھے۔ شیخ ابو طالب صفات باری تعالیٰ کے تسلی سراج پکار میں تھے۔

یہ اہل میں سے شیخ المشائخ ابو اسحاق کو نہیں مل سکا۔

۴۔ قہستان۔ آذربائیجان۔ طبرستان و فاک

شیخ شمس فرخ معروف بہ باغی زہن خانی نیک سیرت اور تودہ طریقت بزرگ تھے۔

شیخ بدر الدین بزرگ اہل تصوف میں شامل تھے۔ ان کی بہت سی نیکیاں مشہور ہیں۔

باز وہ وقت بھی غمرا سے رجوع کرنے والا اور اس کے نیک بندوں میں سے تھا۔

شیخ ابو عبد اللہ جنیدی رفیق و محترم تھے۔

شیخ ابو طاهر کشوف اپنے زمانے کے برگزیدہ مونی تھے۔

خواجہ حسن منانی خدا کی محبت میں مگن اور ہمیشہ اس کے لطف و کرم کے امیدوار رہتے تھے۔

شیخ سمسکی بزرگ مونی فخر میں شامل تھے۔

اور بکندی اپنے وقت کے اہم مشائخ میں شمار ہوتے تھے۔

۵۔ کرمان

خواجہ علی بن الحسین المیرکانی اپنے وقت کے سیاح تھے خوب سفر کر چکے تھے۔ ان کے سفر زندہ حکیم بھی تھے۔

بڑے باوقار آدمی ہیں۔

شیخ محمد بن سلمہ بزرگان وقت سے تھے ان سے پہلے بہت سے گناہ و ریشہ حال و بیکار کم برگزیدے ہیں۔

اور کئی مسک تصوف میں تودہ اور محبت کے امیدوار جو ان بھی موجود ہیں۔

۵۔ خراسان

اقبال حق کا سایہ کج کل خراسان پر ہے۔ اسی جگہ شیخ مجتہد ابو العباس سرہرستانی ہوئے ہیں۔ زندہ دل اور

خوش وقت بزرگ تھے۔

خواجہ ابو جعفر محمد بن علی الجعفی اہل تصوف کے بزرگ محققین میں شامل ہیں۔

خواجہ ابو جعفر ثریزی حوزہ وقت ہو گئے ہیں۔

خواجہ محمود نیشاپوری امام وقت تھے اور نہایت درجہ خوش زبان تھے۔

شیخ محمد معشوق خوش وقت اور فارغ اہمال تھے محبت کے نور سے درخشاں تھے بیک اہل اور غرق

مس. ۱۸۰

خواجہ رشید مظفر پسر شیخ ابوسعید کی نسبت امید کی جاتی ہے کہ وہ ایک دن پیش رو اہل تصوف ہوں گے اور

اہل بدل کا قہر میدہ۔

خواجہ احمد تادی سحرشی وقت کے مرویدان تھے۔ مدت تک میرے رفیق رہے ہیں نے ان کی بہت سی

کرکرات دیکھیں۔ جو اہل مرومنی تھے۔

شیخ احمد بخارا سمرقندی موہن قیام رکھتے تھے اور اپنے وقت کے مکران تھے۔

شیخ ابوالحسن علی بن ابی طالب الاسود آپ کے ارشد فرزند تھے۔ یگانہ روزگار تھے۔ جہد محبت اور صاحبِ معنی و ذرا

اگر اہل خراسان کے سب بزرگوں کا ذکر کیا جائے تو یہ کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ میں کم از کم نبی سوائے بزرگوں

سے ملاکان میں سے ہر ایک صاحبِ مشرب تھا اور نہ اس سے عالم کے لیے کافی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آفتاب

محبت اور آفتابِ طریقت اہل خراسان کے معزز ہیں۔

۱۔ ماوراء النہر

ابو جعفر محمد بن الحسین الحرمی امام وقت ہیں اور نقبول خاص و عام صاحبِ وجد اور وارثہ ہیں۔ عالی محبت ہیں۔

صاف مشرب ہیں اور طالبانِ حق سے شفقت سے پیش آتے ہیں۔

خواجہ فیضیہ بکر و صاحبِ الہام محمد الغزوی خوش وقت اور بیک معاملہ بزرگ تھے۔

اصحابِ باقی شیخ وقت بزرگ زمانہ اور تارکِ رسوم و عادات تھے۔

خواجہ عارف فرید وقت اور بدیع روزگار تھے۔

علی ابن اسحاق خواجہ روزگار اور خوشتر وقت تھے۔ نہایت شیریں زبان تھے۔

یہ ہم ان لوگوں کے بیچ جی سے ہیں نے ملاقات کی اور جی کے مقامات کو پہچانا۔ سب اہل تحقیق تھے۔

غزنوین

غزنوین اور اس کے ساکنوں میں شیخ عارف اور اپنے وقت کے منصف ابو الفضل بن اسدی پیر بزرگ ہوئے ہیں۔ ان کے دلائل روشن اور کرامات ظاہر تھیں۔ محبت کی آگ کے شعلہ جو الہ تبارک کا شرب اختیار تھا۔ شیخ مجدد علانی دخیوی سے منقطع اسماعیل الشاشی پیر مختتم تھے اور اس عطا و ملاحت پر گامزن تھے۔ شیخ سالار طبری تعویث کے عالم تھے اور خوش وقت تھے۔

ص ۱۸۹
۲۴۱

شیخ جبار معدنی اسرار ابو عبد اللہ محمد بن الحکیم معروف بہ مرید مرست بارگاہ حق تھے۔ ان کی کیفیت خلقت سے معروض انتخابی تھی گران کے دلائل آیات ظاہر و درویشان تھے۔ سید طار کی مجلس ان کی صحبت زیادہ دل نشین تھی۔

شیخ مخرم اور سب سے مقدم مسجد بن ابی مسجد لیا تہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ تھے۔ عمرو راز پائی اور کئی مشائخ کبار سے ملاقات کی۔ نوی سال اور صاحب خبر تھے مگر پردہ انخاب میں نہ تھے اور اپنی حقیقت کسی پر ظاہر نہ کرتے تھے۔ پیکر حرمت و وقار اور اصلا عبد الرحیم بن احمد اسدی اہل طاعت میں صاحب عزت اور سرفراز وقت تھے۔ مجھے ان سے بہت ارادت ہے۔ ان کی روحانی کیفیت بہت بلند ہے اور وہ علم نصیحت کی تمام فروع سے بخوبی واقف ہیں۔ شیخ ابو منصور قرین محمد الجردیزی اہل طاعت سے ارادت نامہ کہتے ہیں۔ ان کے دل میں سب کے لیے جگہ ہے کئی مشائخ کبار سے ملاقات کر چکے ہیں۔

اس شہر کے خوش اعتقاد لوگوں اور علماء کو دیکھ کر امید کی جاسکتی ہے کہ وقت گزرنے پر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہمارے اعتقاد کے صحیح تقدر ہوں۔ وہ پراگندہ کار لوگ جو اس شہر میں جمع ہو گئے ہیں اور طاعت کو بدنام کر رہے ہیں دور ہو جائیں گے اور غزنوین پھر قیام گاؤں اور بارگاہیں بن جائے گا۔ اب ہم اہل تعویث کے مختلف مکاتب اور ان کے اختلافات بیان کریں گے۔

واللہ اعلم بالصواب

چودھواں باب

اہل تصوف کے مختلف مکاتب اور ان کے اختلافات

ص ۱۸۳
۲۳۲

میں پہلے ابو الحسن نوریؒ کے ذکر میں بیان کر چکا ہوں کہ اہل تصوف کے بارہ مختلف فریق ہیں۔ دو مروجہ ہیں اور اوروں منہول۔ دس فریقی مجاہدہ میں نیک سادہ اور ستودہ طریقی ہیں۔ مشاہدہ میں ادا پ لطیف رکھتے ہیں۔ گوسواٹ مجاہدات اور ریاضات میں اختلاف ہے مگر اصول اور فروع شریع و توحید میں اتفاق ہے۔ ابو یزید نے فرمایا ہے: 'علماء کا اختلاف رحمت ہے سوائے نذیریہ و قوسید کے۔ اسی موضوع پر ایک مشہور حدیث بھی ہے۔ دراصل حقیقت تصوف مشائخ کبار کی روایات میں ہے اور اس کی تقسیم صرف سبھی اور مجازی ہے۔ میں تصوف کی تشریح کے طور پر مختصر ان کے اقوال کو تقسیم کروں گا تاکہ ہر فریق کا بنیادی مکتبہ خیال نمایاں ہو جائے۔ غالب کوظم حاصل ہو۔ علماء کو قوت۔ سربل کو اصلاح۔ اہل محبت کو فلاح۔ عاقلوں اور اہل مروت کو تنبیہ اور مجھے ثواب دو جہاں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۱۔ محاسبیہ

محاسبی دو عبد اللہ الحارث بن اسد الحارثی کے پیروکار ہیں۔ حادثہ کو ان کے تمام ہم عصر 'مقبول انفس' اور 'مقبول نفس' مانتے تھے۔ ان کوظم اصول فروع اور حقائق پر پورا عبور تھا۔ نذیریہ و توحید پر صحت ظاہر و باطن سے گفتگو کرنے تھے۔ ان کی تعلیم کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ رضا کو مقام کا درجہ نہیں دیتے تھے بلکہ احوال میں شامل سمجھتے تھے وہ پہلے مونی ہیں جس نے اس مکتبہ خیال کو اپنایا اور جس پر اہل خراسان کا رہند ہوئے۔ اس کے برعکس اہل عراق کے نزدیک رضا مقامات میں شامل ہے اور توکل کی انتہا ہے۔ یہ تفرقہ آج تک دغا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں انشاء اللہ عزوجل۔

حقیقت رضا

سب سے پہلے حقیقت رضا کو ثابت کرنا اور اس کی اقسام کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد حقیقت

حالی و مقام اور دونوں کے فرق کو معروض تحریر میں لایا جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

کتاب اور سنت رضا کے معاملے میں اُلٹی ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے باری تعالیٰ نے فرمایا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اِنَّ اُمَّةً مِّنْ رَّسُلِي مَوَّاءُ اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور میرا فرمایا لَقَدْ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْ السُّوْمِيَّةِ اِذْ يَبْاْعُوْنَاكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ تَحْقِيقًا اُمَّةٌ مِّنْ رَّسُلِي مَوَّاءُ اور جب انہوں نے
درخت کے نیچے بیعت کی کہ ہمیں علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ذَاقْ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَوَّاءُ رضی اللہ عنہ
ایمان کا کھڑا اس نے پایا جو اللہ سے اس کی رضا پر رضی اللہ عنہ

ہے۔ اور بیشتر غیر دل سے ختم کر دیتی ہے اور مشقت کے جذموں کو توڑ دیتی ہے۔ رضا نجات کا ذریعہ ہے۔
 مولانا عالم خاں دہلوی کے مطابق انسان کی پسندیدہ عیسیٰ جیسے اور اس چیز کو تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ اس کی ذات
 پاک ہر حال میں دیکھنے والی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے والوں کو چار ذریعوں میں تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلے وہ لوگ جو باری
 تعالیٰ کی مطابقت پر راضی ہیں یہ معرفت ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو نعمتوں پر راضی ہیں یہ دنیا ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو مصیبت پر
 راضی ہیں یہ جہد رنج و محنت کا مقام ہے۔ چوتھے وہ لوگ جو رگزیہ ہونے پر راضی ہیں یہ جنت ہے۔

جو آدمی عطا کرنے والے سے ملنا کو دیکھتا ہے وہ اسے بحال و دل قبول کرتا ہے اور تکلف و مشقت سے محفوظ
 رہتا ہے۔ جو علیحدہ سے عطا کرنے والے پر نظر کرتا ہے وہ علیحدہ میں الجھ جاتا ہے۔ اور رضا پر تکلف سے گامزن ہوتا
 ہے اور تکلف میں تمام رنج و مشقت سے دوچار ہوتا ہے۔ حقیقی معرفت کشف پر منحصر ہوتی ہے۔ کوشش اور تکلف سے
 حاصل کی ہوئی معرفت پابند اور محبوب بنوا کرتی ہے۔ ایسی معرفت دراصل ناشناسی ایسی نعمت خدایہ اور ایسی عطا
 جاب ہوتی ہے جو انسان کو دنیا میں بھی بھلا کے تمام پر ہی یک جملے وہ بھی خدا سے ہیں ہے کیونکہ اس طرح کو یا اس کی زندگی میں جو آیا ہوا ہے
 ہی کی ان گنیٹے کے ساتھ ہے کیونکہ تمام اسباب تکلیف اس تکلیف نہیں کر لئی۔ اے اللہ اس پر نعمت کرے یا اس کا کوئی تصور اپنے دل میں
 آنے سے بہتر معرفت ہی بہتر ہے جو سرت کھولنے کی طرف رہائی کرے۔ نہ مصیبت ہے تکلیف میں راضی رہنا ہونے والا ہر چیز کے
 خالق پر نظر کر سکتا ہے اور اسی کے نام پر بدداشت کرتا ہے بلکہ وہ تکلیف کو اپنے محبوب حقیقی کے تصور میں تکلیف ہی
 نہیں سمجھتا۔

رگزیہ ہو کر راضی ہونے والا محبت ذات حق ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی لہجی ذات رضا و بلا میں یکساں طور پر
 بے حقیقت ہوتی ہے۔ ان کے دل معانے حق سے لبریز اور محبت حق سے معمور ہوتے ہیں۔ حاضر نظر آتے ہیں مگر اصل
 غائب ہونے میں مدبرین کے ساکن گرو عیش و نشاط پیکر خاک گرد و مانی سرشت۔ ہوا و باد بانی خلق سے روگرداں۔
 مقامات و اسما کے جذموں سے آزاد۔ موجودات سے دل بدانتہا دوستی حق پر کر سکتا۔ لطیف دوست کے منتظر
 باری تعالیٰ نے فرمایا: لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي وَلَا تَفْتَحُ عَيْنَكَ إِلَىٰ السَّمَاءِ مُنْشِئًا وَلَا تَسْوَدُّ لَوْنًا وَلَا تَقْضِ
 جانوں کے لیے نفع و ضرر کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ زندگی و موت اور حشر پر تقدیر رکھتے ہیں۔

غیر حق پر راضی ہونا موجب زبان اور راضی ہونے سے حق ہونا خوشنودی حق کا باعث ہے۔ اس کی رضا

بادشاہی ہے اور عافیت کی ابتداء رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو شخص ذات حق اور اس کے حکم سے راضی نہیں ہوتا وہ اسباب و ذبائ اور قیصیب کا طالب ہے اور اس کا ہجوم شرکار آفات و مصائب ہے۔

فصل

حکایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اذلتنی علی عمل اذا عملت رضیت رضی فقال اللہ تعالیٰ انک لا تطیع ذلک یا موسیٰ فخر موسیٰ علیہ السلام صاحباً مختصراً عاذاً وحی اللہ الیہ یا ابن عمران ان رضائی فی رضاک بغضائی یا باری تعالیٰ وہ کام تیرے میں سر انجام دے دوں اور تیری رضا حاصل کر سکوں۔ حکم ہوا اے موسیٰ علیہ السلام تیرے دائرۃ امکان سے باہر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں گر گئے غضب فرمایا۔ وحی کا نزول ہوا اے ابن عمران! میری رضا اس میں ہے کہ تو میرے حکم پر تسلیم نہ کرے۔ مطلب یہ کہ جب آدمی راضی رہتا ہے تو گمراہی ذات حق اس سے راضی ہو جاتی ہے۔

مس ۱۸۶
۱۶۶

بشرطانی نے فیض بن عیاض سے پوچھا: نہ ہوا و نہ رضا میں فضیلت کس چیز کو حاصل ہے فیض نے کہا: الزوا افضل من الزهد لان الزاهد لا یستی فوق عفو اللہ رضا کو نہ چہر فضیلت ہے کیونکہ صاحب رضا کے دل میں کوئی تڑپ نہیں رہتی نہ اہل اذہد و نہ اہل تواضع یعنی درجہ زہد سے اوپر اور درجہ ہوا و نہ اہل کمال سے فاضل تر ہوتی ہے۔ کسے اوپر کوئی اور درجہ نہیں جس کی صاحب رضا کو توفیق ہو۔ بارگاہ ہر صمدت استاذ بارگاہ سے فاضل تر ہوتی ہے۔ اس حکایت سے محاسبی مکتبہ خیال کی تائید ہوتی ہے کہ رضا میضہ احوال میں شامل ہے اور انعام حق ہے تکلف حاصل کیے ہوئے مقامات میں شامل نہیں۔ اور نیز یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ صاحب رضا تنہی ہو سکتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبی دعاؤل میں فرمانے: استلک الرضا بعد القضاء باری تعالیٰ میں قضا سے بعد رضا مانگا ہوں۔ یعنی مجھے ایسے حال میں رکھ کہ جب تیرا حکم نازل ہو تو مجھے راضی رہنا پائے۔ اس سے ثابت ہو کہ رضا کا سوا قضا کے بعد پیدا ہوتا ہے کیونکہ اگر رضا مقدم ہو تو یہ صرف رضا کا ارادہ ہو سکتا ہے اور محض ارادہ رضا نہیں کہلا سکتا۔ ابو العباس بن عطاء فرماتے ہیں: الرضا لفظ القبول الی قدیم اختصاراً للجلد رضا خدا کے قدیم کے ابو العباس بن عطاء فرماتے ہیں: الرضا لفظ القبول الی قدیم اختصاراً للجلد رضا خدا کے قدیم کے اختیار رکھ کر قبول و جان تسلیم کرنے کا نام ہے یعنی جو کچھ بھی روکا ہو انسان یہ سمجھے کہ میں تسلیم ارادہ خداوندی اور سابق حکم حق کے مطابق ہے۔ شواہد ان ہوا و نہ مطلب سے بچے۔ عارث محاسبی نے جو اس مکتبہ فکر کا موجد ہے فرمایا

مس ۱۸۶
۱۶۶

الرضا سکون القلب تحت جھاری الاحکامہ" رضا احکام جاریہ پر تسکین قلب کا نام ہے۔ یہ قول تھا ہے کیونکہ دل کا سکون و طمانیت انسان کو خشش سے حاصل نہیں کر سکتا محض افعال خداوندی ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ رضا احوال ہے مقام نہیں اکثر فقہاء اعلام کا اقرار بیان کیا جاتا ہے۔ وہ ایک ذات مبرا نہیں اور نہ پھر کائنات کا۔ ان تعذبونی قلنا لك محبت دان تو حمدنی فاعاذك عجب" مجھے عذاب میں مبتلا کر یا رحمت سے نوازیں بہر حال میں تجھے محبت کرنا ہوں۔ یعنی عذاب کی شکیف اور رحمت کی لذت بدن کو حاصل ہوتی ہے محبت کا معاملہ دل سے جسے یہ چیز بھی محبتی کے مکنت کی تائید کرتی ہے کیونکہ رضا محبت کا مقبوع ہے۔ محبوب جو کچھ کرے محبت اس پر راضی ہوتا ہے۔ عذاب یا نعمت محاب دوستی نہیں ہو سکتی صرف اختیار حق کے مقابل اپنا اختیار ہے کاڑھنا چاہیے۔

ابن خنجر فرماتے ہیں: عندنا اربعون سنة ما اصابنا الله في حال فكونته وما اقلنا الى غيرہ" مضبوط چالیس برس گذر گئے باری تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا میں نے اسے کروہ نہیں سمجھا مجھے کوئی تیز حال ورف اس بنا پر نہیں تھا کہ میں کسی حال سے دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ یہ دوام رضا اور کمال محبت کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں ایک حدیث ویرانے و جڑیں گر گیا۔ تیز نہیں جانتا تھا کہ اسے پسے کسی نے پکار کر پوچھا۔ کیا کسی کو مدد کے لیے پکاروں۔ دویش نے کہا نہیں۔ پکانے والے نے پھر پوچھا کیا ڈوبنا چاہتے ہو؟ دویش نے پھر کہا "نہیں"

"تو کیا چاہتے ہو"

"وہی جو خدا چاہتا ہے میرے چاہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا"

مناجی نے رضا پر بہت کچھ کہا ہے اختلاف عبارات کے ساتھ۔ مگر حوالہ دی دو چیزیں ہیں جو بیان کر دی گئیں۔ اگر اب ضروری ہے کہ احوال و مقام کا فرق بیان کیا جائے اور ان کی حدود قائم کر دی جائیں تاکہ تجھے اور دیگر پڑھنے والوں کو اس حقیقت کو سمجھنا آسانی نہ ہو جائے انشاداً شرعاً و جلی۔

حال اور مقام کا فرق

حال اور مقام کے الفاظ ابلی تعوت عموماً استعمال کرتے ہیں اور ان کی عبارات میں اکثر سامنے آتے ہیں۔ اہل تحقیق تفسیر علوم میں ہمیشہ ان الفاظ کا سہارا لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ طالبان علم تعوت کے لیے ان کا صحیح مفہوم جان لینا ضروری

ہے۔ اگرچہ باب اس تفصیل محدود کا مناسب مقام نہیں تاہم یہ تشریح ضروری ہے سبب توفیق ہمت اور پاکیزگی باشد کی طرف ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ مقام بر رفع میرا مقام کو کہتے ہیں۔ اور تمام فتح میم کے ساتھ جائے اقامت کو یہ تفصیل اور معنی لفظ مقام کے بارے میں غلط ہے۔ کیونکہ عربی لغت کے مطابق مقام لہجہ میم اقامت اور جائے اقامت کو کہتے ہیں اور مقام فتح میم قیام اور جائے قیام کو کہتے ہیں۔ مقام سے مراد واقع میں کھڑا ہونا ہے اور اس مقام سے متعلق تمام فرائض کو پورا کرنا ہے یہاں تک کہ انسان کو تا بہ امکان یقین ہو جائے کہ اسے درجہ کمال حاصل ہو چکا ہے۔ یہ روا نہیں کہ کوئی بغیر تکمیل کسی مقام سے گزر جائے پہلا مقام قیام کا ہے دوسرا امانت کا تیسرا زہد کا اور پھر نکل کا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر قیام کے کوئی امانت کا عملی ہو۔ بغیر امانت کے زہد کا اور بغیر زہد کے نکل کا۔ باری تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام ضروری: وَمَا يَكُنْ إِلَّا كَمَا تَقْلَعُ مَعَهُ لَوْحًا۔ ایسا کوئی نہیں جس کے لیے مقام معزز نہ ہو۔

۱۹۹
۱۲۶۹

حال: وہ کیفیت ہے جو حق عزوجل کی طرف سے کسی دل پر دار ہو۔ یہ انسانی طاقت سے باہر ہے کہ اس کیفیت کے درود کو روک سکے یا کوشش سے حاصل کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ مقام سے مراد طالب کی راہ نوردی جہد و جد اور حسب استطاعت بارگاہ حق میں اس کے درجہ کا نام ہے۔ اس کے برعکس حال وہ لطف و کرم خداوندی ہے جو بغیر مجاہدہ قلب انسانی کو ارنال ہوتا ہے۔ مقام عمل اور کسب ہے اور حال فضل و عطائے خداوندی ہے صاحب مقام اپنے مجاہدہ سے برقرار ہوتا ہے۔ صاحب حال انہی نوات سے بے خبر اس حال میں سرشار ہوتا ہے جو اسے بارگاہ حق سے ملتا ہو۔ یہاں پر مشائخ کرام میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ حال کے دوام کا قائل ہے دوسرا گروہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا۔ عمارت محاسبی کے خیال میں حال دائمی چیز ہے اس کا استدلال ہے کہ محبت، شوق، انقیاد اور انسا طیب حال کے تحت آتے ہیں اور اگر حال کو دوام نہ ہو محبت محبت اور مشتاقی مشتاقی نہیں ہو سکتا۔ جب تک حال انسان کی صفت نہ ہو حال کے فضل کا اطلاق اس پر نہ روا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ حال کو مجملہ سوال تصور کرتے ہیں۔ اس خیال کو ابو عثمان کے اس قول میں ظاہر کیا گیا ہے: صلوٰۃ راعین سنتہ ما اقامنی اللہ علی حال فکوتہ گذشتہ چالیس برس میں باری تعالیٰ نے

مجھے کسی ایسے حال میں ڈرکہاجس سے میں دل برداشتہ تھا۔

ص ۱۹۰
۲۵۰

دیگر مشائخ دوام حال کے منکر ہیں۔ جلیقہ نے فرمایا: احوال کی حیثیت جھٹک بزنق سے زیادہ نہیں۔ ان کے دوام کا تصور نفس کی تخفیف ہے۔ اسی طرح اوروں نے کہا: الاحوال کا سہمہ لاحقہ انہماکما تھل بالقلب احوال کی حیثیت ان کے ہم سے زیادہ نہیں یعنی دل پر ان کا ورود ہوتا ہے۔ اور وہ غم ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ باقی رہتا ہے وہ صفت ہے صفت کے لیے موصوف کی ضرورت ہوتی ہے اور موصوف کو صفت سے زیادہ صاحب وقار ہوتا چاہیے اس طرح سوچا جائے تو حال کا دوام بے معنی نظر آتا ہے۔ حال و مقام کا فرق بیان کر رہا ہوں تاکہ جہاں کہیں بھی جہاد صوفیہ میں اس کتاب میں یہ الفاظ استعمال ہوں ان کے معانی پیش نظر رہیں۔

اختصار مقامات کی انتہا اور احوال کی ابتدا ہے۔ ایک ایسی جگہ ہے جس کی ایک طرف کسب و مجاہدہ کا سہارا لیے ہوئے ہے اور دوسری طرف محنت و قیام کا۔ اس کے بعد کوئی مقام نہیں یہاں پہنچ کر مجاہدہ ختم ہو جاتا ہے یعنی آغاز کسب و مجاہدہ سے ہے اور انجام انعامات خداوندی پر اسے مقام کہہ دیا حال کوئی فرق نہیں چڑتا۔

یہ عاصی کہتے خیال ہے۔ ظلاً اس کا کسی کوئی تخصیص نہیں فرماتے تھے۔ اپنے پیر و کاروں کو یہ تنبیہ ضرور فرماتے تھے کہ ظلاً یا تو کسی ایسی بات کے ترک و دورست تو جو اگر اس پر پرائی کا شہر کیا جاسکے مثلاً آپ کے پاس ایک بہت بڑا مرغ تھا جو بانگ دیا کرتا تھا۔ ایک دن ابو حمزہ بغدادی جو آپ کا فرماں بردار اور صاحب دل مرغ تھا آپ کے پاس آیا۔ مرغ نے بانگ دی۔ ابو حمزہ نے فرہ بلند کیا۔ حادثہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا: تو کافر ہو گیا۔ یہ کہہ کر چھری سے اس کو ٹک کرنے کو بڑھے۔ باقی مرغ پلوں پڑ گئے اور ابو حمزہ کو کچالیا۔ حادثہ نے کہا

ص ۱۹۱
۲۵۱

مردود اسلام ہو۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو دلی افتاد اور بچکا موصد ہے آپ اس پر کیوں ناراض ہو رہے ہیں۔ فرمایا میں ناراض نہیں ہو رہا۔ یہ صاحب مشاہدہ ہے اور اس کا باطن مستغرق فیہ ہے۔ مگر اس سے کوئی ایسی چیز مرزد نہیں ہونی چاہیے جو حلویوں سے مشابہ ہو بخیر و بختل ہاں ہے اپنی عادت کے مطابق بانگ دیتا ہے یہ کیوں سمجھے کہ اس میں اتنا فرق ہے۔ خدا کی تقسیم نہیں ہو سکتی اور اس کی ذات قیلم کسی چیز میں حلول نہیں کرتی۔ ابو حمزہ نے شیخ کا مطلب سمجھ کر کہا: گو میں نظریاتی طور پر مسیح ہوں مگر چونکہ میرا فعل مرتبہ سے متا ہے میں تو برکرا ہوں۔

اسی طریق پر ابو بیت سی باتیں ہیں مگر میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ اور یہی ماہر سلاسی پر قابل تملین اور شہ

خود کے لیے بے مزہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مکان منکوم منہ ما یومر الاخر فلا یقتن" معاذ اللہ! "میں شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز قیامت کو مانتا ہے اس کو چاہیے کہ اس تمام سے دور رہے جہاں تہمت لگ سکے۔" میں بھی جتنا حق اللہ تعالیٰ کا وارث سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ میں زمانہ ظاہر وار لوگوں کی صحبت میں بڑی شکل کا سامن رہے۔ اگر سیدہ کاری اور فریب میں ان کی مخالفت دلی جائے تو وہ عداوت پر کمر باندھ لیتے ہیں۔ اللہ جلالت سے پناہ میں رکھے واللہ اعلم۔

مقتضاری

قصاری فرقی کے لوگ ابو صالح حمد بن احمد بن عمارہ اقتصاد کا اتباع کرتے ہیں یہ بزرگ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور طریقت کے سوار تھے۔ ملامت کے ظہور و نشیور پر اتفاق رکھتے تھے۔ معاملات کے پہلوؤں پر عالی کلام تھے۔ ان کا قول ہے: "مجھے خدا ملقت سے بہتر جاننے والا ہے۔" یعنی عالم خلوت میں تیرا معاملہ باری تعالیٰ کے ساتھ تمام معاملات سے بہتر ہونا چاہیے جو سر عام خلقت سے روار کرتا ہے کیونکہ خلقت کے ساتھ تیرا فضل تیرے اور تیرے خدا کے درمیان حجابِ اعظم ہے۔ ابتداء کے کتاب میں باب ملامت کے تحت میں ان کے متعلق کچھ احوال و حکایات مرحلہ بیان میں لایا تھا مگر اختصار کے ساتھ تاکہ کتاب طویل نہ ہو جائے۔ ایک نادر حکایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا۔ میں ایک روز نواحِ فیضا پور میں دربارے حیر کے کنارے جا رہا تھا۔ نوح میاں جو فیضا پور کے تمام میاںوں کا سردار تھا سخاوت اور جوانمردی میں مشہور تھا مجھے ملا میں نے پوچھا: "اے نوح! جوانمردی کیا چیز ہے؟" نوح نے کہا: "میری جوانمردی یا نقہاری؟" کہا: "دونوں۔" نوح نے جواب دیا: "میری جوانمردی یہ ہے کہ میں تمہارا چھوڑ کر خدا اختیار کرتا ہوں اور وہ کام کرتا ہوں جو خرد کو زیر یا میں تاکہ میں موتی بن جاؤں اور باری تعالیٰ سے متصل ہو کر سیدہ کاری سے پرہیز کروں تم خرد سے پرہیز کرو تاکہ خلقت نہیں اور تم خلقت کو فریب نہ دے سکو۔" انھوں نے میری جوانمردی ظاہری حفظ شریعت ہے اور نقہاری باطنی حفظ طریقت ہے۔ یہ بات اصول ثابت ثبوت ہے۔

سار طبعیہ

یہ لوگ ابو یزید طبعی بن علی بن سنان البسطامی کے پیروکار ہیں۔ وہ رئیس اور بزرگ اہل طریقت میں سے تھے۔ ان کا طریق غلبہ اور سنی تھا۔ حق تعالیٰ کا غلبہ شوق اور اس کی دوستی میں از خود رنگی انسانی طائرہ امکان سے

۱۹۱
۲۵۲

۱۹۲
۶۵۳

ماہر ہے کسی غیر ممکن چیز کا دعویٰ ہمیشہ باطل ہوتا ہے اور اس کی تقلید محال ہوتی ہے۔ صاحب ہوش کے لیے مستی سنت نہیں اور انسانی مستی کو جذب کرنے پر قادر نہیں مست بھانے خود از خود رفتہ ہوتا ہے اور غفلت سے بے نیاز رہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوشش کر کے کوئی مست پیدا کر کے مشائخ بکار کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مست وہی آدمی قابل اتباع ہوتا ہے جو مستقیم ہو اور عدا احوال سے آگنا ہو چکا ہو۔ اہم بعض کا خیال ہے کہ مستی دوا رنگی کی راد بھی کوشش سے ملے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہسکاشن لہرے کو احتیاج کو ا۔ ر د و۔ اگر نہیں روکتے تو رونے والوں کی کسی صورت بناؤ۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ اذنا ویرا کاری کسی کی نقل کرنا شرک مرتع ہے۔ اگر جب نقل کا مقصد یہ ہو کہ تائید باری تعالیٰ اذنا و کرمان کی طرح ہی بنا دے جن کی نقل کی جا رہی ہے تو یہ میں اس حدیث نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مطابق ہے من تشبہ بقوم فهو منهم جو شخص کسی قوم کی شکل اختیار کرے وہ اسی قوم سے ہے۔ بشرطیکہ جس مجاہدہ کی ضرورت پیش آئے اس سے مجاہدہ برا ہو اور بارگاہ حق سے امید کئے کہ حق تعالیٰ اس کے لیے حقین و معافی کے دروازے کھول دے گا۔ کسی شیخ طریقت کا قول ہے: مجاہدات مشاہدات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مجاہدات بہر صورت قابلِ تحسین ہیں مگر غلبہ مستی کب کے تحت نہیں آتے اور مجاہدات سے صورت پذیر نہیں ہوتے۔ مجاہدات کسی حالت میں بھی غلبہ مستی کا سبب نہیں بن سکتے۔

اب میں مکر و محو مستی و ہوشیاری اپر مشائخ بکار کے مختلف حالات تحریر کرتا ہوں تاکہ ان کی صحیح کیفیت سامنے آجائے اور انہماں دور دور ہو جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

مکر و محو

۱۹۳
۶۵۳

اربابِ معانی مکر کا لفظ غلبہ محبت حق تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے میں اور محو معمول مراد کے لیے مکر کو نشہ جے ہوشی اور محو = ہوش اس سلسلہ پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے کچھ لوگ مکر کو محو سے فہل سمجھتے ہیں اور کچھ محو کو مکر سے۔ ابویزیر اور ان کے پیروکار مکر کو تزج دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں محو کی بنیاد آدمیت کی صفت کے تھکا نہ استقامت پر ہوتی ہے اور آدمیت کی صفت حجابِ اعظم ہے اس کے برعکس مکر صفات بشریت کے نعل اول وصال پر مبنی ہوتا ہے۔ انسانی تربیت اختیار نصوف اور خودی کی فنا ہو کر مکر ظہور پذیر ہوتا ہے اور صرف وہ وقتیں رو بہ کار رہ جاتی ہیں جو بشریت سے بالاتر ہوں یہی وقتیں کامل و بالغ ترین ہوتی ہیں چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام حالت

مومن تھے جو صل اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذات سے محبوب کر دیا اور فرمایا: قَتَلَ دَاوُدُ
جَاوُثًا وَادُوْدٌ عَلِيْدًا اِسْلَام نے حالت کو قتل کر دیا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم کرم میں تھے جو چیز ان سے
ظہور پذیر ہوئی۔ باری تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا اور فرمایا: وَمَا مَيِّتَ اِذْ سَمِعْتَ اللّٰهَ سَاعٰی
”دنگڑیاں، جب پھینکیں تو جنہیں پھینکیں بلکہ اللہ نے پھینکیں۔ بندے۔ بندے میں کثافت ہے جو اپنی ذات میں
قائم اور اپنی صفات میں ثابت تھا جو کرامت اس کا فعل اسی سے منسوب کیا جو ذات حق سے قائم اور اپنی صفات
میں غائی تھا اس کا فعل اپنا فعل گردانا۔ انسانی فعل کا ذات حق سے منسوب ہونا اس سے بہتر ہے کہ فعل حق تائے
بندے سے منسوب ہو جب فعل حق بندے سے منسوب ہو تو بندہ صفات بشریت میں قائم ہوتا ہے اور جب بندے کا
فعل حق سے منسوب ہو تو بندہ ذات حق سے قائم ہوتا ہے۔ صفات بشریت میں قائم ہونے سے یہی ہوا کہ داؤد علیہ السلام
کی نظر خلاف دستور اور دنیا کی صورت پر پڑی اور دیکھا جو دیکھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اسی طرح پڑی اور وہ
صورت زبور پر حرام ہو گئی کہ کوئی آپ سرور کے عالم میں تھے حضرت داؤد علیہ السلام حالت مومن تھے۔

صحر کو سکر فیضیت دینے والے جلیلہ اور ان کے پیروکار میں ان کے نزدیک مکرم اہل حق ہے کیونکہ اس کا مطلب پریشان حالی، خائے صحت اور از خود رنگی ہے۔ غالب کی طلب از روئے فنا ہوتی ہے یا از روئے بقا، از روئے محبت ہوتی ہے یا از روئے ثنات۔ جب انسان صحیح الحال نہ ہو تو تحقیق طلب بے کار ہے۔ اہل حق کا دل تمام مروجات سے مجرود ہونا چاہیے۔ آنکھیں بند کر لینے سے عالم اشیاء کے ہندسوں سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ عالم اعتبار کی دلفریبیوں میں الجھ جاتے ہیں وہ دراصل کسی چیز کو اس کے اصلی رنگ میں نہیں دیکھتے۔ اگر دیکھتے تو الجھنے سے محفوظ نہ رہتے۔ دیکھنے کی دوسری میں دیکھنے والا یا ہمارے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے یا خدا کے۔ ہمارے نظر کو کائنات کی ہر چیز اپنی جگہ کے مقابل مکمل دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ کوئی شے ذات خود ذاتی نہیں۔ خدا کی نظر جو توحی حوالی کے سوا ہر چیز ذاتی نظر آتی ہے بہر صورت وہ کائنات سے روگردان ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرمایا: اللھ صرنا لاشیاء کاھی اے خدا ہمیں ہر چیز اس کے اصلی روپ میں دکھا۔ یہ معنی ہیں باری تعالیٰ کے اس فرمان کے: فَاَعْتَبُوْهُ یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ اُنْصِرُوْا اے اُنکو اللہ اور محبت حاصل کرو۔ یہ تمام چیز صحر سرانجام نہیں پاسکتا۔ اہل انکراس سے قلعاً محروم ہیں مومن علیہ السلام حالت مکرم میں کسی ایک نعمتی کی تاب نہ لاسکے ہے خوش ہو گئے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

۱۹۳۲

۱۹۵

مالک صوبہ میں تھے کہ سے کتاب تو میں تک تجلیوں کی زد میں ہو شیدا و بیدار تزد ہے (شعرا) میں نے ساغر پر ساغر بنایا
ذ شرب کم ہوئی زمین سیراب ہوا۔

میرے پر برایت نے جو منیدی کتب سے تعلق رکھتے تھے فرمایا سکر بایچہ طفلان ہے اور مورو زنگ و مرداں۔
میں بھی ان کی مخالفت میں ہی کہتا ہوں کہ صاحب سکر کے حال کا کمال سو ہے۔ محو کا سب سے بچھا درجہ انسان کی بے چارگی
کا انداز ہے اس لیے وہ محو جو بظاہر اہانت معلوم ہوا اس سکر سے کہ ہنر سے جو سرسراہٹ ہو۔ (روحانی سفر) سے متعلق
مشہور ہے کہ ابتدا میں وہ میں رس یکس دیا بانوں میں تھا ہے جہاں انہوں نے انسانی آواز تک بھی یعنی یہاں تک کہ
ان کا جسم گھل گیا۔ اور انکسین کو کرٹا ٹہیٹھنے والے صوٹے کے ناک کے برابر ہو گئیں۔ انسانی شکل و شباہت تک ختم
ہو گئی۔ میں برس کے بعد انسانی محاسن کا مگر پورا دل میں سوچا کہ ابتدا مابل حق اور مجبورانِ غافلہ خدا سے کرنا چاہیے
چنانچہ کر کا قصد کیا۔ مشائخ کو روحانی طور پر ان کے لئے کی خبر ہو گئی۔ استقبال کے لیے آئے۔ دیکھا تو صورت بالکل
بدل چکی تھی اور پیدائشی توئی میں صوف بال برابر سکت باقی قضی مشائخ نے پوچھا آپ نے میں برس اس طرح بسر کیے ہیں
کہ آدم و اس کی اولاد معر حق حیرت میں ہے غرضائے آپ کیوں گئے تھے؟ کیا دیکھا؟ کیا حاصل کیا؟ اور اب کیوں واپس
آگئے؟ آپ نے فرمایا: حالت سکر میں نکل گیا تھا۔ آفت سکر کیسی؟ امید ہی حاصل ہوئی اور عاجز ہو کر واپس آنا پڑا۔ مشائخ
نے کہا: ترا حیا! آپ کے بعد فرقہ سکر و محو پر گفتگو کا احترام ہے۔ آپ نے مسائل صاف کر دیا اور آفت سکر کو
قبایل فرمادیا۔

مکر و اصل اپنی ذات کی ناکار غلط احاسن جو تہ ہے۔ حال اگر صفات بشریت موجود ہوتی ہیں۔ یہ ایک عجاب ہے
اس کے جس صودہ بار بقاء ہوتا ہے جہاں صفات بشریت ختم ہو چکتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے کہ سکر کا کہ قرب تر ہے
کیونکہ سکر صوفی صفت پر ایک نادر صفت ہے اور جب تک انسانی صفات مدبر ترقی میں انسان ہی سے بے خبر و سمجہ۔
مگر جب انسان صفات بشریت سے دست بردار ہو رہا ہو تو مابل حق اس کے احوال کو امید افزا سمجھتے ہیں۔ صودہ سکر
کی مروق و غایت بھی یہی ہے۔

ابریزہ کی نسبت مشہور ہے کہ انہوں نے حالت غلبہ میں بھیجی بن معاذ کو خط لکھا اور پوچھا: آپ کا کیا خیال ہے
اس شخص کے بارے میں جو درمئے محبت کا ایک طریقہ کی کر شرار ہو جائے۔ باریزہ نے جواباً پوچھا: آپ کیا

فرمانے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کے لیے تمام جہان شرابِ محبت ہو جائے اور وہ سب کی کوئی تشابہ محسوس کرے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کبھی کا مطلب سکر سے تھا اور ابویزید کا محسوسے گریہ غلط ہے صاحبِ صوماء سے سمجھا جاتا ہے جو ایک قطرہ بھی نہ پئی سکے۔ اور صاحبِ سکر وہ کہنا ہے جو سب کی کوئی تشابہ ہو شرابِ مستی کا ادا کا ہے اور ہوشیاری کی دشمنی سکر کو اس چیز کی ضرورت ہے جو اس کی ہم پایہ جو معنی شراب اور معنی ہوش کو شرابِ مستی) کے کوئی تعلق نہیں۔

سکر کی دو قسمیں کی جاسکتی ہیں را، سکرِ ازراہِ موت اور را، سکرِ ازراہِ محبت۔ پہلی قسم کا سکر نعمت کے چرخی نظر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے سکر کے لیے علت کی ضرورت نہیں۔ وہ نعم کے اتفاقات سے پیدا ہوتا ہے۔ نعمت پر نظر رکھنے والا ذاتی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ نعم کے سامنے رکھنے والا نعم میں محسوس ہوتا ہے اور اپنی ذات کو نظر انداز کر دیتا ہے گو یا وہ صاحبِ سکر ہو کر بھی صاحبِ محسوس ہوتا ہے۔

صوماء بھی دو قسمیں کی جاسکتی ہیں را، صوماءِ روئے غفلت اور را، صوماءِ روئے محبت۔ پہلی قسم تو حجابِ اعظم ہے کہ دوسری میں مشاہدہ صوماءِ روئے غفلت محض سکر ہوتا ہے اور جو محبت سے حاصل ہوا ہو سکر سے کم نہیں ہوتا اور چونکہ اصلیت مستحکم ہوتی ہے اس لیے صوماءِ سکر میں فرق نہیں رہتا۔ اگر اصلیت بغیر مستحکم ہو تو دونوں بے کار ہیں۔ اعرض سالکانی طریقت کی راہ میں سکر و صوماءِ اختلافات کی وجہ سے ہیں۔ جب سطرانی حقیقت ہو۔ فرمانہ نمائے قعودوں چیزیں طبعی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ قعودوں کی حدود ملتی ہیں۔ ایک کی اتہاد دوسرے کی ابتدا ہے۔ ابتدا اور انتہا فرق باہمی ظاہر کرتی ہیں اور فرق صرف نسبت باہمی کا نام ہے۔ اصل پر تفرق کی نوعی کر تلبے بقول شاعر:

جب آفتاب ساز طلوع ہو تلبے تو مست و ہوشیار ہیں کوئی فرق نہیں رہتا

معرض میں دوسرا ان طریقت تھے۔ قمان اور ابو الفضل حسن رضی اللہ عنہم ایک روز لقمان ابو الفضل کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ ایک مسودہ سامنے رکھے پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا ابو الفضل اس کا مذہب کیا ڈھونڈ رہے ہو انہوں نے جواب دیا: وہی یونہی بغیر کاغذ تلاش کر رہے ہو۔ لقمان نے کہا: تو پھر یہ تفرقہ کیوں؟ فرمایا: تفرقہ نہیں اپنے سوال کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ سکر سے نکل کر صوماء آؤ اور پھر صوماء دست بردار ہو جاؤ تاکہ تفرقہ مفقود ہو جائے۔ اور یہ معلوم ہو جائے کہ میں اور نعم کیا تلاش کر رہے ہیں۔

یہ طبعیوریہ اور جنید یہ کتاب تصوف کا فرق تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ معاشرت میں باید ترک صحبت اور عزت گزشتہ کے قائل تھے۔ اور اپنے مردوں کو یہی قسمی کرتے تھے۔ اگر میسر آ جائے تو یہ طریق نہایت درجہ قابل تمجید ہے۔

۴۔ جنید بن عبد البر

اس کتبہ تصوف کے لوگ ابو القاسم الجنید بن محمد کا اتباع کرتے ہیں جنید اپنے زمانے میں طاووس اسلام شہور تھے۔ اس طاووس کے سوا دوسرے اور اہل علم کے نام۔ آپ کی تعلیم سویر جی ہے طبعیوریہ کتبہ کے برعکس جو مسکر کو پڑاتے ہیں۔ جنیدی کتبہ مشہور و مقبول ترین گنا جاتا ہے۔ نام شاخ اسی پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ گو ظاہر ان کے افعال بہت حد تک قفلت میں ہیں نے طول کلام کے خوف سے اختصار سے کام لیا ہے۔ اگر تاہم میں سے کسی کو اس سے زیادہ درکار ہو تو کسی اور کتاب سے رجوع کر سکتا ہے۔

حکایت میں ہے کہ جب حسین بن منصور مطرب اہل ہوا کر عمر بن عثمان سے درگاہ ال بند کے پاس آیا جنید نے پوچھا کیل اے ہو؟ حسین نے کہا فیض صحبت کے لیے فرمایا۔ اہل جنوں کا ہمارے اہل کوئی کام نہیں۔ مجالست کے لیے صحت کی ضرورت ہے اور تمہیں صحت حاصل ہوگئی تو وہی کو گے جو بعد اللہ تیری اور عروس کیا۔ حسین بن منصور نے کہا۔ یا شیخ! سکر و محدود انسانی صفات ہیں اور جب تک یہ قاب میں نہیں انسان حق تعالیٰ سے محجوب ہے۔

جنید نے فرمایا۔ تم قلعہ کہد ہے جو صومالی تعالیٰ کے سامنے صحبت مل کا نام ہے اور مسکر فرط شوق اور عفتانیت جنت کو کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں انسانی صفات میں شامل ہیں اور گوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تمہارا کلام فضول اور بے سلیقہ ہے فاشدا علم۔

۵۔ نوریتہ

نوریتہ کتبہ تصوف کے پیروکار ابو الحسن احمد بن محمد انوریؒ کا اتباع کرتے ہیں جو علمائے تصوف کے مشہور و معروف سوار گذرے ہیں۔ روغن مناقب اور فاطمہ بران رکھتے تھے۔ ان کا کتبہ تصوف پسند ہے۔ وہ تصوف کو فقر سے افضل سمجھتے تھے۔ ان کے کتبہ کی تادم چیز یہ ہے کہ مجالست میں مصاحب کے حق کو برتر سمجھا جائے۔ وہ مجالست

بے اختیار کو حرام قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ محاسن و روئینوں پر فرض ہے اور ولت قابل گرفت ہے نیز محاسن میں ایثار فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا قول ہے ولت ہے بد ہیز کر دیکر یہ ہمیں سے ہم نشینی ہے۔ محاسن کو لازم محسوس کر کہ اس میں خدا کی خوشنودی ہے۔ میں اب حقیقت ایثار کی تشریح کرتا ہوں بصحت ولت کے باب میں ان سے متعلقہ موزیانی کرول گا کہ سب مستفید ہو سکیں انشاء اللہ عزوجل۔

ایثار

باری تعالیٰ نے فرمایا: **وَيُؤْتِيكَ مِنْهُ عَلَىٰ أَمْسٍ وَجْهًا مِّنَ لِّحْيَتِكَ وَرَأْسًا مِّنَ رِّجْلِكَ** اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں: یہ آیت خاص طور پر مصابکرا کے حق میں نازل ہوئی۔

ایثار کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ مصاحب کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ اپنے مطلب کو دوست کے مطلب سے فہور رکھا جائے اور اس کی خوشی کے لیے خود تکلیف برداشت کی جائے۔ ایثار دوسروں کی مدد کرنے کا نام ہے۔ اور اس حکم پر عمل کرنا ہے جو باری تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا: **خُذْنَا لَعْنَةً مِّنَ رِّجْلِكَ لَمَّا أَهْلَيْتَ خَفًّٰى مِّنَ كَامِلِينَ**۔ اس سرسوت کا حکم دیں اور اہل جہالت سے دور رہیں۔

ایثار کی دو صورتیں ہیں (۱) ایثار مصاحبت (۲) ایثار محبت۔ مصاحب سے ایثار کو کشش اور تکلف چاہتا ہے۔ مگر محبوب سے ایثار سوسرست ہوتی ہے۔

کہتے ہیں جب غلام اعلیٰ نے صوفیوں پر ہستی کی اور ہر ایک کو اپنے جو بدوتم کا نشانہ بنایا تو نوری۔ رقام لہ۔ بوجہ و گرفتار ہو کر بد بار غفلت میں پیش ہوئے۔ غلام اعلیٰ نے الہام لگا کر یہ لوگ اہل زندقہ میں شامل ہیں۔ اور ان کے سرخسہ میں اگر ان کی گردنیں اطوادی جائیں تو زندقہ کی کج کنی ہو جائے گی۔ جو اس تک کہ کم کو سراسر انعام دے میں اس کے لیے اچھے تعلیم کا نامی ہوں غلیظہ نے فراتقل کا حکم صادر کر دیا۔ جلا دے صب کے ہاتھ باغود دیئے اور ٹکڑے ٹکڑے رقام کی طرف بڑھا۔ نوری فراتقل میں مسکراتے ہوئے رقام کی جگہ بچ گئے۔ لوگ حیران تھے۔ جلا دے پوچھا اے بواں مرد! یہ تو اسی چیز نہیں کہ تو مسکراتا تھا اس کی زد میں آئے حالاکہ تیری باری بھی ابھی نہیں آئی۔ نوری نے جواب دیا میرا مسلک ایثار ہے۔ دنیا میں عین تیری چیز زندگی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ باقی ماندہ چند سانس اہل بھائیوں کے کام آجائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دجوی زندگی کا ایک لمحہ دوسری دنیا کے ہزار سال سے بہتر ہے۔ کیونکہ یہ

مقدم خدمت ہے اور وہ دنیا مقام قربت اور قربت خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ فائدہ نے یہ غیر خلیفہ کو پہنچائی اور وہ نوری کے کلام کی رقت اور نزاکت سے حیرت زدہ ہو گیا۔ اس پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے قتل کا حکم غصہ و خروش کر کے معاذ حق تعالیٰ کے سپرد کر دیا تا ناسی الحفظہ ابو العباس بن علی سب کو اپنے گھر لے گیا۔ شریعت و طاعت سے متعلق ان سے سوالات کیے۔ سب کو ہر پہلو کا حل پایا اور اپنی خلعت پر نادم ہوا۔ نوری نے سبہا ناسی صاحب آپ نے جو کچھ پوچھا وہ گہرا زور دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ سب کے برابر ہے۔ خدا سے عز و جل جن کو بزرگی عطا فرماتے ہیں وہ خدا کے لیے کیا کرتے ہیں۔ خدا کے لیے جیتے ہیں۔ اسی کے لیے جیتے ہیں اور اسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کی حرکات ان کی سکناات غرض ان کی ہر چیز اسی کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اسی کے مشاہد ہیں رہتے ہیں۔ اگر ایک شخص کے لیے وہ مشاہد حق سے محروم ہو جائیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں۔ قاضی بہت حیران ہوا اور اس نے خلیفہ کو لکھا کہ اگر یہ لوگ محدثین نو دنیا میں کوئی موجد نہیں بنیں گے سب کو دربار میں طلب کیا اور کہا کسی چیز کی ضرورت ہو تو مانگو۔ سب نے کہا صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ آپ بھی فراموش کر دیں۔ نہ اپنے تقرب سے سرفراز کریں نہ ماضی کا درگاہ جمال الہی کیونکہ ہمارے نزدیک آپ کا تقرب اور آپ سے دوری برابر ہیں۔ خلیفہ ابدیدہ ہو گیا۔ اور ان کو عزت و آبرو سے رخصت کر دیا۔

واقع روایت کرتا ہے کہ ابن عربی کو مچھلی کی خواہش ہوئی تمام شہرین تلاش کی گئی مگر بیستہ آئی۔ کئی دنوں کے بعد مجھے دستیاب ہوئی۔ میں نے کہا اب نوا کر پیش کیے مچھلی کو دیکھ کر ابن عربی ہلکا ہوا۔ اسی وقت کوئی سال دو دنوں سے پر ماضی نوا حکم دیا مچھلی مسائل کو دے دو۔ غلام نے کہا حضور اتنے روز کے بعد مچھلی دستیاب ہوئی ہے۔ اسے کیوں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کی بجائے مسائل کو کوئی اور چیز دے دی جائے گی۔ فرمایا نہیں یہ مجھ پر حرام ہے اور میرے دل سے آزمایا ہے میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ابتدا عریٰ یشتہی شہوتہ فود شہوتہ و اشتہی غنہ غنہ غنہ جس نے کسی چیز کی آمد نہ ہو کہ اس کو لگتی اور پھر اس نے کسی دوسرے کی خواہش کو اپنی آرزو سے فائق سمجھ کر اس کو دے دی تو وہ یقیناً بخشش کا مستحق ہے۔

کہتے ہیں میں دس درویش ایک بیابان میں سفر کر رہے تھے۔ ان پر مایوس کاغذ ہوا عرف ایک پیالہ پانی تھا وہ ایک دوسرے کے لیے اٹھا کرتے رہے اور کسی نے پانی نہ پیا حتیٰ کہ ان میں سے نوجوان بھی تسلیم ہو گئے۔ دسویں نے جب دیکھا کہ صرف وہی ایک باقی ہے تو اس نے پانی پی لیا اور سلامت واپس آ گیا کسی نے اس سے کہا بہتر

یہی تھا کہ زنجی پانی نہ پیا۔ درویش نے جواب دیا: تم شریعت سے بے خبر ہو اگر میں دنیا تو خود کشی کا ترکب ہوتا اور دنیا میں گرفتار ہو جاتا۔ اس شخص نے پھر پوچھا: اس کا مطلب یہ ہو کہ باقی نور و روشن خود کشی کے ترکب ہوئے۔ درویش نے کہا: ہرگز نہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اُتیا کر رہے تھے۔ جب مرگتے ہیں باقی رہ گیا تو ہم شریعت پانی پینا مجھ پر واجب تھا۔

جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکرؓ کے ہمراہ کہ معتقلہ سے نکل کر غامیہ میں رونق افروز ہو گئے۔ کفارؓ نے قتلِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کر رکھا تھا۔ باری تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل کو فرمایا تم دونوں میں بھائی چارہ ہے۔ ایک کی عمر دوسرے سے دو ماہ ہے۔ تم میں سے کون دوسرے کو مقدم سمجھ کر پہلے موت کے لیے تیار ہو گا؟ دونوں میں سے کوئی تیار نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: علی کا مقام دیکھو اس کے اوپر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان برادری ہے اس نے قتل و مرگ کو قبول کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گیا۔ جان قربانی کے لیے جہنم کی آواز نہ کی کا اُتیا کر گیا۔ تم دونوں زمین پر جاؤ اور دشمنوں سے اس کی حفاظت کرو۔ حسبِ حکم دونوں زمین پر آئے اور حضرت علیؓ کے رکھ رکھاؤ پر پناہ لے گئے۔ جبرائیلؑ نے کہا: بخیر من مثلك یا ابن ابی طالب ان الله تعالى بها هي بكت علی صلا میکتہ نشاءش اسے فرزندِ انبیاءِ طالب! تیرے برابر کون ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ تیری فضیلت اپنے فرشتوں سے بیان کر رہا ہے۔ اور تو میٹھی نیند سو رہا ہے۔ اس وقت یہ اُتیا ان کی نشان دہی تازل ہوئی: وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ لوگوں میں وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان فروخت کر دیتا ہے اور اللہ اُتیا اپنے بندوں پر مہربان ہے:

جب غزوہٴ اُحُد میں مومنوں کی آزمائش ہو رہی تھی صحابہٴ انصار میں سے ایک عورت نے ارادہ کیا کہ خود میدان کار نہائی میں جا کر سرفروشنیوں کو پانی پیش کرے۔ ایک صحابیؓ نے انہوں سے منہٴ حال دوم توڑ رہے تھے پانی کے لیے اُتیا کر گیا جب پانی ان کو دیا ہمارا تھا ایک دوسرے نے بھی پانی مجھے دو پہلے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا اور کہا دوسرے کے پاس لے جاؤ جب اس کے پاس گئی تو تیسرے نے اُتیا دی پانی مجھے دو۔ دوسرے نے بھی پانی نہ پیا اور کہا تیسرے کے پاس لے جاؤ۔ اسی طرح سات مجروحین کو پانی پیش کیا گیا۔ ساتویں نے پانی پینا چاہا تو دم توڑ دیا۔

ص ۲۳۳

ص ۲۳۴

واپس ہوئی تو باقی بہ بھی جان بچی ہو چکے تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: **وَيُؤَيِّدُونَهُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَكُمَا نَافِلَةٌ خَصَّاصَةً**۔ وہ اپنی بے سوسامانی کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔

نبی اسرائیل میں ایک عابد چار سو برس جلوت کرتا تھا ایک روز اس کی زبان سے نکلا: اے ہاری تعالیٰ اگر تو یہ پہاڑ نہ بناتا تو میرے بندوں پر سیر و مباحث آسان ہو جاتی۔ پیغمبرِ وقت کو حکم ہوا کہ اس عابد کو کہہ دے کہ خدائی میں تعصبات کرنا اس کا کام نہیں۔ وہ جو کو خیال تعصبات کا ترکب تھا ہے ہم نے اس کا نام اہل سعادت کی فہرست سے کاٹ کر اہل شقاوت کی فہرست میں لکھ دیا۔ عابد کا دل باغ باغ ہو گیا اور اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پیغمبرِ وقت نے کہا: شقاوت پر سجدہ شکر کیا جب نہیں۔ عابد نے جواب دیا میرا سجدہ غفلت پر نہیں بلکہ اس چیز کی مسرت پر ہے کہ آخر میرا کام کسی فہرست میں موجود تو ہے۔ پھر کہا میری ایک درخواست ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کیا؟ کہا آپ خدا سے استدعا کریں اگر میرے لیے جہنم ہے تو سارا جہنم میرے تقدیر میں لکھ دیا جائے تاکہ اگر کسی گنہگار کو میرے لیے جہنم باقی نہ رہے اور میرے سوا سب جہنم میں چلے جائیں۔ فرماں خداوندی آیا: **اس بندے سے کہو یہ صرف امتحان تھا۔ اہانت و غفلت تھی۔ دنیا اور عقلی میں تو جس کی شقاوت کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔**

میں نے احمد بن حماد عمرضی سے دریافت کیا: آپ کی توبہ کی ابتداء کیسے ہوئی؟ فرمایا میں سرخس کے جنگل میں اونٹ چراتانفا۔ ایک سات جنگل میں رہا۔ میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ خود بھوکا رہوں اور اپنا حصہ دوسروں کی قدر کروں۔ خدا کے عذر و دل کا یہ فرمان ہر وقت میرے سامنے تھا: **وَيُؤَيِّدُونَهُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَكُمَا نَافِلَةٌ**۔

۲۰۴ میں نے احمد بن حماد عمرضی سے دریافت کیا: آپ کی توبہ کی ابتداء کیسے ہوئی؟ فرمایا میں سرخس کے جنگل میں اونٹ چراتانفا۔ ایک سات جنگل میں رہا۔ میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ خود بھوکا رہوں اور اپنا حصہ دوسروں کی قدر کروں۔ خدا کے عذر و دل کا یہ فرمان ہر وقت میرے سامنے تھا: **وَيُؤَيِّدُونَهُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَكُمَا نَافِلَةٌ**۔ وہ اپنی بے سوسامانی کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اہل طریقت سے مجھے ہدایت تھی۔ ایک دن ایک بھوکا شیر آیا اور اس نے میرا ایک اونٹ مار ڈالا۔ اس کے بعد وہ ایک ہندی پر چڑھ گیا اور نور سے دعا کرتا جنگل کے دروازے اس کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ شیر نے نیچے اتر کر اونٹ کو کھڑے کھڑے کر دیا۔ سب درندوں نے پیٹ بھر کھا یا جب وہ چلے گئے تو شیر نے خود بھی کچھ کھانے کا ارادہ کیا۔ اسی وقت ایک پاشکندہ لومڑی دور سے آتی دکھائی دی۔ شیر بھر ہندی پر چڑھ گیا۔ لومڑی نے بے خوف ہو کر کچھ کھایا اور واپس چلی گئی۔ شیر نے بھی اتر کر کچھ کھا یا۔ میں نے سب کچھ دیکھا۔ واپس لوٹتے ہوئے شیر نے فصیح زبان میں کہا: اے احمد تھے کا ایشیا رکھوں کا کام ہے۔ جوانِ حمت جان و زندگانی ایشیا کرتے ہیں۔ یہ دلیل تین دیکھ کر میں نے سب کچھ تیار کر دیا۔ یہ میری توبہ کی

ابن ماضیؒ

ابوجعفر مندیج بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ابوالمحسن فوری گوشہ غفلت میں مٹا ہاتھ کر رہے تھے میرے دل میں
آئی کہ ان لاکھ چپکے سے سنوں۔ مٹا ہاتھ میں عجیب فصاحت تھی کہہ رہے تھے۔ باری تعالیٰ! کیا تو اہل جہنم کو عذاب
دے گا؟ حالانکہ سب مخلوق تیری ہی میرے قدیم علم قدرت اور ارادے سے معرض وجود میں آئی ہے۔ اگر جہنم کو پڑنا ہی ہے
تو تیری قدرت کاملہ سے بعید نہیں کہ صرف میرے ہی وجود سے ساری جہنم اور اس کے طبقات کو پڑ کر دے اور سب کو
بہشت میں بھیج دے۔ ابوجعفر کہتے ہیں کہ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ اسی وقت خواب میں واقع غیب نے مجھے حکم دیا کہ ابوالمحسن
فوری کو جہنم کے دل سے اس شفقت اور تعظیم کے طفیل بخش دیا گیا ہو اس کے دل میں خدا کے بندوں کیلئے موجود ہے۔
ابوالمحسن فوری کو فوری اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ بات کرتے تھے تو آخر میرے گھر میں فور پھیل جاتا تھا اور اس
فوری کے فیصہ مریدوں کے اسرار سے واقف ہوجاتے تھے یہی وجہ ہے کہ جنیدؒ آپ کو جاسوس اقلب کہا کرتے
تھے یہ ہے ان کے کتبہ تصوف کی خصوصیت۔ اہل بصیرت کے نزدیک اس کی بنیاد مضبوط اور منظم ہے۔

ص ۲۰۵
۲۶۶

روحانی قربانی سے اور اپنے مقصود و محبت سے دست بردار ہونے سے مشکل تر کوئی کام نہیں۔ باری تعالیٰ
نے تمام خوبیوں کی کلیلہ خلق دارا سے ٹھہرا ہوا چھوٹا محبوب چیز کو دوسروں کے لیے چھوڑ دے جیسا کہ فرمایا: **لَا تَنَالُ**
الْمَنَیَّةَ حَتَّى تَنفَعَهُ شَوَابُهَا تَجُودُ جب تک نہ اپنی محبوب چیز کو راقی میں خرقہ نہ کر دے کسی نیکی کے حق دان نہیں
ہرکتے۔ یہی لسان اپنی روح پیش کر سکتا ہے۔ اس کی نظر میں مال، مال، لباس اور طعام کی کیا حقیقت ہے یہ طریقت
کی بنیاد ہے۔

ایک شخص روئے مہم کے پاس آیا اور مصیبت کا طلب گار ہوا۔ فرمایا: بیٹا یہ کام ہاں قربانی کرنے کے سوا کچھ بھی
نہیں۔ اگر محبت نہیں تو مصروف کی بے سرو پا باتوں میں مت الجھتا اس کے علاوہ کچھ ہے وہ وہیات ہے۔

باری تعالیٰ نے فرمایا: **وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَهْلًا مَّا تَابُوا إِلَىٰ إِلَهِكَ تَابَ إِلَهُكَ تَابَ إِلَهُكَ**
يُنَازِلُونَ جو لوگ مادی حق میں غفلت ہوئے انہیں مردہ مت تصور کرو۔ وہ زندہ ہیں اور پروردگار ان کو رزق
دیتا ہے۔

اور نیز فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُّسْلِمُونَ** مادی حق میں غفلت ہوئے والوں کو مردہ مت کہو

وہ زندہ ہیں۔ قرب جلودانی جان قربانی کرنے، اپنا حصہ ترک کرنے اور دوستی حق کی پیروی کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ حق سے دوری بتو اختیار و اختیار تفرقہ ہے۔ قرب حق بتو اختیار و حقیقت اختیار ہے اور اپنے نصیب سے دست بردار ہونا گویا اپنا نصیب ہے جب تک طالب کی روش انسانی حدود و حدود جو وہ اس کی طاقت کا باعث ہوتی ہے۔ جب جذب حقیقی کا فرما ہو تو اس کے بعد افعال و عہد پر عمل ہو جاتے ہیں اور اسے تاب الطہار نہیں رہتا۔ مثال کو کوئی نام دیا جاسکتا ہے مثال کی توضیح کی جاسکتی ہے اور کسی چیز کو اس کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ بقول شبلی رحمۃ اللہ علیہ: **حببت عقی فسا احمس بنسی** : **وتلاشت عشق الموصوفہ** **فاننا ایو عرفنا حب عی جمیع** : **لیس الا العباساۃ الموصوفہ** : ترجمہ سے دور ہوا مجھے اپنی خبر زری۔ میری صفات فنا پذیر ہو گئیں۔ آج میں ہر چیز سے محروم ہوں اور بجز الطہار محمدی کیے باس کچھ بھی نہیں۔

۶۔ سخیلیہ

اس مکتبہ تصوف کے لوگ سخیلی تشریح کا اقتدار کرتے ہیں سخیلی ایک بزرگ اور قابل تعلیم مونی تھے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ وہ اپنے وقت کے پادشاہ تھے اور طریقت میں اہل بست و کشادہ ان کی کئی کرامات مشہور ہیں جن کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے۔ ان کا طاقی اجتہاد، مجاہدہ نفس اور ریاضت تھا۔ وہ اپنے مریدوں کو مجاہدہ سے کمال پر پہنچا دیتے تھے۔ مشہور ہے کہ ایک مرید کو انہوں نے حکم دیا کہ ایک روز سارا دن اللہ اللہ کہتا رہے۔ دوسرے اور غیر سے روز بھی یہی حکم دیا۔ پھر کہا اب راتیں شامل کرو۔ مرید نے تعمیل کی یہاں تک کہ وہ سوتے میں بھی اللہ اللہ کا ذکر جاری رکھنے لگا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اب ظاہر ذکر صہوڑ دو صرف یاد رکھو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرید حرق ذکر ہو گیا۔ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک کلاسی اس کے سر پر گری ٹوٹی بیٹھ لگا مگر جو قطرہ زمین پر گر لفظ اللہ پڑ گیا۔

سخیلی مکتبہ تصوف میں مریدوں کی تربیت مجاہدہ اور ریاضت سے کی جاتی تھی۔ خدمت درویشان علیہ السلام کے طریقوں کا احترام اور عیندی طریقی پر مراقبہ باطنی بھی شامل تربیت تھے۔

مجاہدہ اور ریاضت دراصل نفس کے خلاف چلنے کا نام ہے ریاضت و مجاہدہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب تک معرفت نفس حاصل نہ ہو۔ اب میں معرفت نفس اور اس کی حقیقت بیان کروں گا۔ اس کے بعد مجاہدات کی مختلف

صورتیں اور ان کے احکام تحریر کروں گا۔ تاکہ غالب کو کائناتِ علم حاصل ہو اور توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔

حقیقتِ نفس اور معنی ہوا

نفس کے نفی میں کسی چیز کی حقیقت اور اسطیت ہے۔ عام زبان میں یہ فعل کی مختلف اور متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً روح انسانی جسم، خون وغیرہ، لیکن ان تصرفات کے دو ایک نفس ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں انطاف اس بات پر ہے کہ نفس مفعول شر اور بر پر ہی ہے۔ ایک گروہ کا جنرل ہے نفس جن میں روح کی طرح ایک امانت ہے۔ دوسرے گروہ کہتا ہے نفس انسانی قالب کی ایک صفت ہے جیسے جہات یہ سب تسلیم کرنے میں کہ سب برے اخلاق اور غروم افعال کا سبب نفس ہے مضموم افعال کی دو صورتیں ہیں (۱) گناہ (۲) اخلاق پر مشتمل غور و حسد، بغل، غنہ و کینہ وغیرہ جو شرعاً اور قطعاً مذموم ہیں۔ یہ چیزیں برباغت سے دور ہو سکتی ہیں جیسے توبہ سے گناہ۔ گناہ ظاہری صفات میں شامل ہے اور مذہب بالامبراہیل باطنی تشبیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح برباغت ظاہری افعال میں شامل ہے اور توبہ ایک باطنی صفت ہے۔ باطنی برائیاں ظاہری وصفوں سے پاک ہو جاتی ہیں اور ظاہری گناہ باطنی صفت یعنی توبہ سے دور ہو جاتے ہیں نفس پر مریح دونوں قالب انسانی میں نہایت تازہ چیزیں ہیں اور ایسے ہی موجود ہیں جیسے کائنات میں شیاطین املاک، بہشت اور دوزخ۔ مگر ایک محل شر ہے اور دوسری محل خیر جیسے کہ اکمل محل نظر ہے مکان محل جمع اور زبان محل ذاتی اور قریب اور صفات یعنی جو سر اور عرض جو انسانی طبیعت کو روایت ہیں۔

نفس کے خلاف چلتا سب رادوں سے بالاتر ہے اور سب مہادوں کا نقطہ کمال ہے مخالفت نفس کے بغیر
 راد حق و متیاب نہیں ہوتی۔ نفس کی موافقت احسن طاقت اور اس کی مخالفت و جہد نجات ہے۔ باری تعالیٰ نے مخالفت نفس
 کا حکم دیا ہے۔ نفس کے خلاف چلنے والوں کی تعریف اور موافقت کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے چنانچہ فرمایا: وَتَعَى
 انْفُسَ عَنِ الْهَدَىٰ فِرَاقًا نَجَاتًا هُوَ النِّمَاقُ جس نے نفسانی خواہش کو رد کیا اس کے لیے جہشت چلنے کا نام ہے۔
 پھر فرمایا: اَفْكَكَلْ جَدًّا كَرْمًا سَوِيًّا لَا تَهْوَىٰ اَنْفُسَكُمْ سَتَكُنَّ جَنَّمَ جب تمہارے پاس کوئی رسول آیا اور اس نے
 تمہاری خواہش پر مہاد دیا تو تم اس کے خلاف حکم پر اندویش پراؤ آئے۔ حضرت یوسف مدین علیہ السلام نے کہا: وَمَا
 اَبْرَقَ نَفْسِي اِلَّا اَنْفُسَ لَا مَا دَقَبَا سَوْجَا وَلَا مَا رَحِمَ وَفِي میں اپنے نفس کو ہی ملازمین سمجھتا کیونکہ نفس برائی پر آمادہ کرنا
 ہے جب تک میرے رب کا رحم شاملی حال نہ ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِلَّا اِلَّا دَا لِدَ اللّٰهِ عَجِزَ خَيْرًا يَصْرُ

بیہوش نفسہ، سب باری تعالیٰ کو کسی بندے کی بہبودی منظور ہوتی ہے تو وہ اس کو نفس کے عیوب سے آگاہ کر دیتا ہے۔ انبار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ حق تعالیٰ نے خداوند علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا: اے داؤد اپنے نفس سے عداوت کر میری دوستی اس کی عداوت میں ہے۔

یہ سب اوصاف ہیں اور ہر صفت کے لیے موصوف کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وصف از خود قائم نہیں ہوتا۔ وصف کو سمجھنے کے لیے جملہ موصوف جنہی پر اسے قالب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا طریق کار یہی ہے کہ انسانی جبلت اور اس کے عجائبات کو سمجھا جائے۔ یہ طالبان حق پر فرض ہے کیونکہ جو اپنی ذات کو سمجھنے سے قاصر ہو وہ دوسرے کو کیا سمجھ سکے گا۔ جب انسان نے معرفت خداوندی کی طرٹ گامزن ہونا ہی ہے تو پہلے اس کو اپنی معرفت حاصل ہونا چاہیے تاکہ اپنے کرامات دیکھ کر حق تعالیٰ کو قدیم دیکھ سکے اور اپنی فنا سے اس کی بقا کو سمجھ سکے۔ نفس قرآنی اس پر شاہد ہے۔ حق تعالیٰ نے تبار کو اپنی ذات کی جہالت میں مبتلا کیا اور فرمایا: مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكُمْ لَعَنَ سَعَةَ النَّفْسِ إِبْرَاهِيمُ كَيْفَ تَعْبُدُونَ مَنْ تَعْبُدُونَ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (۱۷۹) اے یہ لوگو! تم نے اپنے نفس سے بے خبری سے ہر چیز سے بے خبر ہے۔ ایکسیر طریقت نے

ص ۲۱۹

کہا ہے۔ جو اپنے نفس سے بے خبر ہے وہ ہر چیز سے بے خبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ عُدْتُ غَضًا فَقَدْ عُدْتُ دُبَّةً اِیْ مِنْ عُرْتُ نَفْسَهُ بِالْغَضِّ فَقَدْ عُرْتُ رِبِّهِ بِالْغَضِّ وَبِالْغَضِّ لِقَالٍ مِنْ عُرْتُ نَفْسَهُ بِاللِّقَالِ فَقَدْ عُرْتُ رِبِّهِ بِاللِّقَالِ وَبِالْعُبُودِيَّةِ فَقَدْ عُرْتُ دُبَّةً بِالْعُبُودِيَّةِ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا جس نے اپنے نفس کو فانی کیا اس نے اپنے رب کو فانی کیا میں کہتا ہوں کہ بعض کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو حقیر سمجھا اس نے اپنے رب کو عزیز دیکھا۔ بعض کہتے ہیں جس نے اپنے نفس کو عبودیت کے لیے سمجھا اس نے خدا کی بدایت کو گھما۔ الغرض جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ کسی چیز کو پہچاننے کے قابل نہیں ہوتا۔ واضح ہونا چاہیے کہ اس کلام میں معرفت نفس سے مراد جبلت انسانی (انسانیت) کی معرفت ہے۔ اہل قبلہ (مسلمانوں) کا ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ انسانی مجز روح کچھ بھی نہیں اور یہ جسم موت زردہ یا صیقل کی حیثیت رکھتا ہے جو اس کا مقام اور نیاہ گاہ ہے اور جس کے اندر وہ کائنات کے طبعی اثرات سے محفوظ ہے جس اور عقل اس کی صفات میں۔ یہ نظریہ غلط ہے کیونکہ لفظ انسانی روح جدا ہونے کے بعد بھی قائم رہتا ہے جب جسم میں جان ہوتا ہے اسے زندہ انسان کہا جاتا ہے اور جب جان نکل جاتی ہے تو وہ انسان۔ علاوہ انہیں میل کے جسم میں بھی جان امانت رکھی گئی

ہے کہ ہم پہل کو انسان نہیں کہتے۔ اگر انسانیت محض روح کا نام ہوتا تو یقیناً ہر روح دار و جاندار، کو انسان کہنا پڑتا۔ یہ اس نظریہ کے غلط ہونے کی کافی دلیل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ لفظ یعنی انسان روح اور جسم دونوں پر مادی ہے جب تک دونوں باہم ملیں۔ جب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو یہ لفظ مابین نہیں ہوتا جیسے سیارہ اور سفید دونوں رنگ گھوڑے میں موجود ہوں تو اس کو اپنی کہتے ہیں۔ جدا ہوں تو ایک کو سیارہ اور ایک کو سفید کہیں گے۔ اہل کمال لفظ مفقود ہو جائے گا۔ یہ چیز بھی غلط ہے کہ کوہ باری تعالیٰ نے فرمایا: **هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا** کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گذرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ یہاں انسان کی خاک بے جان کو انسان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے حالانکہ ابھی جان اس کو رویت نہیں ہوئی تھی۔

۲۱۰
۲۱۰

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ انسان ایک قابل تجزیہ چیز ہے۔ دل اس کا مقام ہے اور تمام صفات انسانی کی بنیاد پر چیز بھی غلط ہے اگر کسی کو مالک اس کا دل طیورہ کر دیا جائے تو انسان کا لفظ اس پر بتو باریہ ہوتا ہے گا۔ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ دل قالب انسان میں روح سے پہلے نہیں تھا۔ کچھ مہیاں تعویذ نے اس معاملے میں شکر کھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان وہ چیز نہیں جو کھاتی ہے پیتی ہے، بیمار ہوتی اور نعال پذیر ہوتی ہے۔ بلکہ انسان ایک سترتی ہے۔ ہر جسم جس کا لباس ہے اور جو اتحاد جسم و روح اور امتزاج طبع میں موقوف ہے۔ میں کہتا ہوں تمام ماعقل، جنوی، کافر، فاسق اور جاہل انسان کہلاتے ہیں۔ ان میں کوئی ایسا سترتی موجود نہیں ہوتا۔ سب مادیہ تغیر میں سب کھاتے ہیں۔ سب پیتے ہیں۔ جسم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کو انسان کہا جائے جسے جسم زندہ ہو یا مردہ باری تعالیٰ نے ان تمام ماحبتوں کو انسان کہلا ہے جن سے ہمارے جسم مرکب ہیں۔ بجز ان چیزوں کے جو بعض انسانوں میں مفقود ہوں چنانچہ فرمایا: **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن صَلَافَتِهَا مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا مِنْهَا نُعْطَةً وَعِظًا مَّا لَكَ لَكُنَّا عِلْقًا مَّا لَكَ لَكُنَّا نَشْأَةً مُّخَلَّقًا وَخُفًّ يَّ بَارِكُ اِلٰهُنَّ اَمَّنُّ الْخَالِقِيْنَ** تحقیق ہم نے انسان کو کچھ داکے پارہ سے بنایا پھر ہم نے اسے قطرہ مٹی بنا کر ایک مقام پر رکھا۔ پھر نطفہ کو پارہ خون بنایا پھر پارہ خون کو پارہ گوشت بنایا پھر پارہ گوشت سے ٹہنیوں کو بوس کرنا۔ پھر اس کو صورت عطا کر دی۔ شک اللہ تعالیٰ بڑا بزرگ اور بڑا اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ خدا نے عود جس کے فرمان کے مطابق جو سب مادیوں کا مادی ہے۔ یہ پیکر خاص خاک سے تیار کیا۔ خاک کو ناگوں تغیرات اور صورت اکر ایوں کے باوجود انسان ہے۔

ص ۲۱۱

اہل سنت والجماعت کے ایک گروہ کا قول ہے کہ انسان ایک ہمارا ہے جس کے پیکر خاص پر انسانیت کی صفت اس طرح مقرر ہے کہ موت بھی اس صفت کو جو انہیں کر سکتی ہے اسے ظاہر میں انسانیت کے پیکر خاص اور باطن میں آلاتِ مقررہ سے آواز نہ کیا گیا ہے۔ پیکر خاص شہرست یا جوار ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آلاتِ مقررہ دیوانگی اور خوشی سے متعلق ہیں۔ یہ اس مسئلہ ہے کہ جو چیز صحیح و فاسد مست ہوگی وہ فطرنا مکمل ہوگی۔ اہل طریقت کے نقطہ نظر سے انسان کامل کی ترکیب تین اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے یعنی روح، نفس اور بدن۔ ان میں سے ہر ایک جزو کی ایک صفت ہے جو اپنے موصوت سے قائم ہے۔ روح کی صفت عقل، نفس کی ہوا اور جسم کی حس۔ انسان مخلوقِ خداوندہ ہے کل عالم کا عالم سے مراد وہ جہان ہیں۔ انسان میں دو دن جہان کے نشانات موجود ہیں۔ اس جہان کے عناصر صریح یعنی پانی، خاک، ہوا اور آتش اور ان سے متعلقہ اخلاط ایسی ہی ہیں۔ دوسرے جہان کے نشانات بہشت، دوزخ اور میدانِ حشر۔ ہاں جو لطافت کے بہشت کا نشان، نفس بوجہ آفت و وحشت جہنم کا اور جسم میدانِ حشر کا بہشت و دوزخ کی حقیقتِ قہر و ناست سے وابستہ ہے۔ بہشت خدا کے عطاء ہے۔ جہنم اس کے غضب کا نتیجہ ہیں۔ موتی کی روح حقیقتِ معرفت سے جلا پاتی ہے نفس گمراہی اور حجاب سے مذموم ہوتا ہے۔ حشر میں جب تک موتی کو دوزخ سے نجات نہ ہوگی وہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا۔ ویدیا ربانی کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوگا اور صفائے محبت سے بہرہ مند نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تک فہم دنیا میں نفس اور غواہاتِ نفسانی کے چلنے سے نہیں نکلتا وہ حقیقتِ ارادت کے قابل نہیں ہوتا اور قربت اور حقیقتِ معرفت سے سرِاز نہیں ہوتا۔ جو شخص دنیا میں اس کی معرفت حاصل کرے اور راہِ شریعت پر گامزن ہو وہ روز قیامت جہنم اور بلِ مراط سے محفوظ رہے گا۔ الغرض روح الٰہی ایمان کو بہشت کی دعوت دیتی ہے اور نفس جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ کیونکہ روح اور نفس بہشت اور جہنم کا فائدہ ہیں۔ بہشت کے لیے عقلِ کامل مرتب ہے اور جہنم کے لیے ہوا و ہوس، نفسِ رہبر ہے عقلِ کامل کی تدبیر صواب اور ہوس ناقص کی پیروی خطا ہے۔ طالبانِ درگاہِ حق کے لیے لازم ہے کہ ہمیشہ روشِ نفس کے خلاف راستہ اختیار کریں تاکہ روح و عقل کو مساوت ملے۔ ستر خدا کے عطاء ہے حاصلِ علم۔

فصل

مشائخ نے نفس کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے ؟ ذوالنون مصری فرماتے ہیں سب سے بڑا حجاب

بہت رموز اور نکات بیان کیے ہیں مصلحت ہی مجدد شریعی کو اس معاملے میں غور ہے۔ مجاہدات پر انہوں نے نصیحت سے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ کہنے میں وہ التزاماً پندرہویں روز کھانا کھایا کرتے تھے ان کی طر بہت دراز نہ ہونی کیونکہ ان کی خوداک بہت ہی کم تھی۔

جملہ تحقیق نے مجاہدہ کی برتری ثابت کی ہے اور اسے مشاہدہ کا سبب کہا ہے۔ ایک بزرگ نے مجاہدہ کو مشاہدہ کا ذریعہ قرار دیا ہے اور طالب کے لیے حصول حق میں اس کی بہت تاثیر بیان کی ہے۔ آخرت کی کامرانی کے لیے دنیا میں مجاہدہ کو فضیلت دی ہے کیونکہ عاقبت دنیا کا شرہ ہے اور شرہ بجز ریاضت و عبادت حاصل نہیں ہوتا۔ لازماً حصول عاقبت کے لیے ریاضت و کوشش کی ضرورت ہے تاکہ طبع خداوندی حاصل ہو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ مشاہدہ حق کے لیے علت کی ضرورت نہیں۔ مشاہدہ حق فعل خداوندی ہے اور فعل خداوندی کے لیے علت و افعال لازم نہیں۔ مجاہدہ تہذیب نفس کا ذریعہ ہے۔ اصلی نوب کا ذریعہ نہیں کیونکہ مجاہدہ انسانی روش ہے اور مشاہدہ افعال باری تعالیٰ ہے یہ غلط ہے کہ مجاہدہ کسی صورت میں بھی مشاہدہ حق کا ذریعہ یا سبب بن سکتا ہے۔ مصلحت کی دلیل قول باری تعالیٰ بدرستی ہے

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ عَنْهُمْ صَبْرًا
جو لوگ ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ دکھا دیں گے

میں : انبیاء علیہم السلام کی بعثت اور وشریعت نزول و صفات آسمانی اور احکام عبادات سب مجاہدہ کے لیے دلیل ہیں۔ اگر مجاہدہ باعث مشاہدہ نہ ہوتا تو یہ سب کچھ تکلف بیگانہ تھا۔ دنیا اور تجلی کے جملہ احوال حکم و علت کے تابع ہیں۔ اگر علت یا سبب کو حکم سے علیحدہ کر دیا جائے تو حکام شرعی اور رسمی تقاضے ختم ہو کر رہ جائیں۔ دہل میں تکلیف کی ضرورت رہے نہ فرار میں۔ دھماکا پھٹ بھرنے کا اور نہ لباس سردی سے بچنے کا ذریعہ سمجھا جاسکے۔ عقد علت و معلول کو تسلیم کرنا اثبات وجود ہے اور انکار اس کا تعقل ہے۔ اس کے تین دلائل موجود ہیں اور ان کی تردید مشاہدہ سے روگردانی اور کچھ بجٹی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاضت سے گھوڑا ایک حیوان ہونے کے باوجود انسانی صفات کا حامل بن جاتا ہے۔ اس کی حیوانی جبلت بدل جاتی ہے۔ وہ خود چاہک اٹھا کر، لک کو تیلے، گیند اچھاندا ہے وغیرہ۔ کم عقل علمی بچہ ریاضت سے عربی زبان حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس کی طبیعت علمی نہیں رہتی۔ وحشی چارو کو ریاضت سے اس درجہ مدھماتے ہیں کہ جب اسے چھوڑیں تو چلا جاتا ہے یا میں تو دل آجاتا ہے۔ قید کی تکلیف اسے آزادی سے بہتر معلوم ہوتی ہے۔ سب پدید کو محنت سے ایسا کر لیا جاتا ہے کہ اس کا

شکار کیا ہوا انور حلال ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بے مجاہدہ اور ریاضت نام آشنا آدمی کا شکار حرام ہے نفس علیٰ هذا القیاس۔

شرح اور رسم کا غامض انحصار کوشش پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب تمام حاصل تھا۔ پاک دامانی، سلامتی اور عاقبت کی کامرانی مسلم تھی تاہم ریاضت یعنی طویل فاقہ کشی مسلسل روزہ داری اور شب بیداری کا یہ عالم تھا کہ حق عود جتنے فرمایا: ظلمہ ما ائزولنا علیک القرآن لیشتقی! ظلمہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ خود کو ہلاک کر لیں۔ ابو حریرہؓ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر مسجد کے دوران انٹیں اٹھ رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے فرمائیے میں انٹیں اٹھاتا ہوں آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو حریرہ! تم دوسری انٹیں اٹھاؤ۔ راحت دوسری دنیا میں ہے یہاں مشقت ہی مشقت ہے۔

م ۲۱۵
۲۷۸

جہان بن مارث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عبد اللہ بن عمرؓ سے دریافت کیا غزوہ سے منتقلی آپ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا: اپنے نفس سے انہذا کرو۔ اس سے ریاضت کی طاقت ڈالو پھر اپنے نفس سے شروع کرو اسے لڑائی کے قابل بناؤ۔ اگر مزہجیر کر بھاگتے ہوئے مارے گئے تو بھاگنے والوں میں حشر ہوگا اگر ثابت قدم ہو کر مارے گئے تو مہر کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ از توہم اعدا کرنے نے یہی باب ہے تو تیرا شرف و اکرام کرنے والوں میں ہوگا۔

مطالب و معانی بیان کرنے میں تالیف و ترکیب تحریر کو بڑا دخل ہے۔ اسی طرح مجاہدہ نفس کی آسانگی اور پیراستگی کو وصول حقیقت میں بڑا دخل ہے بغیر خوبی تحریر کے بیان بے معنی ہوتا ہے اور بغیر مجاہدہ نفس حصول حقیقت محال ہوتا ہے جو اس کے خلاف دلوں کی کڑبے جتلائے باطل ہے۔ کائنات معرفت خالق اکبر کی دیں ہے معرفت نفس اور مجاہدہ نفس اس کے دل کا نشان ہے۔

اب گروہ مخالف کا نقطہ نظر دیکھنا چاہیے۔ اس گروہ کا خیال ہے کہ نفس قرآن کی تفسیر میں مقدم و موثر کا سرل ہے جی جو ہماری راہیں کو نشان ہوئے ہم نے ان کو راہ چاہت دکھائی یا جن کو ہم نے سوا دیت دکھائی وہ ہماری راہ ہیں کوشاں ہوئے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من یخیر احدکم بعدہ لیسئلہ عنہم لوگوں میں سے کوئی بھی صرف اعمال کی بنا پر نہج امت کا حق و دائرہ نہیں۔ لوگوں نے کہا: کیا آپ بھی فرمایا: ولا انا الا ان یتفقد فی اللہ یوتقنتہ۔

۲۱۶
۲۵۹

ہاں میں بھی جب تک اس کی رحمت کامل شامل حال نہ ہو۔ مجاہدہ انسانی فعل ہے اور یہ مشکل ہے کہ انسان کا فعل اس کی نجات کا باعث ہو نہ اس کی مشیت پر منحصر ہے مجاہدہ پر نہیں۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے فرمایا: **لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَتًا مِمَّا جَعَلَ لِلَّهِ الْمُنَافِقِينَ يُخَلُّونَ بَيْنَهُمَا سَافِرُونَ** اللہ ان کے لیے ایسا نہ کرے کہ کافر کو ایمان والوں پر فتنہ دے جیسا کہ اللہ نے منافقین کو ایسا نہ کیا۔ اور نیز فرمایا: **ثُمَّ نَفِیْنَا الْأُمَّةَ عَنْ قَوْمِهِمْ إِذِ اتَّخَذُوا آلَ فِرْعَوْنَ الْأَنْفُسَ الْأُولَىٰ وَنَجَّیْنَا لَهُمُ السَّفَلَ الَّذِیْ هُمْ فِيهِ شَکَّوْا** پھر ہم نے ان قوموں کو ان کے اپنے آپ کے لیے جو آل فرعون بن گئے تھے ان سے نجات دلائی اور ان کے لیے جو وہ لوگ تھے جن کی طرف شک تھا ہم نے ان کو نجات دلائی۔ اور یہی تعالیٰ جسے تو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے حکومت سے معزول کر دیتا ہے۔ ظالم ہر کس سے عالم کی ریاضت مشیت الہی کے سامنے ہلچ ہے۔ اگر مجاہدہ ہی ذریعہ حصول جوتنا تو نہیں مائدہ درگاہ نہ جوتنا اور اگر صرف تک مجاہدہ باعث دوری حق جوتنا تو آدم علیہ السلام قبول بارگاہ نہ جوتنے مقدم اس کی عنایت ہے کہ کثرت مجاہدہ نہیں۔ زیادہ مجاہدہ کرنے والا زیادہ متقرب حق نہیں جوتا بلکہ جس پر اس کی رحمت ہو وہ نزدیک تر جوتا ہے۔ منافقہ کا عبادت گذار حق سے دوامد خرابات کا گنہگار قریب ہو سکتا ہے۔ غیر ملکیت پیر صاحب ایمان اشرف ہے اور یحییٰ دیوانہ صاحب ایمان اشرف ہے جب ایمان اشرف بغیر مجاہدہ میسر آسکتا ہے تو اس سے کم درجہ چیز کے لیے مجاہدہ کو ذریعہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

میں ملی ہی عثمان کہتا ہوں کہ اس اختلاف کی دو صورتیں ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے جس نے ٹوٹا اس نے پایا۔ دوسرا گروہ بقدر ہے جس نے پایا اس نے ٹوٹا۔ پانے کے لیے طلب اور طلب کے لیے پانا ضروری ہوا ایک مجاہدہ کرتا ہے مشاہدہ کے لیے دوسرا مشاہدہ کرتا ہے مجاہدہ کے لیے دراصل مشاہدہ کے سلسلے میں مجاہدہ کی وہی حیثیت ہے جو طاعت کے معاد میں توفیق کی۔ توفیق باری تعالیٰ سے ملتی ہے۔ حصول طاعت بجز توفیق ممکن نہیں اور توفیق بغیر طاعت حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح مجاہدہ کی طاقت بھی بجز مشاہدہ میسر نہیں آتی۔ اور مشاہدہ کی دولت بجز مجاہدہ ہاتھ نہیں آتی۔ جمال الہی کی ایک جگہ مجاہدہ پر چھارتی ہے یہی جگہ اس بات کی دلیل ہے کہ مشاہدہ اور طاعت کا نظام رکھتا ہے سمیل اوسانی کے پیروکاروں کا استدلال یہ ہے کہ جو شخص مجاہدہ پر کار بند نہیں جوتا وہ تمام انبیاء اور زوہد کتب شریعہ کا منکر ہوتا ہے کیونکہ تکلیف شریعت کا دار مجاہدہ پر ہے۔ یہ استدلال کسی حد تک درست نہیں۔ تکلیف کا دار باریت خداوندی پر ہے۔ مجاہدہ صرف انہماک حجت کے لیے ہے حصول دعا کے لیے

نہیں۔ خدا نے عز و جل فرمایا: اَوَلَمْ نَكُنْ اَنْزَلْنَاهُمْ التَّوْرَةَ وَكَلَّمَهُمْ بِنُورٍ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۰۰﴾ اگر ہم فرشتوں کو بھی مامور نہ کیا مگر اُن کو ایسا ہی کھڑا کیا تو اُن کے لئے وحی کی کتاب بھی بھیج دی۔ لیکن اُن کو ہم نے بھیج دیا تو یہ کہہ دیتے اور مروت بھی ان سے ہم کلام ہو جاتے اور ان سے پہلے ہو گزرنے والی ہر چیز کا حشر بھی پڑا ہو جاتا تو یہ لوگ بغیر ہمارے فتنہ کے ایمان نہ لانے ان میں اکثر عامل ہیں۔ کیونکہ ایمان کی بنیاد شیعہ ایدوی ہے۔ لوگوں کے دلائل اور مجاہدہ نہیں۔

باری تعالیٰ نے نیز فرمایا: اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَوَاءٌ مَّا كَانَتْ اٰيَاتُنَا لَكُمْ تَنذِيْرًا مَّا كَانَتْ اٰيَاتُنَا لَكُمْ تَنذِيْرًا ﴿۱۰۱﴾ ان کے کفر کرنے والوں کو (خدا سے) خوف دلانا یا نہ دلانا برابر ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ وہ ازل سے خارج از اہل ایمان ہیں اور جو عقائد کے ان کے دلوں پر مہر سی لگ چکی ہیں۔ درود انبیاء۔ نزول کتب اور اثبات شریعت حصول دعا کے اسباب ہیں۔ حصول دعا کی علت نہیں۔ جہاں تک تکلیف احکام کا تعلق ہے اور کفر اور اوجہل بلایہ تھے مگر ابوکر نے عدل و فضل کی بدولت منزل مقصود کو پالیا اور ابوبکر نے عدل و فضل کی خواہش میں جھٹک گیا۔ ابو جہل کا فضل سے محروم عدل اس بات کا متقاضی تھا کہ اس کے لیے ذریعہ حصول راہی عین مراد ہو کر رہ جائے غلط مراد کا ذکر ہی کیا طالب و مطلوب اگر دونوں ایک ہوں تو طالب کا مراد ہوگا اور طالب نہیں رہے گا کیونکہ مقصود کو پالینے والا راحت میں ہوتا ہے اور راحت طالب کو اس میں نہیں آتی۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ اسْتَوَى يَوْمًا كَاسِئًا مَغْبُورًا بِشَخْصٍ دُونَ كَيْسٍ عَالِيَةٍ بِرٍّ دُونَ نِيَالٍ كَابِيَةٍ۔ یعنی طالبان حق میں سے جس کسی نے بھی دو دن ایک ہی منہ راج پر گزاردینے وہ تین خسارے میں سے ہے۔ چاہیے کہ ہر روز میدان طلب میں قدم اگے بڑھا رہے۔ یہ طالب کا مقام ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیز فرمایا: اسْتَقْبِلُوا لَوْلَى تَحْصُوا اسْتِقَامَتًا تَحْتِیَا لَكُمْ رُغْرًا بِمَنْ یُّقَامُ بِرَّ كَثْفًا ذَكَرُوا مَقْصُورًا كَمَجْدٍ كَسْبٍ قَرَارًا بِسَبِّ كُتَابَةٍ كَمَا اَدْبَحُوا لَعْنَاتِهِ كَسَحْلٍ كَسَبَّ كُنْفَى كَى۔

یہ جو کہا محنت سے گھوڑے کی حیوانی صفات کو انسانی صفات میں تبدیل کیا جاسکتا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ گھوڑے میں ایک وصف پوشیدہ ہوتا ہے جسے محنت سے معرض اظہار میں لایا جاتا ہے جب تک محنت نہ کی جائے وہ وصف روکار نہیں آتا۔ اگر کسی میں وہ وصف پوشیدہ نہیں اسے ہرگز گھوڑے کے مقام پر نہیں لایا جاسکتا۔

ذکوٹے کو محنت سے گدھا بنایا جاسکتا ہے اور نہ گدھے کو ریاضت سے گھوڑے میں تبدیل کیا جاسکتا ہے یہ جہت کو تبدیل کرنے کے برابر ہے اور ناممکن ہے جو چیز جہت کو بدلنے سے قاصر ہے جناب حق میں ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ برزخیت پسند سترتی تہا سے مجاہدہ تھے اور مجاہدہ سے آزاد تھے۔ عین مجاہدہ میں بھی اس کی کیفیت کو مرض بیان میں نہیں لاسکتے تھے۔ یہ چیز قطعاً مختلف ہے ان لوگوں سے جو مجاہدہ پر عبارت آرائی ذکر کرتے ہیں مگر مفاداً عمل کو دہوتے ہیں۔ کتاباً انصاف ہے کہ جو چیز محض عمل سے متعلق جو ممنوع گفتگو کر رہے ہائے انقضاض مشائخ کبار مجاہدہ اور تہذیب نفس کے معاملے میں متفق ہیں مگر ان چیزوں کو طمع نظر نہ لائے رکھنا غلط ہے۔ بالفاظ خود کہ جو لوگ مجاہدہ نفس کی نفی کرتے ہیں۔ ان کا مطلب نفی مجاہدہ نہیں بلکہ بے شمار مجاہدہ کی نزہت اور مذمت ہے۔ مجاہدہ انسانی کو کشش ہے اور مشاہدہ انعام خداوندی ہے جتنا تک انعام خداوندی نہ ہو انسانی کو کشش بارور نہیں ہوتی۔

۲۱۸
۴۸۶

تم زندگی سے دل برداشتہ نہیں اپنی آرائش میں اتنے مصروف ہو کہ اس کے فضل و کرم پر نظر نہیں رکھتے اپنی کشش اور یہ ریاضت پر عبارت آرائی کر رہے ہو امد تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کا مجاہدہ انعام خداوندی ہوتا ہے۔ ان کے اپنے اختیار سے ہمارا ہوتا ہے۔ طاری ہونا ہے امدان کو مہیا کر لے گا ہے۔ اس کے پس اس ریاضت کا مجاہدہ ان کا اپنا فضل ہوتا ہے امدان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس مجاہدہ سے بجز پریشانی و پرانگندگی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے افعال اور مجاہدات کا ذکر مت کرو اور کسی حال میں بھی ایمانے نفس پر چلنے کی کشش نہ کرو۔ یہ جہات متعارف ہے۔ عام حالات میں اگر ایک چیز حجاب بن جائے تو شاید دوسری اس حجاب کو دور کر سکے مگر یہاں دوسری زندگی مستقبل حجاب ہے اور مقام اہل حاصل نہیں ہو سکتا جب تک مکمل دنیا میر ذائقے و نفس باطنی کتابے جس کا چہرہ بغیر و بافت پاک نہیں ہوتا۔

کہتے ہیں حسین بن منصور کو ذہن محمد بن الحسین العلوی کے مگر ہمان تھے۔ ابراہیم خاقان بھی کو ذائقے اور حسین بن منصور کی موجودگی کی خبر سن کر ان کے پاس پہنچے۔ حسین نے کہا ابراہیم! چالیس برس طریقت پر گامزن رہے کیا اتھو لگاؤ؟ جواب دیا "میں نے توکل کا مسلک اختیار کیا۔" حسین نے کہا: اپنی عمر ترکیہ باطن میں صرف کر دی فنا فی التوحید کا کیا بناؤ؟ توکل ذات ہاری کے ساتھ معاملات کا نام ہے و ترکیہ باطن خدا پر اعتماد کرنے کا نام ہے۔ اتنی عمر علاج باطن پر صرف کرنے کے بعد اتنی ہی عمر اور چاہیئے تاکہ علاج ظاہر بھی ہو سکے۔

دو عمریں تفت جو بائیں اور نشان حق سے بہرہ وانی بھی باقی ہو۔

شیخ اوطی سیہاموڑی سے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے اپنے نفس کو دیکھا بالکل میری شکل تھی۔ کسی نے اس کو بالوں سے کپڑا کر میرے حوالے کر دیا میں نے اسے ایک درخت سے باندھ کر قتل کر دینے کا ارادہ کیا اس نے کہا تو وہ نہ کرو میری حیثیت خدا کی لشکر کی ہے میں کم نہیں ہو سکتا۔

محمد علیان نسوی جو عینہ کے اصحاب کبار میں شامل تھے فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں جب مجھے امانت نصیب ہوئی اس کے کردار پر کلام خوا میرے دل میں اس کی عداوت کا جذبہ موجود ہی ہوا ایک دن کوئی چیز لومڑی کے بچہ کے مشابہ میرے گلے سے باہر گری بتا کر بتاتی ہیں نے سمجھ لیا کہ میرا نفس ہے میں نے اسے پیروں میں کپٹنے کی کوشش کی مگر وہ ہر ضرب پر بڑھتا ہوا چلا جا رہا تھا میں نے کہا ظالم! ہر چیز زخم کھا کر ہلاک ہو جاتی ہے مگر تو پھول رہا ہے۔ "نفس نے جواب دیا میں فطراناً ایسا ہوں جو چیز اور دل کے لیے باعث تکلیف ہے میرے لیے عین راحت ہے اور جس چیز میں اور دل کو راحت نظر آنے مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔"

ابوالعباس اشعانی جو اپنے وقت کے امام تھے فرماتے ہیں میں ایک دن گھر لوٹا تو دیکھا کہ ایک رگب زرد میری جگر پر سو رہا ہے خیال کیا مجھے والوں کا کتا ہو گا۔ مگر کب لگانے کی کوشش کی مگر وہ میرے دامن میں گھس کر قابض ہو گیا۔ ابوالقاسم گرگانی جو اس وقت قطب عالم میں (اشدان کی ضرورتاً کرے) کہتے ہیں کہ میں نے نفس کو سانپ کی شکل میں دیکھا۔

ایک درویش نے نفس کو چوبے کی صورت میں دیکھا۔ پوچھا تو کہن ہے چھپے ہے جواب دیا میں غافلوں کی طاقت ہوں۔ ان کے فساد اور ان کی بدیوں کا چشمہ ہوں۔ دوستان حق کے لیے سرایہ نجات ہوں۔ اگر ان کو میری آفات کا علم نہ ہو تو وہ اپنے تقدس پر اتارنے لگیں اور اپنے افعال پر مغرور ہو جائیں۔ جب ان کی نظر اپنے دل کے تقدس پر اپنی صفائی قلب اپنے نور و ولایت اپنی استقامت اور اپنی عبادت پر پڑے تو کھتریں متلاہم ہائیں مگر وہ مجھے دو فوں پہلوؤں کے درمیان محسوس کرتے ہیں اور جلدی عیوب سے پاک ہو جاتے ہیں یہ سب حقائق اس بات کی دلیل ہیں کہ نفس ایک عینی چیز ہے صفتی نہیں اور اس کے اوصاف تین طور پر نظر آتے ہیں: ۱۔ غیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعداؤ عینک نفسک اللہ عینک۔ ۲۔ جہنمیتک۔ ۳۔ تیرا سب سے بڑا دشمن نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اگر تمہیں اپنے نفس کی

معرفت نصیب ہو جائے تو تم قیلاً اس پر ریاضت سے تقابلاً کئے ہو اگر اس کی اصل زیادہ نہیں ہو سکتی معرفت نفس میسر ہو
تو طالب حق اپنے نفس کا مالک ہو جائے اور اسے نفس کی بنیاد سے کوئی گزند نہیں پہنچتا۔ نفس میں کھنکھنے والا کتا ہے اور
کتے کو سدھانے کے بعد کھنا مباح ہے۔ ان فرض مجاہدہ نفس و صاحب نفس کو یکساں کر کے کی خاطر کیا جاتا ہے
اس کی ذات کو مٹانے کی خاطر نہیں۔ مشائخ کبار نے اس بارے میں بہت کچھ کہا ہے مگر خوف طول اسی پر کفایا جاتا
ہے۔ اب حقیقت ہو اور ترک شہوات پر کچھ بیان کر رہے۔ انشاء اللہ عز و جل سب توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔

حقیقت ہوا

خدا تمھے عزت و ذکر دے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جماعت ہو اور صفت نفس تصور کرتی ہے۔ ایک
دوسری جماعت کے خیال میں جو اس ذات طبع کا نام ہے جسے نفس پر اختیار ہونا ہے اور جو مد نفس ہے یعنی اسی طرح
جیسے عقل پر روح کا اختیار ہوتا ہے۔ وہ روح جس کی بنیاد میں عقل شامل نہیں نفس ہوتی ہے اور نفس جو جو اسے
پہرہ نہیں پاتا نفس ہوتا ہے روح کا نقص مانع قریب ہوتا ہے اور نفس عین قوت کا باعث ہوتا ہے انسان کو
دو گوندت مٹی ہے۔ ایک عقل کی طرف سے دوسری ہوا کی جانب سے عقل کی دعوت قبول کرنے والا ایمان کی دولت
حاصل کر رہا ہے اور ہوا کا دلدادہ ضلالت لہر کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ ان فرض ہوا حجاب و گمراہی ہے۔ مرید کو صدر نشینی پر
ابھارتی ہے۔ طالبان حق کے لیے تو ابلیس نفرت ہے۔ آدمی کو اس کی مخالفت کا حکم ہے اور اس کے ارتکاب سے منع کیا گیا
ہے۔ خدا سے عز و جل نے فرمایا: جس نے اسے اختیار کیا وہ ہلاک ہوا جو اس کا مخالفت ہوا وہ حاکم بنا۔ بقول خداوندی:
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقْعَادَ رَبِّهِ وَهَيَّاهُ أَنْفُسَ عَيْنِ الْهَدَىٰ ثُمَّ خَافَ حُضُورَ عَوْنِ كَلَمٍ فِي كَهْرَاءِ بَوِّ الْوَدَّ جَسَ نَفْسِ كُوهَا كَيْ دَمِغَ نَبْكَهَا
اس کا مقام ہشتاد ویریں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَعَنُوا مَالِشَاتِ عَلٰی اَعْتَقٰی
اتساع الهوی و حلول الاھل زیادہ خوفناک چیز جس میں مجھے ایسی امت کے قتل ہونے کا ڈر ہے ہوا کی پیروی اور طول
ال ہے۔ ابی جہش نے روایت ہے کہ انہوں نے تفسیر قل ندائے عز و جل اَنَّا نَبْتَئِمْ مِّنْ شَجَرٍ اَلْهٰطِ اَھْوَاہُ
کیا کرنے دیکھا اس شخص کو جس نے خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنالیا کرتے ہوئے فرمایا: افسوس ہے اس پر جس کا معبود
اس کی خواہش نفسانی ہو۔

خواہشات نفسانی رہا ہو اکی دو قسمیں ہیں ایک ہوائے لذت و شہوات دوسری ہوائے جاہ و مرتبہ و حکومت لذت

کا دل دادہ خواہاں تک محدود ہوتا ہے اور عام لوگ اس کٹھن سے محفوظ ہوتے ہیں۔ حوائے جاہ و مکرمات رکھنے والا
 نالائق ہوں اور عبادت کمول میں پھنکتا ہے اور فتنہ و شر کا ترکیب ہوتا ہے۔ خود راہ راست سے دور سرگرواہں ہوتا ہے اور
 لوگوں کو گمراہی کی دعوت دیتا ہے۔ ہوا کی متابعت سے خدا کی پناہ۔ جو کوئی بھی ہوا میں غلا ہوتا ہے اور اس کی متابعت میں
 سرگرم ہوتا ہے راہ حق سے ہٹ چکا ہے۔ آسمان پر پروا نہ کر رہا ہو جسے ہوا سے نجات حاصل ہو اور اس کی
 متابعت سے نفرت ہو تو قرب حق ہوتا ہے چاہے اس کا مقام خرابات ہی کہوں نہ ہو۔ ابراہیم خاں کہتے ہیں کہ میں نے مشا
 روم میں کوئی شخص مقرر جس سے تعارف نہ رہا نہایت دیر نشینی اختیار کیا کہ جو نے مجھے یہاں رہا نہایت
 زیادہ سے زیادہ چالیس برس ہے یہ کس قماش کا انسان ہے کہ ستر برس سے دیر نشین ہے۔ دیکھتا چاہیئے۔ جب میں اس
 کے پاس پہنچا اس نے کھڑکی کھول کر کہا: ابراہیم! مجھے خبر ہے تم کیوں اتنے ہو میں یہاں ستر برس سے آ رہا اور رہا نہایت
 عظیم پر یہ نہیں ہوں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جو ہوائے نفسانی میں باغلا ہو چکا ہے میں یہاں اس کٹھن کو روکے ہوئے
 ہوں تاکہ خلقت اس کے فتنے سے محفوظ رہے۔ میں نے یہ کہنا یا باہمی تو قادر مطلق ہے۔ میں مشالہ میں راہ راست
 دکھاتے والا ہے۔

ص ۲۲۱
۲۸۶

دیر نشین نے مجھے پھر غافل کر کے کہا: ابراہیم! لوگوں کی تلاش چھوڑ کر اپنی تلاش کرو۔ جب خود کو پا تو خدا کی
 نگہبانی کرو۔ یاد رکھو جو اے نفسانی سرور زمین و سواطع محفل ہاں موجود ہیں کہ گمراہی کی دعوت دیتی ہے جب تک بند
 کے دل میں گناہ اور نافرمانی کی ہوا ظہور پذیر نہیں ہوتی۔ شیطان کو اس کے باطن میں دخل نہیں ہوتا۔ ہوائے نفسانی رونما
 ہوتے ہی شیطان اسے سہارا کر چٹتی کرتا ہے اسے دوسرے کہتے ہیں۔ اس کی ابتداء جو اے نفسانی سے ہوتی ہے اور ابتدا
 کی ذمہ دار چہرہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔

ص ۲۲۲
۲۸۷

جب ہمیں نے کہا: میں سب کو گمراہ کروں گا۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّ عِبَادِيْ اَيْسَ لَكَ عَثِيْقَهٗ
 سُنْطٰكُ تَحْتِیْ مِیْرے بندوں پر کوئی تسلط حاصل نہیں ہوگا۔ فی الحقیقت نفس اور ہوائے نفسانی انسان کے لیے ابلیس
 ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَا مِنْ اَحَدٍ اَلَا وَقَدْ عَلِيْهِ شَيْطَانٌ اَلَا عَصْرًا تَهٗ غُلَبَ شَيْطَانُهٗ
 کوئی آدمی نہیں جس پر ابلیس نے غلبہ نہیں کیا بجز عمرہ کہ اس نے ابلیس کو مغلوب کر دیا۔

انسانی عیب کی ترکیب میں ہوا شامل ہے اور فرد انسانی آدم کے لیے رہبان مان ہے صیحا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: الصلوة والشهوة معونة بطينة ابن آدم۔ ہوا اور شہوت اس کی غیر شے کو مذہبی گئی ہیں ترک ہوا سے آدمی بشر مرتبہ نفا ہے اور تبتائے ہوا جو لے سے اسیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ زین العابدینؑ نے ہوا کو اسیر ہوئی اور یوسف علیہ السلام نے ترک ہوا سے کام لیا اور عالی مرتبہ پایا۔

حضرت غیبؑ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ وصل کیا ہے؟ فرمایا: ترک ہوا۔ وصل حق سے مشرف ہونے کا طالب۔ تارک ہوائے نفس جوتا ہے۔ حصول تقرب حق کے لیے ترک ہوا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں مگر یاد رکھنا نفس سے پہاڑ کھودنا آسان ہے اور ہوائے نفسانی کی مخالفت مشکل ہے۔ ذوالنورین مصریؒ نے ایک آدمی کو ہوا میں اڑنے ہوئے دیکھا تو چھاپہ تمام کیسے حاصل ہوا اس نے کہا میں نے اپنی ہوائے نفسانی کو پاؤں تلے روند دیا اور مجھے ہوا کے دوش پر جگمگ لگتی۔

محمد بن الفضل اصفہانیؒ نے کہا مجھے تعجب اس شخص پر ہے جو ہوائے نفس کے باوجود خانہ کعبہ کا قصد کرتا ہے اور زیارت کی تمار کرتا ہے۔ سید محمدیؒ بات یہ ہے کہ وہ اپنی ہوائے نفس کو کھل وے تاکہ خانہ کعبہ اس کی طرف آئے اور اس کی زیارت کرے۔

نفس انسانی کی ظاہر زری صفت شہوت ہے جو تمام اعضاء انسانی پر محیط ہے اور وہ اس سے پردہ پوش پاتی ہے اسی بنا پر انسان کو حلاوت کی مخالفت کا حکم ہے اور ہر ایک کے فعل بہ اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ انکھ کی شہوت دیکھنا ہے۔ کان کی سنتا۔ ناک کی سونگھنا۔ زبان کی بولنا۔ کوئی چکھنا۔ جسم کی چھونا اور دل کی سوچنا۔ طالب حق کو چاہیے اپنا خود حاکم ہو اور دل و رات ان تمام چیزوں پر نظر رکھے۔ اگر وہ اس میں شائبہ ہوائے نفسانی پیدا ہو تو اسے ختم کر دے اور دعا کرے کہ باری تعالیٰ اسے ایسی روش پہنچائے کہ شہوانی خروش اس کی طبیعت میں باقی نہ رہے جو درجائے ہوائے نفسانی میں پھنس جاتا ہے وہ ہر حقیقت سے محجوب ہو جاتا ہے۔ البتہ کوشش و تکلف سے نجات حاصل کرنا کار بدراز ہے۔ کیونکہ شہوات حلقہ بھرتہ پھیلتی جاتی ہیں صحیح مسلک تعلیم ہے اور یہی راہ حصول مراد ہے۔

ابوعلیٰ سیبہؒ فرمادے کسی صحابہ میں غسل فرما رہے تھے اور بطریق سنت موئے زہار صاف کرنے میں مشغول تھے۔ دل میں سوچا یہ عضو فحش شہوات ہے اور اس قدر آفات میں مبتلا کرنے کا باعث ہے۔ اسے کاٹ ہی کیوں نہ لیں! غیب نے کہا اے ابوعلی! ہمارے نظام حیات میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ ہمارے نزدیک سب عضو برابر ہیں۔

قسم ہے اپنی موت کی اگر فاس کو کاٹ دے تو تیرے جسم کے ہر اٹل میں اس سے زیادہ شہوت اور مہاپیدا کی جا سکتی ہے
اسی مضمون پر کہا گیا ہے ۔

منہ منتهی الحسن روح احسان : انزلک جنشی امدہ بلذخات

انسان جماعتی ترکیب جسے ہر ذرا اور نہیں ۔ البتہ صفات جسمانی کو توفیق خداوندی سے اور شیرہ تسلیم اختیار کرنے
سے اپنی طاقت اور قوت سے سرگرداں ہو کر بدل سکتا ہے حقیقت یہی ہے کہ جب شیوہ تسلیم اختیار کر لیا تو عصمت
نقص ہوئی اور عصمت حق کی تائید سے شہوانی آفات سے بچ سکتا ہے۔ عبادہ کے اسباق تر ہے بقول کلمی کو دور
کرنے کے لیے لامٹی سے جمائو زیادہ کار آمد ہے ۔

عصمت حق سب آفات سے محفوظ رکھتی ہے ۔ اور سب عمل کو ذائل کرتی ہے ۔ انسان کو باری تعالیٰ سے کوئی
مشارکت نہیں ۔ اس کی سلطنت میں ہر فرمودہ حق کوئی تعرت نہیں ہو سکتا ۔ جب تک عصمت تائید حق حاصل نہ ہو کوئی
شخص اپنی جدوجہد سے کسی شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا ۔ جدوجہد پھر جدوجہد ہوتی ہے جب تک احسان خداوندی
نہ ہو انسانی جدوجہد بے کار ہے اور زندگی کی استقامت سلب ہو کر رہ جاتی ہے ۔ فہرسم کی جدوجہد یا کوشش دو پہلو
رکھتی ہے ۔ ایک یہ کوشش ہوتی ہے کہ تقدیر حق پر ٹپٹ جائے ۔ دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تقدیر کے خلاف کوئی کارگر
حرف نہ لگ جائے یہ دونوں پہلو ناروا ہیں ۔ تقدیر کوشش سے بٹ نہیں سکتی ۔ اور کوئی چیز بجز تقدیر ظہور پذیر نہیں
ہوتی ۔ کہتے ہیں شبلی صاحب قرآن ہو گئے طیب ان کے پاس آیا اور کہا پرہیز کریں ۔ پوچھا کس چیز سے پرہیز کروں ؟
اپنی مغرور روزی سے ۔ پاس چیز سے جو میری روزی میں شامل نہیں ؟ اپنی روزی سے ۔ پرہیز بے سختی ہے اور جو میری
روزی نہیں وہ مجھے مل ہی نہیں سکتی ۔ پرہیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ جو چیز سامنے ہو اس کے لیے کوشش نہیں
کی جاتی ۔

۲۲۵
۲۶۱

اعتباطاً اس مسئلہ کو اور جگہ بھی بیان کروں گا انشاء اللہ عزوجل ۔

مکینہ

مکینہ مکینہ کے لوگ ابو عبد اللہ محمد بن علی حکیم الترمذی کا اتباع کرتے ہیں ۔ وہ اپنے وقت کے اہم تھے
جو علوم ظاہری اور باطنی سے آراستہ ۔ ان کی بہت سی تصنیفات ہیں ۔ ان کے طریق اور تحریر کی بنیاد و لائت پر فنی ۔

جس کی حقیقت وہ بیان کیا کرتے تھے اور ایسے کرام کے درجات اور درجات کا ذکر کرتے تھے جو بجائے خود عجائبات کا ایک نیا پیدا کار سمندر ہے۔

اس کتبہ تعوت کو سمجھنے کے لیے اجتہاد پر جاننا ضروری ہے کہ خدا نے خود علیؑ نے اولیائے کرام کو خلقت سے برگزیدہ مقام دیا ہے اور ان کو خلقت زلیست سے بے نیاز کر کے تعلقِ فیض اور جو اسے مخلوق کر رکھا ہے۔ ہر ولی کا ایک مندرجہ درجہ پر فائز کیا ہے اور حقیقت کے دروازے اس پر وا کر دیئے ہیں۔

اس موضوع پر بہت کچھ قابلِ بیان ہے مگر میں صرف چند بنیادی چیزوں کی تشریح کر دوں گا۔ اب مختصر طور پر اس بارے میں تحقیق شدہ چیزیں ظاہر کرتا ہوں اور ان کے اسباب و اوصاف پر لوگوں کے اقوال نقل کرتا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ

اثباتِ ولایت

طریقتِ تعوت اور معرفت کی بنیاد اور اساس ولایت اور اس کے اثبات پر ہے۔ جو مشائخ کبار اثباتِ ولایت پر متفق ہیں مگر کسی نے اپنے نقطہ نظر کا اظہار مختلف طریقے سے کیا ہے۔ محمد بن علیؑ حقیقتِ طریقت پر اس نقطہ کے اطلاق کے بارے میں خصوصیت سے قابلِ ذکر ہیں۔

لفظ ولایت (رواؤ کی زیر کے ساتھ) اندرونِ لغت معرفت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ولایت (رواؤ کی زیر کے ساتھ) امارت کے معنوں پر حاوی ہے۔ دونوں فعل ولایت کے مصدر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ماننا چاہئے تو ولایت اور ولایت کے انداز پر دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ نیز ولایت بمعنی ربوبیت بھی استعمال ہوا ہے چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ یہاں ولایت صرف اللہ کے لیے روا ہے۔ تاکہ اگر اسی کا سہارا تلاش کریں۔ اسی کے ہوا میں اور اپنے جھوٹے خداؤں سے پرہیزی کا اظہار کریں۔ ولایت بمعنی محبت بھی مستعمل ہے۔ روا ہے کہ ولیٰ فیصل بمعنی مفعول ہو چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا: وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الْمُصَاحِبِينَ وہ ایک بندہ کا دوست ہے۔ خدا اپنے بندوں کو ان کے افعال اور اوصاف میں غفلت نہیں سمجھتا بلکہ اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھتا ہے۔ روا ہے کہ بندہ غافل کے رد پر فیصل ربیعہ مبالغہ اس کی اطاعت میں مشغول ہو رہی ہے اس کے حقوق کی پاسداری کرے اور غیر اللہ سے روگرداں رہے ایک مقام مرید کا ہے دوسرا ملوکا۔

یہ جملہ معانی روا ہیں چاہے انسان کا تعلق خدا سے نہ ہو یا خدا کا تعلق انسان سے کیونکہ باری تعالیٰ

اپنے دلائل کا مدعا کر رہے ہیں کہ اصحابِ پیغمبر کی نسبت وعدہ نصرت فرمایا اور کہا: **اَلَا اِنَّ نَصْرَ مَوْلَانَا قَدْ يَتَبَيَّنُ** خبردار اللہ کی نصرت قریب ہے۔ اور نیز فرمایا: **وَاِنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا يَخُوْنَ لَهُمْ** کفار کا کوئی مولا نہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اس کی ذات پاک کفار کی مددگار نہیں ظاہر ہے کہ ہر ایمان کی مددگار ہے تاکہ وہ اس کی آیات کو استدلال سے پہچان سکیں۔ اس کے دلائل پر ایمانی معانی کے لیے اسرار و دلائلِ کامل جاتیں۔ وہ شیطان اور نفس کی مخالفت میں کامیاب ہوں اور ادا ساز و ادنیٰ پر کار بند رہیں۔ یہ بھی روا ہوتا ہے کہ اس کی ذات پاک ان کو بڑی دوستی میں خاص درجیات عطا کرے اور شیطان کی خصوصیت دھواؤں سے انہیں اپنی حفاظت میں رکھے چنانچہ فرمایا: **يُجَاهِدُهُمْ وَيُجَبِّتُهُمْ** اشدان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اس کی محبت میں سرشار اس سے محبت کرتے ہیں اور دنیا سے منہ پھیر کر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ ان کا دوست ہوتا ہے اور وہ اس کے دوست ہونے میں۔ روتا ہے کہ وہ کسی کو طاعت میں استقامت کی بنا پر دلائل عطا کرے۔ اس کی طاعت کو اپنی امان میں رکھنے کا استقامت نصیب ہو۔ وہ مخالفت سے پرہیز کرے اور شیطان اس سے دور رہے۔ یہ بھی روا ہے کہ کسی کو دلائل سے سرشار کرے۔ اور سب دکنش اس کے نصرت میں کر دے۔ اس کے دلائل مستجاب ہوں اور اس کی ہر سانس مقبول ہو۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **دَبَّ اشْعَثُ اعْجَزِيْ طَرِيْقٍ** لایٹوہ یہ خواہ قسم علی اللہ لاخیرہ بہت سے پریشان صورت لوگ ہیں جن کی لوگ پرواہ نہیں کرتے حالانکہ اگر وہ خدا کی قسم کھاتیں تو خدا ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ مشہور ہے حضرت عمرؓ کے زمانے میں دریائے نیل اپنی عادت کے مطابق خشک ہو گیا۔ ہر چال میں ہر مال ایک نوبہ صورت نو لڑی کو آہستہ کر کے دریائیں ٹوا لاکرتے تھے تاکہ پانی جاری ہو جائے۔ حضرت عمرؓ نے ایک پارہ کاغذ پر تحریر کیا کہ اسے دریا اگر تو از خود ٹھہر گیا ہے تو جان نہ نہیں۔ اگر کلمہ اندازی ساکت ہے تو طعنہ حکم دیتا ہے کہ جاری ہو جائے۔ خود دریا میں ڈال دیا گیا۔ پانی جاری ہو گیا۔ یہی امارت تھی۔ آہستہ و لاہیت سے میرا مقصد ہے کہ یہ بات روشن کر دوں کہ ولی کا لفظ اس شخص پر مایہ ہوتا ہے۔ جو ذکر و معانی کا رمل ہو۔ صاحبِ حال ہوا۔ مثال سے سروکار نہ رکھنا ہو۔ اس سے قبل مناسخ کبار نے اس موضوع پر کتب تصنیف کی ہیں مگر وہ سب عجز و تعسف ہو گیا۔ اب میں اس پر بزرگ یعنی اس کتبہ نصرت کے بانی کی عبارات کو معرضِ تحریر میں لانا ہوں تاکہ تمہیں اور ہر طالبِ حق کو جسے اس کتاب کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہو پورا استفادہ ہو سکے۔ مجھے ان عبارات سے بہت عقیدت ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

قصص

خدا تجھے قوت دے۔ یہ لفظ روایاتِ عامہ پر مشتمل ہے اور کتاب و سنت اس پر ناخف ہے۔ خدا نے فرمایا: اَلَا اِنَّ اَوْلٰیاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ۔ تحقیق دوستانِ حق راہِ ہدایت کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن نیز فرمایا: عَنِ الْوَلِیِّ اَمْ لَکُمُ الْخِیَافَةُ فِی الْاٰخِرَةِ؟ ہم نوری ہوا، خدای زنگی میں تمہارے دوست (راہِ ہدایت) میں ایک اور جگہ فرمایا: اَللّٰهُ دَلٰی الْوَلِیِّ اَمْ لَیْسَ اَنْتُمْ اَعْتَدُوْا اللّٰهُ تَعَالٰی دُوسرا دلی ہی اہل ایمان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے: ان من جہاد اللہ لہما دلاً یبطلہم الشیطان والشیطان دعیل من ہم یا رسول اللہ منہم ما اعتدنا علیہم قال قوہم لہما دلاً یجوزہم اللہ من غیر اموال ولا اکتساب وجہہم نور علی منابر من نور کا یہاں ان اقسامات الناس ولا یحزنونہ افا حزن الناس ثم تلا الا اِنَّ اَوْلٰیاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نبی اور شہیدان کو دشمن سے ڈھتے ہیں۔ پوچھا حضور وہ کون ہیں؟ ان کا نشان یا نشان فرمائیے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ فرمایا وہ لوگ روح اللہ سے محبت کرتے ہیں نیز ان کے چہرے نور سے جگمگاتے ہیں۔ وہ نور کی بدولت ہر طرف سے نور ہوں گے۔ لوگ نبی کو نہیں ہوں گے۔ لوگ نبی کے حزن و فراق ہوں گے۔ انسان کو کوئی حزن نہیں ہوگا۔ تحقیق وہ اللہ کے دوست (راہِ ہدایت) ہیں نہ خوف زدہ نہ محزون۔

پہنچ کر علی اسطیغہ وسلم نے نیز فرمایا بقول ہاری تعالیٰ: اَمِنْ آذَىٰ لِي وَلِیَّتَا فَعَلْتَ اِسْتَعْلٰی عَہْدِیْ بِیْ جَسْنٌ لِّیْ مِیْرَے دوست (دول) کو انید اہنچائی و میرے ساتھ لڑنے پر آمادہ ہوا۔

مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جن کو وحشی اور ولایت سے سرفراز کیا گیا ہے جو اس قلم کے راکر ہیں۔
برگزیدہ ہیں۔ انعام طبعی سے پاک ہیں۔ خدائی اعمال کے اظہار کا ذریعہ ہیں۔ مختلف کرامات کی استطاعت رکھتے ہیں۔ بقا و بقا
سے بری ہیں۔ جی کی بہت مجزئیہ نہیں اور جی کی روشن بجوہ اہ حق نہیں۔ قبل انبیاء اولیاء اللہ ہو گئے ہیں۔ اب بھی ہیں
اور قیامت تک ہوتے ہیں گے کیونکہ ہادی خدائی نے مسرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف عطا کیا ہے اور نہایت دی ہے کہ
شہیدیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گہراشت ہوئی ہے جس طرح خبری و عقلی احوال ملازمین موجود ہیں۔ دلائل قیامی بھی اولیاء
اور خدائی حق میں موجود ہونے ضروری ہیں۔

اس موضوع پر ہمارے مخالف دو گروہ ۱۱ معتزلہ اور ۲۲ حنویہ ہیں۔ معتزلہ گروہ گمان حق میں سے ایک کو دوسرے

ہر فرقت رکھنے کا حکم کرنے میں ملاکر ولی کی فرقت سے انکار جوت سے انکار کرنے کے برابر ہے اور
 کفر ہے جتنوں کو ان کے لوگ خاصا بن حق کا انکار تو نہیں کرتے مگر کہتے ہیں کہ خاصا بن حق ہم گناہ سے ہیں اب موجود نہیں ہیں وہ یہ
 سمجھنے سے کام لیں کہ انہی کو مستقبل کا کارہ ہے۔ انکار کی ایک صورت اور دوسری صورت سے زیادہ شدید نہیں ہوتی
 اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبانِ نبوت کو وہاں نہ لایا ہے اور وہاں کے کفر کو ان کے انکار کا قدر پر نہ لایا ہے۔ وہ ہمیشہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات و اہلال اور صدق کو ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ وہ گواہ یا بنِ عالم ہیں وہ صرف اسی ذات کے متنازع نہیں
 ہیں اور نہ صاحبِ نفس سے بری ہیں۔ ان کی ہرکت سے اسکاں سے بارش ہوتی ہے۔ ان کے معانے ان کے طبع نہیں سے نہایت
 چمکتا ہے۔ ان کی توجہ سے اسکاں کا ظاہر خجماپ ہوتے ہیں

ان اولیائے کرام میں چار ہزار روپوش ہیں وہ ایک دوسرے سے آشنا ہیں وہ اپنی غولی باطن سے بھی آگاہ نہیں۔
 سہر حال میں روپوش رہتے ہیں۔ اس پر اعلانِ نبوی بھی ہوا ہے اور ان کا قول اولیائے کرام بھی بالقرآن موجود ہیں۔ باری تعالیٰ
 کا شکر ہے کہ مجھے اس معاملے میں خبر چلیاں میسر آئی۔

اہلِ بہت و کفاد اور درگاہِ حق کے پہرہ دارین سوشی اور ان کا کہلاتے ہیں۔ چالیس اور پچاس میں کو اہلِ کلمتے ہیں۔
 سات اور پچاس چار ہزار مشہور ہیں۔ چار اور پچاس باقوا کہتے ہیں۔ تہی اور پچاس کہلاتے ہیں اور ایک اور جسے قطب یا ثبوت
 کہتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور کارہ و بارین ایک دوسرے سے بہارت کے ضرور قند ہوتے ہیں۔
 احادیث اور روایات اس پر ناظر ہیں۔ اہلِ حقیقت اس کی صحت پر متفق ہیں یہاں مقصد یہ نہیں کہ اس کی طویل تشریح
 کی جائے۔ عام احتیاط یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو پہچانتے اور جانتے ہیں کہ ان میں سے ہر فرد ولی ہے تو ان سب
 کو اپنی عاقبت سے مطمئن اور بے نیاز ہونا چاہیے لیکن یہ امر محال ہے کہ ولایت کی چھان عاقبت سے مطمئن کر دے جب
 یہ دعا ہے کہ مومن کو اپنے ایمان کی خبر ہوتی ہے اور وہ مطمئن اور بے نیاز نہیں ہوتا تو یہ بھی دعا ہے کہ ولی کو اپنی ولایت
 کا علم ہو جائے اور وہ مطمئن اور بے نیاز نہیں ہوتا۔ البتہ جو مسکا ہے کہ ان کو اراکست باری تعالیٰ ولی کو اس کی نیک نیت
 سے آگاہ کرے چنانچہ اس کی صورت حال اور عاقبت سے حفاظت کا تعلق ہے۔ اس نقطہ پر مشائخ میں
 اختلاف ہے اور ہیں نے جو اختلاف ظاہر کر دی ہے۔

ایک گروہ ان چار ہزار روپوش اولیاء کے متعلق معرفت و ولایت کو دیا نہیں سمجھتے۔ دوسرا گروہ معرفت و ولایت کا

تاک ہے۔ اہل قصہ کلام بھی کچھ خفاں میں کچھ نہیں۔ اب اسحاق مفرانہ اور مقدسین کی ایک جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دلی اپنی ولایت سے بے علم ہوتا ہے۔ استاد اور لکڑی بن فورک اور کچھ مقدسین کا خیال ہے کہ دلی خود کو دلی جانتا ہے میں کہتا ہوں کہ دلی اگر خود کو دلی جانتا ہو تو اس میں کیا نقصان یا معیبت ہے؟ اس گروہ کا تو ہے کہ دلی خود کو دلی سمجھ کر پیدار میں منت ہو سکتا ہے اور بشرط ولایت حفاظت حق ہے اور جب کوئی آفت سے محفوظ ہو وہ منزا اور ولایت نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نہایت عجیبانہ ہے۔ یہ کیا کہ کوئی دلی ہو اس سے کرامات اور خوارقِ عادات ہی ہر جہاں اور وہ خود کرامت سے بے خبر ہو کچھ لوگ ایک گروہ کی تقلید کرتے ہیں کچھ دوسرے کی۔ اہل کی بات متنبہ نہیں۔

معتزلہ کسی بندے کے خاص ہونے یا کرامت کے سرے سے منکر ہیں۔ اور ولایت کو دنیاوی کرامت اور خصوصیت پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان تاج فزان خداوندی ہوں تو سب ادیبان ہیں۔ یہ کوئی احکام خداوندی کے مطابق ایمانی قائم کرے۔ غرضانی صفات اور روضت باری کا منکر ہو۔ موسیٰ کے لیے بھی غلہ و دودھ رو جائے۔ جواز شریعت کو بلا واسطہ و رسول و نزول کتب محض عقل کی کسوٹی پر پرکھے وہ ولی ہوتا ہے۔ درست ہے! سب مانوں کے نزدیک وہ ولی ہوتا ہے مگر شیطان کا ولی۔ معتزلہ کہتے ہیں اگر ولایت کے لیے کرامت واجب ہوتی تو چاہیے یہ تھا کہ ہر

موسیٰ سے کرامت ظاہر ہوئی کیونکہ سب مسلمان ایمان میں مشترک ہیں۔ اور اگر اشتراک اصل موجود ہے تو اشتراک فرع بھی ہونا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ زمین اور کافروں کے لیے کرامت روا ہے مثلاً سفر میں کوئی بھوکا ہے اس کے لیے کوئی میزبان سامنے آجائے یا کوئی تھکا تھرا ہے اسے ساری کے لیے جانور مل جائے۔ اگر یہ ممکن ہوتا کہ سفیر ایک مات میں کٹ جائے تو پھر غیر صلی اللہ علیہ وسلم کے قصہ کہ درمیانہ منور ہے کہے موقع پر خداوند تبارک و تعالیٰ یہ نہ کہنے:

وَتَحْمِلُ أَعْقَابَكُمْ إِلَى الْمَلَدِ لَوْلَا آلُيُسُفَ الْإِسْطِقِ الْإِنْفِیْ اُتَاتِے ہیں تمہارے بوجہ کہ اس شہر تک کہ تم بلامشقت نفس بھی نہیں سکتے۔

معتزلہ بیوٹے ہیں کیونکہ خدائے عزوجل نے فرمایا: **مُتَعَاذُ الَّذِي أُسْرِيَ عَبْدُهُ إِلَّا مِمَّنْ مَّبْعُودٍ**
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَدَّلْنَا حَوْلَهُ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے
 وقت میری خاندان کو مسجد اقصیٰ کی طرف سے بدلتے ہوئے جس کا محل برکت سے معمور ہے۔ جو بعد اٹھانے اور کھڑے جانے
 کے لیے صحابہ کے جمع ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کرامت خاص تھی کرامت عام نہ تھی۔ اگر سب کے سب

ازرا و کرامت کو جاننے کو کرامت عام ہو جاتی اور ایمان غیبی ایمان عینی ہو جاتا اور ایمانی غیبی کے جملہ احکام نافذ ہو جاتے۔ ایمانی عمومیت کا پہلو رکھتا ہے اور اس میں مطلع اور عاصی سب شامل ہیں۔ ولایت ایک خاص چیز ہے۔ باری تعالیٰ کا حکم عام تھا اس لیے تنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کی معیت میں بوجہ اٹھانے کا حکم فرمایا۔ جب اس خاص کا وقت تھا تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس تک پہنچایا اور وہاں سے قناب قرصین کے مقام پر سرفراز فرمایا اور عالم کے سب زادیے اور گوشے دکھائے جب وہاں آئے تو بہت سی رات ابھی باقی تھی۔ ان فرض ایمان کا مقام عام ہے اور ولایت کا خاص خصوصیت کا انکار منہج کج بحثی ہے۔ شاہی دربار میں چوکیدار درباریان اور ولی اور وزیر ہوتے ہیں۔ ذکر ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہوتے ہیں مگر مقام سب کا جدا گانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حقیقت میں مومن کیساں ہوتے ہیں لیکن کچھ گنہگار، کچھ طاعت گزار، کچھ عالم و عابد، کچھ جاہل و کابل، ظاہر ہے کہ خصوصیت کا انکار ہر چیز سے منکر ہونے کے برابر ہے۔

واللہ اعلم

فصل

مشائخ کرام نے حقیقت ولایت کے بہت سے رموز بیان کیے ہیں۔ جو کچھ ان بیانات سے مختصر امکان ہے بیان کرتا ہوں تاکہ پڑھنے والے مستفید ہو سکیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

ابوعلی جرجانیؒ نے فرمایا: "ولی وہ ہے جو خود میں ذاتی ہو اور مشاہدہ حق میں باقی۔ اسے اپنی ذات کی ضرورت ہو اور مجرور ذات خدا کسی چیز سے سکون قلب نہ پاسکے۔" بندہ ہمیشہ اپنی ذات سے متعلق گفتگو کرتا ہے جب اپنی ذات فنا ہو جائے تو خود سے متعلق ذکر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بغیر اللہ سے مانوس ہو کر حال دل کہنا لازماً عجیب کو تلاش کرنے کے برابر ہے۔ راز عجیب بغیر عجیب کے سپرد نہیں کیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں مشاہدہ حق کے عالم میں نظر سوئے بغیر اٹھ ہی نہیں سکتی اور غیر حق کی طرف نظر تک بھی ڈالنے تو غیر سے سکون قلب کی تلاش بے معنی ہے۔

بنیہؒ نے فرمایا: "ولی وہ ہے جسے کوئی خوف لاحق نہ ہو کو کو خوف اس چیز کا تو ہے جس کے احتمال سے دل میں کراہت ہو یا اس خیال سے ہوتا ہے کہ محبوب جواب سامنے ہے فراق میں مبتلا نہ چھوڑ جائے۔ ولی

ماحب وقت ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مستقبل باعث ہر اس نہیں ہو سکتا ہر ہی تعالیٰ نے فرمایا: اُولَیْئِہِمْ
اَلْمُلُوْکُ لَا یَخَافُوْنَ عَلَیْہِمْ لَاقَہُمْ یَحْزَنُوْنَ - اولیاء اللہ کے لیے کوئی حزن و ملال نہیں۔ خوف کی طرح ولی اللہ
جنگل سے رجا بھی نہیں ہوتا۔ ہا مستقبل میں صر مجرب کا نام ہے یا یہ کہ کوئی کردہ چیز دفع ہو جائے گی۔
ولی کو کوئی اندوہ اور ملگی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اندوہ کہ ورت وقت سے جنم لیا ہے جس کا نظام فردوس رضا اور گشتِ موافقت
جو اسے اندوہ کہاں؟ عوام الناس کا بخل ہے کہ جب خوف ورجا اور اندوہ نہ ہو تو امن ہو گا۔ یہ بھی غلط ہے کیونکہ امن
بلوہ غیب سے محرومی اور وقت سے دور چلنے کا نام ہے۔ یہ چیز یعنی فقدانِ امن ان لوگوں کا طر کا قیاز ہے جو
اپنی بشریت سے بے نیاز ہوتے ہیں اور صفات سے ملنے نہیں ہو سکتے۔ خوف ورجا اور امن و اندوہ کا تعلق نفسِ انسانی
سے ہے جب یہ فضا ہو جائیں تو نفسِ انسانی صفت ہو جاتی ہے جب نفسِ اصل ہو جائے تو سالک مستقیم الحال
ہو کر خالقِ مالات (عمل) میں محو ہونا اور حالات سے منہ پھیر لینا ہے اس وقت کشف و ولایت ہوتا ہے اور اس
کی حقیقت ولی کے باطن پر کشف ہوتی ہے۔

ابو عثمان مغربی نے فرمایا: ولی دنیا میں مشہور ہوتا ہے لیکن

دعا سے بہت نہیں رکھتا۔

ایک اور بزرگ نے کہا: ولی مستور ہو سکے مشہور نہیں ہوتا۔

مطلب یہ کہ ولی وہ ہوتا ہے جس نے شہرت سے پرہیز کیا اور صرف اس بنا پر کہ شہرت فتنہ پرور ہوتی ہے
بقول ابو عثمان شہرت روا ہے اگر باعث فتنہ نہ ہوتے کی بنا کذب پر ہے۔ ولی اللہ کذب سے پاک ہوتا ہے اور
اپنی ولایت میں صادق ہوتا ہے لفظ ولی کا ذی پرچیاں ہی نہیں کیا جاسکتا۔ کرامت کا ذی سے ظہور پر ہو ہی
نہیں سکتی اور فتنہ کا ذی کی زندگی سے خارج ہو ہی نہیں سکتا حاصل کلام وہی اتقوا ہے کہ کذاب ولی کو اپنی
ولایت کا علم ہوتا ہے اگر ظہور مشہور ہے اگر ظہور نہ ہو تو مستور ہے اس کی شرح بڑی طویل ہے۔

کہتے ہیں ابو امامہ رحمہ اللہ نے کسی شخص سے پوچھا: کیا تو ولی اللہ ہونا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا: ہاں
آپ نے فرمایا: دنیا اور عاقبت کی کسی چیز سے وابستگی پیدا نہ کر اپنے نفس کو ناراض کر دینے سے اس کی
ذات پاک کر رکھ۔ حق تعالیٰ سے منہ پھیر کر دنیا سے رنجیت کرنا فانی چیز میں الجھنے کے برابر ہے۔ فاقبت کی متا
حق سے باقی چیز کی طرف روگردان ہونے کے مترادف ہے۔ فانی چیز فنا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ

روگردانی بھی ختم ہو جاتی ہے باقی چیز کی طرف سے روگردانی کرتا ہے باقی چیز کو فراموش نہیں۔ اس سے روگردانی کو بھی فراموش نہیں ہو رہا کہ اپنی ذات کو ترک کر دینی دوستی کے لیے ناروغ کر دینا اور عاقبت کی جہوں سے پاک ہو نہ جان و دل خدا کی طرف رجوع کر اگر یہ اوصاف موجود ہیں تو ولایت کا مقام کچھ دور نہیں۔

ابو یزید بسطامی سے پوچھا گیا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا "ولی اسے کہتے ہیں جو باری تعالیٰ کے ہر وہابی پر قائم ہے۔ حق تعالیٰ کی دوستی نصیب ہو تو اس کے احکام کی تعمیل دل میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور خواہی سے جسم زیادہ دور رہتا ہے۔"

ابو یزید سے لوگوں نے بیان کیا کہ فلاں شہر میں ایک ولی اللہ ہے۔ آپ نے اس کی زیارت کا ارادہ کیا جب اس کی مسجد پہنچے تو وہ شخص گھر سے نکل کر مسجد میں آیا اور آتے ہی تھوک دیا۔ آپ اس کو سلام کیے بنیو! پس بیٹھے آئے اور کہا کہ ولی شریعت کا پاسدار ہوتا ہے نہ کہ باری تعالیٰ اس کا مقام بقدر رکھیں۔ اگر شیخ شخص واقعی ولی ہوتا تو مسجد میں تھوکنے کا مرتکب نہ ہوتا۔ اپنی عزت کا لحاظ رکھتا۔ اپنے مقام کا حق ادا کرتا اور صحیح کرامت کے لائق ہوتا۔ اسی رات بغیر مسمی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا "اے ابو یزید! جو تو نے کیا ضائع کیا اس کی ہکات سے فوازے" ابو یزید کہتے ہیں کہ دوسرے ہی روز مجھے وہ مقام نصیب ہوا میں پرانا تو مجھے لوگ دیکھتے ہیں۔

کہتے ہیں ایک شخص ارومید کے پاس آیا۔ اس نے اپنا بایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھا۔ شیخی نے اسے ہٹا دیا اور کہا جو شخص دوست کے گھر داخل ہونے کے آداب سے ناواقف ہے وہ ہماری مجلس کے قائل نہیں۔

فعل کا ایک گروہ صوفیائے کرام میں شامل ہو گیا ہے۔ اس گروہ کے لوگ کہتے ہیں کہ حق خدمت کر دے ولایت حاصل ہو جائے جب ولایت حاصل ہو گئی خدمت کی ضرورت نہیں۔ یہ منہ زنج گراہی ہے۔ راہ حق میں کوئی مقاصد پر نہیں۔ جہاں خدمت دعاغت کا کوئی رکن رافضی ہو جائے مناسب جگہ اس کا عمل ذکر ہو گا انشاء اللہ العزیز۔

کرامت خرق عادت ہے جو تکلیف شرعی کے دائرے میں رہ کر ولی کے ہاتھوں معرض غیور میں آئے وہ مرد حق بھی ولی ہوتا ہے جو خدا کے بخشے ہوئے علم کی بدولت ازراہ اسند لال صداقت کو کذب سے علیحدہ کر سکے بعض اہل سنت والجماعت کا خیال ہے کہ کرامت ہو تو سکتی ہے مگر صحیحہ کی مذمت نہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ غفلت عادت و عاقل کا قبول

و غیر کرامت کے معاملہ سے باہر ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی ولی کے ہاتھوں دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے کوئی غلط عادت کرامت ظہور پر رہے ہو جائے تو اس میں کیا چیز قابل اعتراض ہے؟ اگر وہ یہ جواب دیں کہ کرامت تقدیر ضروری سے باہر ہوتی ہیں تو یہ چیز سراسر غلط ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہوتی تو میں تقدیر کے مطابق ہیں گروہی کے ہاتھوں ان کا ظہور منصفِ نبوت کی تقریض ہے اور انبیاء کی خصوصیات کا انکار۔ ظاہر ہے کہ یہ استدلال بھی غلط ہے کیونکہ ولی کی خصوصیت کرامت ہے اور نبی کی معجزہ۔ ولی ہوتا ہے اور نبی نہیں۔ ان میں کسی مشابہت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس سے احتراز کیا جائے۔ منجانبِ ولی کا شرف و مرتبہ ان کے عظمت اور صفائے عصمت کی وجہ سے ہوتا ہے معجزہ، کرامت یا ناقض عادت فعل کی وجہ سے نہیں۔ بنیادی طور پر سب معجزات برابر ہیں اور درجات میں ایک کو دوسرے پر فضیلت ہو سکتی ہے۔ جب فوارق عادات کے امتلا مساوی ہونے کے باوجود انبیاء علیہم السلام میں فرق مراتب موجود ہے تو کہوں ایسا کس کام سے ظہور کرامت روا نہ سمجھا جائے اور انبیاء کا مرتبہ ان سے بلند تر ہے۔ جب انبیاء کرام کے لیے معجزہ یا ناقض عادت فعل یا نسبت خصوصیت اور درجہ مرتبہ نہیں تو انبیاء کرام سے ناقض عادت فعل کرامت کا ظہور نبی کے مقابل ولی کی خصوصیت کا باعث کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ نبی کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ جو کوئی اہل خود اس استدلال کو سمجھ لے تینا اس کے دل سے ہر شے دور ہو جائے گا اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ ولی ناقض عادت فعل پرتا درہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے تو یہ چیر محل ہے کیونکہ ولایت کی شرط اہم صلاحت ہے حقیقت کے نبوت دعویٰ کی کرنا کذب ہے اور کاذب ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کا دعویٰ نبوت معجزہ پر دست اندازی کے برابر ہے اور بدکردار ہے۔

کرامت معجزہ عمومی صلیح کسی سے معجز ہوتی نہیں آتی۔ جموں طاعت نہیں بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ اس زاویہ نظر سے دیکھا جائے تو ولی اللہ کی کرامت اثبات حجت نبوت کے موافق ہوتی ہے۔ معنی نکہ چینی سے معجزہ اور کرامت میں اشتباہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معجزات سے اثبات نبوت کرتے ہیں۔ ولی اللہ کرامت سے اثبات نبوت منجانبِ معجزہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اثبات ولایت بھی کرتا ہے۔ ولی بنام ولایت دینی کہتا ہے جو نبی زود نبوت ولی کی کرامت میں معجزہ ہی ہوتی ہے۔ مومن کا ایمان ولی کی کرامت دیکھ کر نبی کی صداقت پر پختہ تر ہوتا ہے۔ اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔

نبی اور ولی کی دعوت میں کوئی چیز متغایا نہیں ہوتی جو ایک دوسرے کی نفی کرے۔ فی الحقیقت ولایت نبوت کی

میں تائید ہوتی ہے جیسے نفعیت میں ورثہ کے معاملے میں جب ایک گروہ کے تمام افراد اپنے دعوئی میں اتفاق مانے رکھتے ہوں تو ایک فرد کی اثباتِ حجت سب پر یکساں مادہ ہوتی ہے مگر دعوئی متضاد ہوتا تو ایک کا مقصد دوسروں کے لیے حجت نہیں بن سکتا، نئی مجرہ کی دلیل پر مدعی قوت ہوتا ہے اور ولی کرامت کی بنا پر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ دونوں میں کوئی شبہ کا احتمال روزانہ نہیں ہو سکتا۔ اعداء اللہ! معاف۔

معجزہ اور کرامت کا فرق

یہ ثابت ہر جگہ کہ معجزہ یا کرامت جھوٹے مدعی کے دانتوں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ سب الی کا فرق یہاں کہ ضروری ہے تاکہ کرامت صاف اور واضح ہو جائے۔

معجزہ کی شرط یہ ہے کہ وہ ظاہر ہو کر کرامت کے لیے اقرار ضروری ہے کہ کوئی مجرہ کا نتیجہ اور ولی کے لیے ہوتا ہے اور کرامت کا صاحب کرامت کے لیے۔ علاوہ ان کے صاحب مجرہ کو معجزہ کا علم ہوتا ہے ولی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ معجزہ پذیر ہو یا لا فعل کرامت ہو یا استدلال یعنی حکم خداوندی کے تحت شریعت میں نعت کر لے۔ اور حکم خداوندی کے تحت اسے شریعت کرنے کوئے استدراج کی نفی یا اثبات کرتا ہے صاحب کرامت کو معجزہ تسلیم اور قبولی احکام کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ ولی کرامت کسی حالت میں بھی شریعتِ نبوی کے متافی نہیں ہو سکتی۔

مس ۲۲۶
۳۰۵

اگر کوئی یہ کہے کہ قبلہ سے اپنے قول کے مطابق معجزہ خرقِ عادت ہے اور نبی کی صداقت کی دلیل ہے۔ اور پھر قبائے ہی خیال کے مطابق خرقِ عادت ولی کے لیے بھی روا ہے تو یہ ایک عایدات بات ہوگی۔ ظاہر ہے کہ معجزہ کی حقیقت کا ثبوت کرامت کی حقیقت کی دلیل کو از خود قلع کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ معاذ یہ نہیں ہے کہ کرامت ولی معجزہ نبی کی شکل ہوتی ہے۔ دونوں ایک ہی قسم کے اعجاز کا منظر ہیں اور اعجاز منافی اعجاز نہیں ہو سکتا۔

جب کفار کو حشمتِ غیبیہ کو ادھر پر دکھا رہے تھے پھر مصلیٰ اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صورتِ حال دیکھی اور صحابہ کرام کو مطلع کر دیا۔ بخدا کے عز و جل نے غیبیہ کی انکھوں سے بھی پردے اٹھا دیے۔ انہوں نے بغیر مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سلام عرض کیا۔ حضور مصلیٰ اللہ علیہ وسلم نے سلام سنا اور دعائے خیر کی تجویز دے کر تہجد ہو گئے۔ پھر بغیر مصلیٰ اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے۔ انہوں نے غیبیہ کو دیکھا۔ یہ خرقِ عادت معجزہ تھا۔ حضرت غیبیہ نے کہ حضرت سے حضور مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ ان کی کرامت تھی۔ یہ روایت غیبیہ بھی خرقِ عادت تھا۔ غیبیت مکانی اور غیبیت زمانی

میں کوئی فرق نہیں کیا جاسکتا۔ کرامت غیر متبدا ایسے عالم میں ظہور پذیر ہوئی۔ جب وہ مکانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے۔ اس کے بعد کرامات ایسے رنگوں سے معرض ظہور میں آئیں جو زمانی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے۔ یہ فرق تین ہے اور ظاہر ذیل ہے کہ کرامت پیغمبر کے معجزہ کے منافی نہیں ہو سکتی۔ کرامت کو کرامت نہیں کہہ سکتے۔ جب تک وہ صاحب معجزہ پیغمبر کی تصدیق نہ کرے اور ایسے ولی کے ہاتھوں ظہور پذیر نہ ہو جو طاقت گزار اور صاحب ایمان ہو کہ کرامت در اہل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی معجزہ ہے۔ ان کی شریعت منتقل ہے اور اسی بنیاد پر ان کی حجت و نبی منتقل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے ادیان کو رام گواہ ہیں اور غیر محکم ہے کہ کرامت کسی بیگانہ کے ہاتھوں معرض ظہور میں آئے۔

بہاؤ الدائم خاص کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ وہ فراتے ہیں کہ میں اپنی ولادت کے مطابق گوشہ نشینی کی نیت سے جنگل میں گیا۔ گوشہ جنگل سے ایک شخص خود را ہوا اور مجھ سے مجالست کا خواہش مند ہوا۔ میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل میں کراہت پیدا ہوئی۔ اس نے کہا اسے ہر معجزہ آندہ دل نہ ہو میں جیسا کہ ہوں۔ ان کے مایوں میں شہا پتھریاں اور بادروم کے فواح سے آید ہوں اور صرف تیری مجلس میں یاریابی کی خواہش ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ بیگانہ ہے تو میرے دل کو فتنے تسکین ہوئی اور اس کے ساتھ مجالست کا بوجھ ملکا ہو گیا میں نے کہا اسے راہب میرے پاس کھانا پانی نہیں تجھے تکلیف ہوگی۔ اس نے جواب دیا: افسوس ہے ابراہیم قصائے عالم میں اتنا مشہور ہے مگر اتنی کم اسے کھانے پینے کا نعم ہے۔ راہب کی خوش کامی اور مقتول گوئی سے ابراہیم متعجب ہوئے اور ازراہ اندیش

میں ۳۳۹

اس کی مجالست پر راضی ہو گئے تاکہ اس کی بساط اور اس کا مقام دیکھ سکیں۔ سات شبانہ روز چھنے کے بعد پیاس نے ظہر کیا۔ جہانی راہب ظہر گیا اور بولا اسے ابراہیم دنیا میں تیرے نام کے اتنے دھول چٹے ہمارے ہیں۔ بارگاہ حق میں جو اعزاز تجھے حاصل ہے۔ ہونے کا رالیں پیاس کی شدت درد داشت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم نے مسجود ہو کر کارلہ اسے باری تعالیٰ! مجھے اس کا نفر کے ملانے روا ہونے سے بچا۔ اسے ہارود دیکھا نہ ہونے کے میرے متعلق خوش فہمی ہے۔ اہلی اس کی خوش فہمی میں فرق نہ آئے۔ اس دعا کے بعد ابراہیم نے سراٹھایا تو ایک طاس سامنے تھا جس میں دو روٹیاں اور دو پائے شربت موجود تھے۔ دونوں کھاپی کر پھر مل پڑے۔ سات شبانہ روز اور گزر گئے۔ ابراہیم نے سوچا کہ اس جیسا کہ انی آزمائش کرنی چاہیے تاکہ اسے جی بے ناگی کا احساس ہو جائے اور وہ ہارود گرا تھا ان کرنے کی غرض سے معارض نہ ہوا۔ اسے

صاحب نصابی: اب تیری باری ہے تیرے مجاہدہ کا کوئی ثمرہ ہے تو سنا۔ اس نے بھی سر پر مین ہو کر کچھ کہا۔ ایک نشست
 سامنے آیا جس میں چار درویشاں اور چار پیلے شربت کے رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم کو سخت تعجب ہوا کیونکہ خاطر مجھے
 اور اپنے محل سے نا اہمی کے عالم میں بولے میں یہ تمہیں کھائوں گا۔ یہ طعام کافر کے لیے خاص ہوا ہے اور وہ اڑا دیا
 پیش کر دیا ہے۔ صاحب نے کہا: کھائیے۔ ابراہیم نے فرمایا: میں نہیں کھا سکتا۔ تو اس کا سزاوار نہیں یہ چیز تیرے پس
 کی نہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ امت خیال نہیں کر سکتا کہ کدو کراست کافر کے ہاتھوں ظہور پذیر نہیں ہو سکتی اور گریز طرف
 سے اعانت کچھ کفر و کفران تو مجھے مدعی صادق تصور کرنے میں مجھے مار ہے۔ صاحب نے پھر کہا: آپ کھائیں، میں
 آپ کو دو چیزوں کی خدمت دیتا ہوں۔ ایک تو میں مسلمان ہوتا ہوں (کدو شہادت پڑھا) دوسرے یہ کہ جناب ربانی میں آپ
 کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ پوچھا کیسے، کہا ہم لوگ ایسی چیزوں کے سزاوار نہیں ہیں آپ سے شرم محسوس کرتے ہوئے
 سرسیدہ ہوا تھا اور دعا کی تھی کہ اسے خدا اگر محمد علی اللہ علیہ وسلم کا دین بچا اور پسندیدہ ہے تو مجھے دو درویشاں اور دو پیالے شربت
 عطا فرما دے اگر ابراہیم خواص تحقیق تھا وہی ہے تو دیگر دو درویشاں اور دو پیالے شربت مرحمت فرما۔ جب سنا تو یہ شہادت موجود
 پایا۔ ابراہیم نے اس طعام سے خوش کیا وہی صاحب جو انہوں نے درگاہ دینی میں جگہ پائی۔ یہ عین معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 تھا جو کراستہ دلی کی صورت میں ظاہر ہوا یہ ناممکن ہے کہ ایک نبی نبی و مرہود لگیں کوئی عہد نبوت کی دلیل پیش کرے
 اور دلی کی موجودگی میں کوئی فیرونی کراستہ دلی کا حق دار بن جائے۔ فی الحقیقت انتہا کے خلاف ثابت ہے کہ وہ
 صاحب فرعون کے جاود گول کی طرح منحنی طور پر صاحب ایمان تھا۔ ابراہیم نے اعجاز نبوت کی صداقت ثابت کی کہ صاحب
 بھی صداقت نبوت اور توفیق ولادت کامل دادہ تھا خدا نے بزرگ نے اسے بھی دولت مقصود سے سرفراز فرمایا یہ ہے فرق
 کراستہ دلی اور اعجاز نبی میں۔ اس بارہ میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے مگر کتاب میں گنجائش نہیں قطع نظر اس سے کہ ادبیار
 کے لیے اظہار کرامات بھی کراستہ ہے اور اس کے لیے اختصار ہے اظہار تکلف و انہیں۔ میرے یہ طریقہ کرامت کا قائل
 ہے کہ اگر کوئی اظہار ولادت کرے اور اس کا ادبیار ہو تو یہ اس کی صحت محل کے لیے نقصان دہ نہیں۔ البتہ کھانا اظہار ولادت
 کراستہ نبوت ہے واضح علم۔

ص ۲۳۹
 ۳۰۸

ص ۲۴۰
 ۳۰۹

مدعیان الوہیت کے معجزات

مشائخ کبار اور مجاہد اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خوارق عادات از قلم مجرہ و کراستہ

کا کہ اقول بھی رد نہ ہو سکتے ہیں تاکہ اسباب اشیا غنیم ہو جائیں اور کسی کو ان کے جھوٹ ہونے سے منتفی کوئی مشد نہ رہے ظہور ہی جھوٹ کو ثابت کرتا ہے مثلاً فرعون نے چار سو سال عمر پائی اور اس عمر سے میں کوئی بھاری اس کے نزدیک ذاتی پائی اس کے حسب میں ہندی پر چڑھا تھا خدا وہ ظہرنا تو پائی بھی غنیم تھا تھا اس کی رفتار کے ساتھ ساتھ پائی بھی رواں رہتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود کسی اہل غرور کو اس کے دوائے الوہیت کے پھر ہونے میں شبہ نہیں کیونکہ اہل ہوش جانتے ہیں کہ خدائے مقود جل کی ذات اقدس مجسم و مرکب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح شداد (صاحب دارم) اور فرد سے متصل حیر العنقول باتیں مشہور ہیں۔ شہر روایات کی بنا پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قریب تباہست میں دھل رہا ہوگا اور دوائے الوہیت کرے گا۔ اس کے دونوں اقول پر دو پہاڑ ہوں گے۔ ہمیں ہاتھ کو پہاڑ مقام راحت ہو گا اور ہمیں ہاتھ کا ہائے عذاب۔ وہ لوگوں کو دولت دے گا اور اطاعت نہ کرنے والوں کو سزا دے گا لیکن وہ ہزار حیرت انگیز منظر ہوں گے باوجود اہل نظر کے لیے مغتری اور کاذب ہے کیونکہ خدا گرھے ہوساری نہیں کرتا اور اگر کھوسے اندھا نہیں۔ یہ جوجوچر مندرجہ کے تحت آتی ہیں۔ اسی طرح نبوت کا دعویٰ کاذب بھی غیر معمولی انحال کی تلاش کر سکتا ہے مگر اس کی تلاش اس کے جھوٹ کو ثابت کرتی ہے جس طرح چھبے نبی کے معجزات اس کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں۔ گریو اور کتا پائیے۔ کہ خوارق عادات ظہور پذیر نہیں ہو سکتے۔ مگر اشیاء کا احتمال ہو اور صداقت کو کذب سے تمیز کرنے میں کسی وقت کا سامنا ہو۔ یہ صورت نہ بوزوقیت اصول حقیقت پر حرف آتا ہے کیونکہ طالب نہیں جانتا کہ کسے سچا سمجھے اور کسے جھوٹا۔

یہ دعا ہے کہ مدعی ولایت کے ہاتھوں ان غنیم کو راست کوئی چیز غور پذیر ہو گو نظر اس کے معاملات درست نہ ہوں کیونکہ ظہار کر امت سے وہ صداقت نبوت کو ثابت کرتا ہے اور اس بفضل کو نکال کر تا ہے جو بارگاہ حق سے اسے امتثال ہوا۔ اسے (نبی) طاقت اور قدرت کا مظاہرہ مد نظر نہیں ہوتا۔ جو شخص ایمان کے معاملے میں بلا انجبار خدائی سچا ہو وہ ولایت کے معاملے میں ظہار خوارق کے ساتھ بھی سچا ہی ہو گا کیونکہ اس کا اعتقاد ولی کے اعتقاد کے ہم پائے ہوتا ہے اگرچہ اس کے اعمال ظاہر اس کے اعتقاد کے عین مطابق نہیں ہوتے۔ اعمال ظاہر کی خرابی اس کی ولایت کی نفعی نہیں کرتی جس طرح یہ چیز ایمان کی نفعی نہیں کرتی۔ صلہ اصل کر امت اور ولایت، انعام خداوندی ہیں۔ مکاسب آزمائی نہیں۔ کسب انسانی حقیقت ہدایت کا سبب نہیں ہو سکتا۔

میں قبل ازیں کہہ چکا ہوں کہ ولی گناہوں سے پاک نہیں ہوتا کیونکہ گناہوں سے پاک ہونا صفت نبوت کی

شرط ہے تمام اولیاء بر اس آفت سے کٹر کر سکتے ہیں جو نفی ولایت کی مقتضی ہو۔ ولایت منقطع ہوتی ہے مگر موت منقوہ
ایمان اور امتداد سے گناہ سے نہیں۔ یہ محمد علی یحکم ترمذی، جنید ابو الحسن ندوی اور علالت عباسی رضی اللہ عنہم کا مکتبہ خیال
ہے۔ اہل مسالط جیسے سہیل بن عبد اللہ تستری، ابو یعلان درانی اور ابو محمد بن قتادہ رضی اللہ عنہم کے مطابق دوام
طاقت شرط ولایت ہے۔ از کتاب گناہ کبیرہ سے ولایت چھین جاتی ہے۔

میسے اور بیان ہوا بالافاق آئندہ کرام گناہ کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا ایک ولایت کو
دوسری ولایت پر فوقیت نہیں ہوتی۔ جب ولایت صرف ہو سب کرامات کا سرختر ہے گناہ سے ساقط نہیں ہوتی تو یہ
امر محال ہے کہ شرف و کرامت میں کمزیر گناہ سے ساقط ہو جائے۔ مشائخ کبار میں صرف اس موضوع پر طویل اختلافات
ہیں۔ میں سب کو معرض بیان میں نہیں لانا چاہتا۔ اس مسئلے میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ فیضی طور پر اس بات کا علم ہو
کہ صاحب ولایت سے کرامت کس عالم میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ صوفیوں یا سکر میں، غلبہ یا فکین میں، صوفیوں
کی مکمل تشریح کتبہ ابو یزید کے تحت کی جا چکی ہے۔

۲۴۳
۳۱۲

ابو یزید، ذوالنون مصری، محمد بن خنیف جہین بن منصور یحییٰ بن معاذ افرامی رضی اللہ عنہم اور ان کے
ساتھ ایک جماعت کا خیال ہے کہ ولی کا اظہار کرامت حالت سکر، مستی و بے ہوشی میں ہوتا ہے۔ عالم صوفیوں
صرف بھڑائی ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک کرامت اور معجزہ میں یہی واضح فرق ہوتا ہے کہ ولی اظہار کرامت
کے وقت حالت سکر میں ہوتا ہے۔ مغلوب الحال ہونے کی وجہ سے دولت سے معذور ہوتا ہے۔ نبی کا معجزہ عالم صوفیوں
میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ غالب ہوتا ہے اور لوگوں کو دعوت مہر دیتا ہے۔ اسے معجزہ کہہ کر وہ اخطا میں نہ کھنکے یا غماہر
کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کو یہ مقدم نہیں ملتا، ان کو کرامت پر اختیار نہیں ہوتا بعض اوقات وہ ظہور کرامت
چاہتے ہیں مگر انہیں ہوتی اور بعض اوقات وہ کرامت نہیں چاہتے مگر وہ معرض ظہور میں آجاتی ہے۔ ولی کے لیے دعوت
لازم نہیں ہوتی نہ کہ اس کے اوصاف قائم ہیں۔ وہ پردہ اخطا میں ہوتا ہے اور اس کی صحیح حالت یہی ہے کہ اس کے
اوصاف بد ہر فنا ہوں۔

نبیؐ وغیرہ صاحب شریعت ہوتا ہے اور ولی صاحب دل اور اس لیے ولی سے کرامت ظہور میں نہیں
آتی جب تک اس پر عالم بے خودی طاری نہ ہو اور وہ کلینہ تصرف حق میں نہ ہو۔ اس حالت میں ہی کی جملہ گفتار

گوینا بے حق ہوتی ہے۔ صفتِ بشریت کی درستی یا الٰہی کھوتی ہے یا ساحلی کیا مطلق الٰہی کو بھی نہ لایا جوتے ہیں نہ ساجی۔ بحرِ انبیاء کوئی مطلق الٰہی نہیں ہوتا۔ بحرِ اولیاء کوئی لامعی نہیں ہوتا۔ جب تک اولیاء کی بشریت قائم ہو وہ محجوب ہوتے ہیں جب عالم کشف میں ہوں تو وہ ہوش و متحیر ہو جاتے ہیں۔ لطافتِ خداوندی کے پیشِ نظر۔ م ۲۴۳/۳۱۳

اخبارِ کرامت حالتِ کشف کے بغیر درست نہیں۔ کیونکہ یہ مقامِ قرب ہے اور اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب پتھر اور سوزنِ دل کے نزدیک برابر ہوں۔ یہ مقام صرف انبیاءِ کرام کا ہے اور دلوں کو عارضی طور پر انساں ہوتا ہے اور وہ بھی موتِ عالمِ سکراستی ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ حارث اس دنیا سے منقطع اور دوسری دنیا سے دوچار تھے انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو اس دنیا سے منقطع کر لیا اس کے پتھر، سونا، چاندی اور مٹی میرے لیے برابر ہیں۔ دوسرے روز لوگوں نے اسے خرمائے درخت پر کام کرنے ہوئے دیکھا۔ بوچھا کیا کیا؟ حارث نے جواب دیا۔ طلبہ وزی میں ہی معروف ہوں اس کے بغیر چار نہیں۔ پہلے مقام کی وہ کیفیت تھی اور دوسرے کی یہ۔ انھیں مقرر ہو کر اولیاء کے لیے ایک عام کیفیت ہے اور مقرر مقامِ انبیاء ہے وہ حالتِ سکراستی میں جمع ہوتے ہیں اور جب پٹیتے ہیں تو عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کا سکر سوتا ہے اور وہ حق کے لیے سنو رتے ہیں۔ سب عالم ان کے لیے سوتا ہو جاتا ہے۔ بقولِ شبلیؒ ”ہم جہاں گئے سونا ہی سونا پایا۔ جو ہر قدم اٹھائے موتی ہی موتی نظر آئے۔“ تمام فضا میں چاندی پھیلی ہوئی تھی۔“

استادِ اولیاء کا متحیر ہوتی سے روایت ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے طہیرانی سے ابتدائے حال سے متعلق دریافت کیا طہیرانی نے بیان کیا ”مجھے ایک پتھر کی ضرورت تھی میں شرش میں دریا کی وادی میں غاشش کر رہا تھا مگر جس پتھر کو اٹھا تا وہ موتی ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پتھر اور موتی اس کی نظر میں یکساں تھے بلکہ موتی کو قیمت تھی کیونکہ اسے ان کی ضرورت نہ تھی۔“

م ۲۴۴/۳۱۴

مجھے شرش میں امامِ خوارزمی نے کہا میں لوگوں میں ایک دفعہ رشیم کے کپڑوں کے لیے شہوت کے پتے تلاش کرتے ہوئے جنگل میں گیا اور ایک درخت پر چڑھ کر پتے بھاڑنے لگا۔ شیخ ابو الفضل بن حسینِ ادرسی گدے میں شہوت پر تھا ان کی نظر پتھر پر نہ پڑی۔ میں سمجھا کہ وہ خود سے غائب ہیں اور مشغول تھی ہیں۔ انہوں نے علمِ انبساط میں سراھایا اور کہا۔ ہاں یہی تعالیٰ! ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا مجھے ہال کٹوانے کے لیے چاندی کا ایک بھی کٹر

عطا نہیں ہوا کیا دوستوں کے ساتھ یہی کچھ روا رکھا جاتا ہے ؟

میں نے دیکھا کیا درختوں کے سب پتے، شاخیں اور تنے مرنے کے ہو گئے۔ شیخ ابو الفضل نے کہا: واہ وا۔ ہم کتنا بے رحم بھی کچھ کر دیں تو گویا دودھا سے پرے ہٹ گئے۔ تیرے حضور کشائشِ دل کے لیے بھی لب کشائی نہیں ہو سکتی ؟

نبیؐ سے منتقلی مشہور ہے کہ انہوں نے چار ہزار دینار دریائے دجلہ میں ڈال دیئے لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا: پتھر کو پانی ہی میں ڈالنا چاہیئے۔ ”لوگوں نے کہا: آپ نے کسی اور کو دے دیئے ہوتے۔ فرمایا خدا کی پناہ! کیا وہاں ان حجاب جو مجھے اپنے لیے گوارا نہیں اپنے ہمدردی اسلام کے دلوں پر مسلط کر دوں۔ خدا کو کیا جواب دلوں گا؟ کسی مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھنا شرطِ اسلام نہیں۔ یہ سب حالتِ مکر کا معاملہ ہے اور اس کی تشریح ہو چکی ہے۔ یہاں یہ نظر اٹھاتا کرامت ہے۔

جیندہ ابوالجاس سیاری، ابوبکر واسطی، اور محمد بن علی ترمذی رضی اللہ عنہم محلہ زندگان دین کا جیل بے کد کرامت عالم صوفیوں میں ظہور پذیر ہوئی ہے اور سکر کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ابویا کرام کا مکان وقت ہوتے ہیں۔ خدا نے عز و جل انکو جہان کا کارپرداز اور والی بنایا ہے۔ ہندوستان عالم ان کی تحویل میں دے دینا ہے۔ کوائفِ حیات ان کی محنت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی رائے تمام آمار سے مکمل ترین ہوتی ہے۔ ان کے حل تمام دلوں کے شفیق ترین ہونے میں ملو۔ وہ درجہ کمال پر پہنچے ہوتے ہیں۔ شور و مستی تبدیلے حال میں رونما ہوتی ہے۔ کمال کو پہنچ کر شور و مبذل تکلیف ہو جاتا ہے وہ صحیح ولایت پر فائز ہو جاتے ہیں۔

اہلِ لغتوں میں مشہور ہے کہ تادوکا ہر شربِ جہان کے گرد چکر لگاتا ہوتا ہے اگر کوئی جگہ نظر انداز ہو جائے اور دلوں خلل نہ تھا ہو تو قلب کو اطلاع دیتے ہیں تاکہ وہ توجہ دے اور اس کی حرکت سے وہ خلل یا فساد رفع ہو جائے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سوتا اور مٹی ان کے نزدیک کیساں حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ علامتِ مکر ہے اور کوتاہی نظر پر مبنی ہے اس کی کوئی توجہ نہیں۔ توجہ ہی میں ہے کہ سونے کو سوتا اور مٹی کو مٹی سمجھا جائے اور ان کے شر سے کا حذر و احتیاط نہ ہو۔ قول اے درد اور اے عید میرے سوا کسی اور کو فریب دے۔ یعنی اے درد اور اے عید فریب کسی اور کو دے۔ میں مجھے دیکھ کر مغرور نہیں ہو سکتا کیونکہ تیرے شر کا مجھے علم ہے۔

جو کوئی بھی سیم و زر کے شہر سے آشنا ہوتا ہے وہ دونوں کو باعث حجاب سمجھتا ہے اور دونوں کو ترک کرنے کی دعوت دے کر ثواب کا سستی جوتہ ہے جس کی نظریں زمین کی سطح پر مرکوز ہیں مگر وہ مٹی کو ترک کرنے کی تلقین نہیں کر سکتا چنانچہ حارثہ نے عالم مکرمین کا کہنا سونا، پتھر، چاندی اور مٹی سب ہمارے ہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ صاحبِ صوفیہ نے مال و مال دنیا کو قبضہ اختیار نہیں رکھنے کی اُفت سے واقف تھے صحیح روش سے آشنا تھے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اپنے اہل و عیال کے لیے کیا رکھا؟ عرض کی خدا اور خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم

ابو بکر و اہلِ ترمذی کہتے ہیں کہ ایک روز مجھے محمد بن علیؑ نے کہا اے ابو بکر! آج ہم تمہیں ایک جگہ لے جائیں گے میں نے عرض کی جیسا حکم ہم چلے تم لوہی در کے بعد ہمارے سامنے ایک سنان پہنچل تھا دیکھو کہ ایک سرسبز درخت کے نیچے تخت بچھا ہوا ہے پاس ہی ایک چشمہ آبِ رواں ہے ایک آدمی تخت پر بیٹھا ہوا ہے جب محمد بن علیؑ قریب پہنچے وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور تخت ان کے لیے خالی کر دیا تم لوہی در میں چاروں طرف سے لوگ آئے شروع ہوئے جب چالیس کے قریب جمع ہو گئے انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا طعامِ آسمانی ہوا ہم سب نے لی کر کھایا۔ محمد بن علیؑ نے کوئی سوال پوچھا اس بزرگ نے اس کے جواب میں بہت کچھ کہا مگر میری سمجھ میں ایک نقطہ بھی نہ آیا۔ کچھ در کے بعد اجازت طلب کی مجھ سے کہا ہاں تمہیں سعادت نصیب ہوئی ترمذی اپنی پہنچ کر میں نے پوچھا یہ جگہ کیا تھی اور یہ شخص کون تھا؟ فرمایا یہ تیرہ بنی اسرائیل تھا اور وہ شخص قطبِ اہلِ اعداء میں سے پھر پوچھا یا شیخ ہمتا تیرے میں تیرہ بنی اسرائیل کیسے پہنچ گئے فرمایا تمہیں پہنچنا تھا پوچھنے سے کیا مطلب؟ اور اس کی کیفیت دریافت کرنے سے کیا غرض؟

یہ علاماتِ صحتِ حال ہیں سر کر ان میں دخل نہیں میں اب بیان کو مختصر کرتا ہوں کہ نوکر اگر پوری تفصیل کو سامنے لائیں تو کتاب طویل ہو جائے گی اور مطلب فوت ہو جائے گا میں صرف چند دلائل جو اس کتاب سے منظر میں اور ادبیات کی کرامات و حکایات سے مستلزم ہیں پر اکتفا کر دوں گا۔ تاکہ مطالعہ سے مریدوں کو آگاہی حاصل ہو۔ عاملوں کی راحت، محققین کی یادداشت اور عوام کا فہم زیادہ ہو شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے انشاء اللہ تعالیٰ۔

کراماتِ اولیاءِ کرام

صحت کراماتِ عقلی و دلائل سے ثابت ہو چکی اور منطقیات نہ ثبوت ہم پہنچا دیا گیا۔ اب ضروری ہے کہ کئی دلائل بھی

سامنے آجائیں اور وہ کچھ بھی بیان کیا جائے جو صحیح احادیث میں موجود ہے۔

کرامات اور اہل دلالت سے ظہور خوارقِ عادت سے متعلق قرآن و حدیث ناخوش ہیں اور ان کا انکار گویا نقیضِ قرآنی سے حکم ہوتا ہے۔

بہلی چہر تو یہ ہے کہ ضائع ہو چلے گئے قرآن میں فرمایا: وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّانَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ تُرْجَىٰ السَّاعَةُ ۚ إِنَّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ (سورہ ابراہیم: ۲۴)۔ اے نبی! تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے لیے مہلک و مصلحتی نازل ہو گیا، اگر کوئی منکر یہ کہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا تو حکم کیسے گے باطل تھا ہے۔ کیونکہ کرامات اولیاءِ کرام بھی جلا معجزاتِ حملِ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو موجود تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں وقت موجود نہیں ہیں اس لیے کوئی کرامت ان کا معجزہ نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے اور طور پر چلے گئے تو ہر اور من و مصلوٰی کا سلسلہ بدستور قائم تھا غیبتِ مکا فی اور غیبتِ زانی میں کوئی فرق نہیں اگر غیبتِ مکا فی میں معجزہ روا تھا تو غیبتِ زانی میں نہ روا نہیں ہو سکتا۔

دوسرے ہم آصف بن برخیا کی کرامت سے متعلق جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ یقیس کا تخت اس کی آمد سے پہلے سامنے آجائے۔ حق تعالیٰ کا بھی ایسا تھا کہ آصف کا شرف اہل علم پر ظاہر ہوا اور ہر لوگ جان لیں کہ اولیاءِ کرام سے ظہور کرامت جائز ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو یقیس کا تخت اس کی آمد سے پہلے حاضر کر سکتا ہے؟ باری تعالیٰ فرماتے ہیں: قَالَ عِزِّيذٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ ۚ مِن مَّتَٰنِ مَّاءٍ ۚ عِزِّيذٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ ۚ (سورہ ص: ۱۰)۔ اس سے بھی جلد تر آصف نے کہا "قبل اس کے کہ آپ آنکھ جھپکیں تخت حاضر کرنا ہوں" یہی ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام پر آشفۃ نہیں ہوئے۔ اگلا نہیں کیا۔ اور اس چہر کو محال نہیں سمجھا۔

یہ معجزہ نہیں تھا کیونکہ آصف پیغمبر نہیں تھا لامحالہ کہ راست نفی ہوا آصف کے انھوں مریضِ فہم میں آئی اگر معجزہ ہوتا تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام سر انجام دیتے۔

قرآنی میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ جب ذکرِ علیہ السلام حضرت مرثد کے پاس آتے تو موسمِ گرامیں سردا کر اور موسمِ سردا میں گرم کر دیتے۔ پوچھتے تھے کہ یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ حضرت مرثد فرماتے ہیں یہ حق تعالیٰ کی طرف سے

آیا ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ حضرت مریم پیغمبرہ نہیں تھیں۔ نیز ان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریح الفاظ میں فرمایا:
 وَهِيَ الرُّبُّ الْعَذَّةُ لَمْ يَمْسَسْهَا رَجُلٌ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنْ تَحْتَ كَهْجُورِ كَعْمُورِ كَعْمُورِ كَعْمُورِ كَعْمُورِ
 گرسے۔ علاوہ انہیں اصحاب کت کا واقعہ کہنے کا کام کرنا۔ اصحاب کت کا سونا، ان کا قادیان دہیں بائیں کر دینا۔
 ہم ان کی دہیں بائیں کر دینے میں لڑائی کا کتا ہو کھٹا ہو کھٹا ہے۔

یہ جملہ چیزیں عرقِ عادات میں شامل ہیں۔ مجرہ کت تخت تو آتی نہیں لامحالہ کرامات کہلائی گی۔ اوپر مہموم کے حاصل
 ہونے کے لیے تکلیف کے وقت دعا کی قرینیت بھی کرامت کی ایک شکل ہے۔ ایسی صاف چشم نہوں میں طے ہو جائے بغیر مسلم
 مقام سے طام کا نازل ہونا غفلت کے اندیشہائے نہانی سے عادت ہو نا فیر و کرامات میں شامل ہیں۔ ہوا میٹ سمجھنا
 درہنہ خوار قابلِ غور ہے۔ صابر رضی اللہ عنہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 گذشتہ امتوں کا کوئی عجیب واقعہ بیان فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی نے میں میں آدھی کہیں سفر پر
 جا رہے تھے۔ جب رات ہوئی تو وہ ایک غار میں شب بسر کی لیے چلے گئے۔ تھوڑی رات گوری تو ایک پتھر پہاڑ
 پر سے سرک کر غار کے منہ پر آگیا۔ پتھر کے نیچوں پر پڑیاں ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے اس غار سے رانی ناگھن
 ہے۔ آؤ اپنے بے ریا کاموں کی شفاعت تلاش کریں۔ ایک نے کہا: میرے دل باپ زندہ تھے۔ میری بساط صرت
 ایک بکری تھی جس کا دودھ اپنے مال باپ کو پلا دیتا تھا۔ ہر روز کڑواؤں کا ایک گٹھا لانا تھا اس کے دامن سے ان کے
 طعام کا انتظام کرتا تھا۔ ایک رات مجھے دیر ہو گئی۔ بکری کا دودھ دوہ کر ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ اتنی دیر میں وہ ہو گئے
 میں دودھ اور کھانے کا پیالہ لیے کھڑا رہا صبح کے وقت وہ بیدار ہوئے جب وہ کھا چکے تب مٹیا۔ یہ بیان کر کے
 اس شخص نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ اگر یہ واقعہ میں نے سچ کہا ہے تو غار کے منہ سے اس پتھر کو سر کا دے۔
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر کو حرکت ہوئی اور تھوڑا سا۔ استہجن گیا۔ دوسرے آدھی نے کہا میرے
 بچا کا ایک صاحب جمال لڑکی تھی۔ میرا دل ہمیشہ اس کی طرف مائل تھا میں سے تو غریب طافات دیتا رہا مگر وہ
 کسی طرح غفلت نہ ہوئی۔ آخر میں نے اسے ایک سو بیس دینار پیش کیے اور ایک رات کی غنوت کے لیے
 استدعا کی جب وہ میرے پاس آئی تو حق تعالیٰ کا عنوت میرے دل پر مستط ہو گیا۔ میں نے اس سے پرمز
 کیا اور وہ رقم بھی اس کے پاس رہنے دی۔ یہ بیان کر کے اس شخص نے دعا کی: اے باری تعالیٰ اگر یہ واقعہ

میں نے سچ کہا ہے تو اس سوراخ کو فراخی عطا فرما۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کو ایک اندیشہ ہوئی اور سوراخ زیادہ ہو گیا مگر ابھی اتنا نہیں تھا کہ وہ غار سے پہنچ سکتا لیکن تمہارے آدمی نے کہا: میرے پاس مردہ دونوں کا ایک گروہ کام کیا کرتا تھا۔ سب نے اپنی اپنی اجرت وصول کی مگر ایک مزدور کہیں غائب ہو گیا میں نے اس کی اجرت سے ایک بکری خریدی۔ دوسرے سال دراد تیسرے سال چار کر لیاں ہو گئیں اور اسی طرح سال بسال بڑھتی گئیں چند سال کے اندر بہت مال جمع ہو گیا۔ دوسرے سال آ یا اور اپنی اجرت طلب کی میں نے کہا وہ سب بکریاں تیرا مال اور ملکیت ہیں۔ اس نے غنائم سمجھا مگر میں نے سب کو اے دے دیا یہ کہنے کے بعد اس شخص نے دعا مانگی تبارک العزت اگر یہ دعا تمہیں نے ہی دہی صبح جان کیا ہے تو اس سوراخ کو اور فراخ فرما۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت تمہارا کے دل نے سے سرک گیا اور تینوں مسافروں پر نکل آئے یہ چیز بھی نفع مند تھی۔

۲۵۰
۳۲۱

بزرگ صاحب سے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے اور اب ہر زمانہ اس کے راوی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبیت کے جوئے میں صرف تین اشخاص نے لنگھ کر ایک جہا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے حضرت پیٹلے علیہ السلام تھے۔ دوسرا ایک اسرائیلی صاحب جو حج کی نامی تھا۔ مرد مجتہد تھا۔ اس کی والدہ پودہ نشیں عورت تھی۔ ایک دن اپنے بیٹے سے ملنے آئی وہ عبادت میں مشغول تھا اس نے صیقل کا دروازہ نہ کھولا۔ دوسرے دن پھر آئی۔ پھر وہی ہوا۔ تیسرے دن اور پھر آئے وہی نمودار آفران نے کہا اے خدا! میرے اس بیٹے کو رسوا کر اور میری دھڑ سے اسے گرفت میں لے لے۔ اسی زمانہ میں ایک فاحشہ عورت تھی اس نے دعویٰ کیا کہ میں جو بیچ کو گمراہ کر سکتی ہوں چنانچہ اس کے عبادت کو وہیں لگتی بزرگ نے اس کی طوط کوئی انتہا نہ کیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے وہ ایک گڑھے سے ہم صحبت ہوئی اور اسے گل قرار پالیا۔ اس نے شہر میں مشہور کر دیا کہ اسے جو بیچ سے حل ہوا ہے۔ جب بچ جنا تو اسے جو بیچ کے پاس لے گئی۔ جو بیچ وہ بارش ہی میں بیٹھتا ہوا اور بچے کو مخاطب کر کے پوچھا: تیرا پاپ کون ہے؟ بچے نے جواب دیا۔ اے جو بیچ! میری مال تہمت نراش رہی ہے میرا پاپ تو ایک گڑھا ہے۔

ایک اور خاتون اپنے بچے کو گود میں لیے گھر میں بیٹھی تھی۔ ایک خوش پوش خوبرو سوار پاس سے گزر رہا تھا تو نے کہا: باری تعالیٰ میرے بچے کو ایسا جوان کج جوئے بچے نے کہا: اے خدا! مجھے ایسا نہ بنائو۔ "توڑی دیو کے بھائی کے بنام عورت پاس سے گزری۔ اس خاتون نے کہا: اے خدا! میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنانا، بچے نے پھر کہا

اے خدا! مجھے اس عورت پر عیب نہ آنا، خاتون کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا: کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے نے جواب دیا: یہ جوان عورت ظالم ہے، یہ عورت صالحہ ہے، لوگ سے برا کہتے ہیں اور اسے نہیں جانتے، میں ظالموں میں شمار ہونا نہیں چاہتا، مجھے صلح میں شامل ہونے کی تمنا ہے۔

زایدہ کنیز حضرت عمرؓ سے متعلق روایت ہے کہ وہ ایک روز حضور رسالتؐ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر سلام بولا، خاتون صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اسے زایدہ! اتنے عرصہ کے بعد کیوں آئی، تو تم بڑی بیکار ہو اور ہم تمہیں بویہ سمجھتے ہیں۔" عرض کی: "یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک عجیب واقعہ بیان کرنے آئی ہوں۔ پوچھا: کیا، عرض کی: صبح کراچی کی تلاش میں باہر نکلی، جس میں نے کڑیوں کا گٹھا باندھ کر اٹھانے کے لیے ایک پتھر پر رکھا، تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سوار آسمان سے زمین پر نازل ہوا۔ مجھے سلام کہہ کر بولا: "اے زایدہ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان نماز میں بہشت کی طرف سے سلام پہنچا کر کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے نبی مگر وہ ہوں گے۔ ایک گروہ بلا حساب داخل بہشت ہو گا۔ دوسرے گروہ کا حساب آسان کر دیا جائے گا اور تیسرے گروہ آپ کی شفاعت سے بخش دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ سوار پھر دوبارہ آسمان پر جا کر پھر میری طرف دیکھا۔ میں گٹھے کو اکٹھا کر رہی تھی مگر اٹھانے سے قاصر تھی، سوار نے کہا: "زایدہ! کڑیوں کا گٹھا اس پتھر پر رکھ دے۔ پھر پتھر سے کہا: یہ گٹھا زایدہ کے ساتھ مرنے کے گھر تک پہنچاؤ۔" پتھر انہی جگہ سے اٹا اور گٹھا اس کے ساتھ عرض کے دروازہ تک آگیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرامت کے ساتھ اٹھے اور حضرت عمرؓ کے دروازے تک پتھر کے آنے جانے کے نشانات دیکھے۔ اور پھر فرمایا: الحمد للہ! دنیا سے رخصت ہونے سے قبل مجھے رمضان کی طرف سے اپنی امت سے متعلق بشارت ملی اور باری تعالیٰ نے میری امت میں سے ایک خاتون کو منہم کا درجہ عطا کیا۔

مشہور ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار الحضریؓ کو ایک لڑائی پر بھیجا۔ راستے میں ایک بڑے دیبا کا حصہ حاصل تھا۔ سب پانی پر چلنے لگے اور سب پار ہو گئے اور کسی کا پاؤں تر نہ ہوا۔

عبد اللہ بن عمرؓ سے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے۔ دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک مقام پر ٹوک کے کنا سے کھڑے ہیں۔ ایک شیر نے ان کا ماتہ روک رکھا ہے۔ عبد اللہ بن عمرؓ نے آگے بڑھ کر کہا: کئے اگر فرمان خداوندی ہے تو ہونا کامل و نر نہ راستہ دے۔ شیر انہی جگہ سے اٹھا اور لجاجت کرتا ہوا راستہ

چھوڑ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص کو ہوا میں معلق بیٹھے ہوئے دیکھا پوچھا اسے مرد حق! یہ مقام کس طرح حاصل کیا۔ اس نے جواب دیا: بالکل خدا ہی چیز سے میں جیسا ہے روگردان ہو کر راضی ہو گیا۔ مجھ سے پوچھا گیا تیری کیا خواہش ہے میں نے کہا مجھے ہوا میں جگہ ملنی چاہیے تاکہ میرا دل اہل دنیا سے منقطع ہو جائے۔ ایک عجیبی جہاں قتل و غارت کے ارادہ سے دینہ منورہ آیا اسے معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ کسی جنگل میں سو رہے ہوں گے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد دیکھا کہ وہ خاک پر گڑا زیر سر رکھے ہوئے سو رہے ہیں۔ سوچا مار سے جہاں میں فتنہ اسی کی وجہ سے ہے اب اسے قتل کر دینا آسان ہے تو از کالی۔ وہ فتنہ و شیر نمودار ہوئے اور اس پر حملہ آور ہوئے اس نے جانچ و پکار کی۔ حضرت عمرؓ حیدر ہوئے عجیبی جہاں نے ساری واردات بیان کی اور مشرف بہ اسلام ہوا۔

ابو بکر صدیقؓ کے دو بغلاف میں عراق کے علاقہ میں حضرت خالد بن ولیدؓ کے پاس تحائف میں ایک ڈبیر آئی اور آپ کو بتایا گیا کہ اس ڈبیر میں وہ زہر قاتل ہے جو کسی پادشاہ وقت کے خزانہ میں نہیں، خالد نے وہ ڈبیر کھولی۔ زہر نکال کر ٹھیکلی پر رکھا اور بسم اللہ کہہ کر من میں ڈال لیا۔ کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور بہت سے ماہ و ہایت پر آ گئے۔

۲۵۳
۲۲۲

خواجہ چمن بصریؒ بیان کرتے ہیں کہ جلدان میں ایک باد یہ نشین جمنی تھا ایک روز میں نے بازار سے کچھ خرید لیا اور اس کے پاس لے گیا۔ اس نے پوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا تیرے کھانے کے لیے کچھ لایا ہوں شاید تجھے ضرورت ہو۔ وہ مجھ پر ہنسنا اور ایک ہاتھ سے اشارہ کیا۔ سحرا کے سب پنجر اور کنگر سونا ہو گئے ہیں سخت شرمندہ ہوا اور سب کچھ چھوڑ کر دہشت سے بھاگا۔

ابراہیم ادمؑ کہتے ہیں میں ایک خر قریش سے طالع چھپا جس تھی پانی طلب کیا اس نے کہا میرے پاس پانی بھی ہے اور دو دھبے بھی۔ میں نے کہا مجھے پانی کی ضرورت ہے وہ خر قریش اٹھا اور اس نے ایک پتھر پر عصارہ ابراہیمؑ سے صاف اور شیریں پانی جاری ہوا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ گڈڑی پوش نے کہا۔ حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ جب بندہ فرمان حق کے تابع ہو تو سب جہاں اس کے تابع فرمان ہوتا ہے۔

کہتے ہیں کہ اہل اللہ اور اہل سلطان رضی اللہ عنہم باہم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور پیالہ سے تسبیح کی آواز آرہی تھی۔

ابو سعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت تین دن میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتا رہا میں محراب میں تھا۔ تیسرے روز مجھے محسوس ہوا طبیعت کو عادت کے مطابق طلب ہوئی مگر کچھ کھانے کو میسر نہ آیا۔ مجبور ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ بالآخر غیب نے آواز دی۔ اُسے ابو سعید اپنے طعام و فیض شبع کی ضرورت ہے یا طعام کی یا صرف قوت کی۔ میں نے کہا مجھے قوت چاہیئے میں نے قوت محسوس کی اور بارہ منزل اور بغیر غزوہ و قوش کے طے کر گیا۔

مشہور ہے کہ آج کل تتر میں میل ہی بعد اللہ کے گھر کی بیت السباع کہتے ہیں اور تتر کے باشندے بالاتفاق کہتے ہیں کہ بیت السباع میں درندے (شیر وغیرہ) آتے ہیں۔ بعد اللہ انہیں کھانے کو دیتا ہے اور ان کی رکھوالی کرتا ہے۔ ابوالقاسم موزی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز ابو سعید خدریؓ کے ہمراہ جارہا تھا اور یا کے کنارے ایک خرقدہ پش جو ان نظر آیا۔ جس کے اندھ میں کار تھا اور کار کے ساتھ ایک دوات اور بچہ تھی۔ ابو سعیدؓ نے کہا کہ چشتیانی اس جہان کی عبادت ہے اور صاحب معاملہ مظلوم ہوتا ہے۔ لہذا ہر بیچا ہوا دکھائی دیتا ہے گردوات کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ابھی مقام طلب میں ہے۔ آؤ درادریافت کریں۔ خرخاز نے بڑھ کر پوچھا خدا کو پہنچنے کی راہ کونسی ہے؟ جواب دیا۔ دوسرا میں ہی ایک حوام کے لیے دوسری خواص کے لیے۔ خواص کی راہ کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ البتہ حوام کی راہ یہ ہے کہ پڑھے چلے۔ اپنے معاملہ کو اللہ سے ملنے کی سبیل سمجھو اور دوات کو آں حجاب نہ بناؤ۔

دونوں مصرع بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کچھ لوگوں کے ساتھ کشتی سے مصر سے جدہ جارہا تھا۔ ایک خرقدہ پش جو ان کشتی میں سوار تھا میرے دل میں ملاقات کی خواہش پیدا ہوئی مگر اس کا وہب اس قدر تھا کہ مجھے بات کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ صاحب وقت تھا اور کسی حال میں عبادت سے ناراض نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دلی شخص جس کی ہمارا بات کی تھی گم ہو گئی۔ مالک نے اس درویش پر نہایت ترشی لگائی اسے سزا دینے کے کہ وہ پہلے گئے ہیں نہ کہا کہ اس پختی نہ کرو۔ مجھے پوچھنے دو۔ میں اس کے قریب گیا اور نرم لہجے میں کہا یہ لوگ تمہارے متقی چوری کا گناہ کرتے ہیں اور سختی کو چاہتے ہیں میں نے انہیں روکا ہے تباہ کیا کروں۔ درویش نے دوبارہ سامان ہو کر کچھ چپکے سے کہا۔ میں نے دیکھا پھیلیاں سطح آب پر آگئیں۔ ہر ایک کے مزید ایک موتی تھا۔ درویش نے ایک موتی تمام کر اس شخص کو دے دیا۔ لوگ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ سطح آب پر آگیا اور پلٹا ہوا دور نکل گیا۔ تھیلی چرانے والا ابلی کشتی ہی میں موجود تھا اس نے تھیلی پانی میں بھیج دیا کشتی والے صحت نامہ مرے۔

ابراہیم نے جتنے میں کہیں نے ابتداء میں سلم مغربی کی زیارت کا ارادہ کیا مسجد میں پہنچا تو وہاں ماست کہہ رہے تھے کہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت غلط تھی۔ اپنی محنت اور تکلیف کا ثمر حاصل نہ ہوا۔ وہ رات وہیں گزار دی۔ دوسرے روز قصد طہارت سے وہ اپنے فرات کی طرف جا رہا تھا۔ راہ میں ایک شیر سوٹا ہوا نظر آیا میں وہاں لوٹ آیا مگر ایک اور شیر میرے پیچھے لپک پڑا میں نور سے چلا یا بمسلم اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا۔ شیروں نے اسے دیکھ کر گردنیں ڈال دیں اس نے سب کی گشتابی کی اور کہا خدائی کوتاہی میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے جہانوں کو تنگ نہ کیا کرو۔ پھر مجھے غائب کر کے کہا بھی تم لوگ خلقت کا ظاہر درست کرنے میں مشغول ہو اس لیے خلقت سے غارتے ہو ہم بنام حق باطن کی درستی پر مامور ہیں اس لیے خلقت ہم سے غارتے ہو۔

ایک روز میں اپنے پیرو خلقت کے ہمراہ بیت الحقی سے دمشق جا رہا تھا۔ بارش ہو رہی تھی اور کچھ دکانے باغ و بستان چلا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ صاحب کے کپڑے اور برتن خشک ہے میں نے پوچھا تو فرمایا اہل میں نے اپنی ہمت کے بجائے توکل کا سہارا لیا اور باطن کو حرم و ہوا سے پاک کیا میرے مولانے مجھے کپڑے محفوظ فرمایا۔

مجھے ایک خشک پیش تھی جس کا حل میرے لیے نہ ہوا تھا میں شیخ ابو القاسم کرانی کی زیارت کے لیے دوس پہنچا میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کی مسجد میں تشریف فرما ہیں اور عالم تنہائی میں میرا حال ایک ستون سے کہہ رہے ہیں مجھے مزید سوال کیے جواب مل گیا میں نے پوچھا۔ جناب شیخ! یہ آپ کے کہہ رہے ہیں۔ فرمایا۔ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے اس ستون کو زبان دی اور اس نے یہ سوال مجھ سے پوچھا۔

ص ۲۵۵
۳۲۰

فرقانہ کے ایک گھوٹ ملائیس میں اتنا دارا میں سے ایک پیرو بزرگ رہتے تھے۔ لوگ انہیں باب عمرو کہتے تھے۔ اس علاقے میں سب درویش مشائخ بزرگ کو باب کہتے ہیں۔ ان کی ذہنی حیات ایک عظیمہ فاضلہم تھی میں ان کی زیارت کے لیے گیا۔ جب تو بپہنچا تو پوچھا کیوں آئے ہو۔ عرض کی شیخ کی زیارت کے لیے اور ان امید پر کہ پھر بزرگ و شفقت ہو۔ کہا میں خود غلام دن سے تیرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ میں تجھے دیکھ لوں اور تھوڑا دھڑکا ہوا ہو جائے میں نے حساب لگایا تو یہ دن میری ابتداء تو یہ کا دن تھا۔ پھر فرمایا سفر بچوں کا کھیل ہے سب آنا ہو تو ہمت (نصرت) سے آؤ کہ شیخ کی زیارت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضور اشباح (جہاں قرب الہی کا چیز ہے۔ پھر کہا۔ ناظر: جو موجود ہو۔ لاؤ تاکہ یہ درویش کھائے۔ ایک طبقہ آدہ آگور دھالاکو آگور دھالاکو

نہیں تھا اور نذرہ کھور دفنانہ میں کھور نہیں ہوتی میرے سامنے آگیا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں مہنامیں ابو سعید کے مزار پر حسب عادت تنہا بیٹھا ہوا تھا ایک سفید کبوتر آیا اور خبر کے غلات کے اندر چلا گیا۔ میں سمجھا کسی کبوتر کو ترانہ کر چلا آیا ہے۔ غلات اٹھا کر دیکھا تو دو ٹوں کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مجھے سخت تعجب ہوا ایک رات شیخ مجھے خواب میں نظر آئے میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کبوتر میری صفائے مطاوعت ہے جو ہر روز میری قمیض میں کے لیے زیر بردار آتی ہے۔

ابو بکر واثق کہتے ہیں کہ ایک روز محمد بن علی حکیم ترمذی نے چند جزو اپنی تصانیف سے نکال کر مجھے دیئے اور کہا کہ دیئے جیون میں ڈال دو میں نے باہر کر دیکھا تو عجیب و غریب تحریر تھی۔ دریا میں ڈالنے کو طبیعت نہ چاہی۔ میں نے وہ جزو اپنے گھر میں رکھ لیے اور واپس پلٹ کر کہہ دیا کہ دریا میں ڈال آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہا دیکھا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وہ جزو تم نے دریا میں نہیں ڈالے۔ ہاؤ ڈال کر تو میں نے کہا ایک نہ مردود شد۔ بھلا یہ کیوں کہتے ہیں کہ دریا میں ڈال دو اور دریا میں ڈالوں گا تو کیا کراہت رکھا ہوگی؟ طوعاً و کرہاً میں واپس ہوا۔ وہ جزو واثق سے احمد بول ناخواستہ دیر لے جیون میں ڈال دیئے۔ پانی کا دھارا پھٹ گیا اور ایک صندوق نمودار ہوا جس کا ڈھکن اٹھا ہوا تھا۔ جزو اس کے اندر چلے گئے۔ ڈھکن بند ہو گیا اور پانی پھر انہی پہلی حالت پر آگیا۔ میں حکیم ترمذی کے پاس واپس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ بولے اب تم نے واقعی دربارہ کر دیئے میں نے کہا یا شیخ خدا کے لیے مجھے بتائیے یہ کیا راز ہے؟ فرمایا میں نے تصوف بہ ایک کتاب لکھی تھی۔ ہر آدمی کے لیے اسے سمجھنا دشوار تھا رخصت علیہ السلام نے مجھ سے طلب کی۔ وہ صندوق لان کے حکم کے مطابق پھلی لانی تھی اشد نے پانی کو حکم دیا کہ صندوق خضر علیہ السلام کو پہنچا دے۔

اسی طرح کی بہت سی اور حکایات بھی بیان کر دوں تو طبیعت میر نہیں ہوگی۔ میری مراد اس کتاب میں تصوف کے اصول کو ثابت کرنا ہے۔ فروعات اور معاملات پر ناظران آثار بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔ جو منسبوں پر و اعلا و رگ بیان کرتے رہتے ہیں

میں اب ایک دو فصلوں میں چند ایسے نکات کی تشریح کر دوں گا جو اس موضوع سے جو متز میں تاکہ

۲۵۴
۳۲۹

پھر اس کی طرف لوٹنے کی ضرورت نہ پڑے

انبیاء کی فضیلت اولیاء پر

صوفی مشائخ کبار تنہا اس امر پر متفق ہیں کہ اولیاء ہر حال اور ہر صورت میں انبیاء کے تابع اور ان کی ولایت کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں۔ پیغمبر اولیاء سے افضل تر ہوتے ہیں کیونکہ ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہر نئی ولی ہوتا ہے مگر ولیوں میں کوئی نبی نہیں ہوتا۔ انبیاء انسانی کمزوریوں سے مستغلا پاک ہونے میں اور اولیاء صرف عارضی طور پر اولیاء کا اسم الی قاری انبیاء کا مستقل مقام ہوتا ہے۔ اور جو اولیاء کے لیے مقام ہو وہ انبیاء کے لیے صحاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اہل سنت اور صوفیائے کرام کا متفقہ فیصلہ ہے۔ حنفیہ کا ایک گروہ یعنی مجاہد خراسانی اس کے خلاف ہے۔ یہ لوگ اصول پر متناقض کلامی سے کام لیتے ہیں۔ صوفیائے کرام کے منکر ہیں اور اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں۔ ہاں ولی سی ہوں گے مگر شیطان کے ولی۔ کہتے ہیں کہ اولیاء انبیاء سے فاضل تر ہیں۔ یہ ضلالت ہی ان کے لیے کافی ہے کہ جہاں کو چھل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اس قسم کا بے ہودہ عقیدہ مشتبہ حقیت کے لوگوں کا ہے جو صوفی کہلاتے ہیں۔ اور ذات باری سے متصل حلول و نزول اذراہ انتقال پر یقین رکھتے ہیں۔ تجزیہ ذات حق کا ہوا ثابت کرتے ہیں۔ اس مکتب کی دو جماعتیں ہیں جن سے متعلق میں نے اس کتاب میں تفصیلاً ذکر کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ افتاء اللہ تعالیٰ یہ مذکورہ جماعتیں دعوائے اسلام کرتی ہیں مگر انبیاء کرام کی تخصیص کے معاملے میں برعکس خیال ہیں۔ تخصیص انبیاء کا منکر کافر ہوتا ہے۔

انبیاء کرام ولایت دینے والے اور امام ہوتے ہیں۔ اولیاء ان کے مقتدی ہوتے ہیں۔ یہ محال ہے کہ مقتدی امام سے فاضل تر ہو۔ مختصر یہ کہ اگر جملہ اولیاء کرام کے احوال و انفس و روزگار کو ایک جگہ رکھ کر نبی کے ایک گرام صدق سے مقابلہ کیا جائے تو جملہ احوال و انفس ہر اگندہ نظر آئیں گے کیونکہ اولیاء طلب میں گامزن ہوتے ہیں اور انبیاء منزل پر پہنچ کر گوہر مقصود حاصل کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ولایت سے خلقت کو راہ حق دکھاتے ہیں۔ ان محدود میں سے اگر کوئی ملعون یہ کہے کہ قاعدہ یہ ہے کسی ملک سے بھیجا ہوا سفیر رسل الیہ سے فاضل تر نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ جبرائیل پیغمبروں کے پاس آتے مگر پیغمبروں کا مقام جبرائیل سے بلند تر تھا۔ ان لوگوں کی یہ خیال آرا کی غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب ایک سفیر ایک

آدمی کی طوط بھیجا جائے تو یقیناً مرسل الیہ داخل تر ہو گا۔ جبرائیل ایک پیغمبر کے پاس آئے ہر پیغمبر جبرائیل سے ہی داخل تر ہوا۔
 یہی جب رسول ایک جماعت یا قوم کی طوط بھیجا جائے تو لا محالہ اس قوم سے داخل تر ہو گا جیسے ہر امت کا پیغمبر اس
 معاملے میں کسی ذی ہوش کو متاثر نہیں ہو سکتا۔ اضرعی نبی کا ایک سانس ولی کی ماری زندگی سے داخل تر ہے۔ جب ولی اپنے
 باطنی عبادہ اور فاعلی عبادت سے درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو مقام مشاہدہ پر نفاذ ہوتا اور حجاب بشریت سے نجات پاتا
 ہے۔ حالاکہ جن بشریت میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے برعکس رسول کا پہلا قدم مشاہدہ ہوتا ہے۔ رسول کی ابتدا ولی کی انتہا ہوتی
 ہے اس لیے ایک سے دوسرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تم جانتے ہو کہ سب ظاہری حق بالافاق کہتے ہیں کہ کمال ولایت
 قرنی سے متعلق ہو کر جمع کے مقام کو حاصل کرتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ ایسے مقام پہنچ جاتا ہے جہاں
 غیر دوستی کے باعث غفل کا دستور نظر مائل ہو جاتا اور ہر چیز میں داخل کل نظر آتا ہے چنانچہ احوال و عادات ہی نے فرمایا
 ”اگر ہم اس کی رویت سے محروم ہو جائیں تو ہماری عبادت یہ کار ہو جائے گی کہ اس کی جلالت کا شرف اس کی رویت ہی
 سے حاصل ہوتا ہے۔“ یہ حقیقت انبیاء کے لیے ابتدائے حال ہوتی ہے۔ ان کے دوز گاروں کو فی فرقہ صدمت پذیر نہیں
 ہوتا۔ نفی اثبات، مسلک مطلق، انجبال، اراض، یابیت اور نہایت سب میں جمع کے عالم میں ہوتے ہیں حضرت ابراہیم
 علیہ السلام نے ابتدائے حال میں سوچ کر دیکھ کر کہا ”یہ میرا رب ہے“ جب چاند منار سے کو دیکھا تو کہا ”یہ میرا رب ہے“
 کیونکہ ان کا دل غیر حق سے منسوب تھا۔ وہ میں جمع کے مقام پر تھے۔ انہوں نے کسی غیر چیز کو نہیں دیکھا اور اگر دیکھا تو
 جمع کی نظر سے دیکھا۔ میں دیدار حق میں غور کرتا ہوں دیدار سے بیزاری کی حالت میں کہا ”میں گم ہونے والوں سے محبت نہیں
 کرتا۔“ ابتدا بھی جمع، ابتدا بھی جمع، ولایت کے لیے ابتدا اور انتہا ہے نبوت کے لیے نہیں۔ انبیاء جب تک نئے نبوت پر
 فائز تھے جب تک ان کو رہنا تھا نبوت پر سر فراز رہنا تھا۔ بعثت سے پہلے بھی اللہ کے علم اور ارادے کے مطابق
 وہ صاحب نبوت تھے۔

یہ بڑی سچے اور حقیقی ایک انبیاء کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ کہا ”خدا انکار وہ! ہم انبیاء کے بارے میں فیصلے نہیں
 دے سکتے۔ ان کی نسبت ہمارے تصورات ہمارے حق آتی بساط کے مطابق ہوتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے ان کی نفی اور اثبات
 ایسے مقام پر رکھی ہے جہاں انسانی نظر قاصر رہ جاتی ہے۔ اولیاء کا مرتبہ لوگوں کی نظر سے پر نہاں ہے۔ اسی طرح انبیاء
 علیہم السلام کا مقام اولیاء کے دائرہ نفوذ سے باہر ہے۔“

الہیہ پر وہاں روزگار تھے انہوں نے فرمایا :

”میں نے دیکھا میری روح کو آسمان پر لے گئے۔ اس کے کسی طرف توجہ نہ دی گودوزخ اور بہشت اس کے سامنے روزگار ہوئے۔ وہ حادثات اور حجابات سے معز تھی۔ پھر میں ایک پرندہ بن گیا جس کا جسم و عدا نیت تھا اور جس کے بانو اور پتے تھے میں فضائے برہوت میں اڑا کیا یہاں تک کہ فضا کے ازلیست میں داخل ہوا اور شجر احدیت کو دیکھا غور کیا تو سب کچھ میں ہی تھا میں پکارا خدا! جب تک میری انا موجود ہے تیری طرف راستی حاصل ہے۔ مجھے اے دستگاری نہیں تیا میں کیا کروں۔ حکم ہوا ”اے الہیہ یہ انا سے دستگاری ہمارے دست کی متابعت سے وابستہ ہے۔ اس کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سر نہ بنا۔ اور اس کی تابعداری میں بسر کر۔ یہ داستان بڑی طویل ہے۔ اہل طریقت اسے معراج بیزید کہتے ہیں۔ معراج سے ملو قرب ہے۔ انبیاء عظیم اسلام کا معراج جمہانی طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کا معراج ہمت اور روح سے متعلق ہے۔ انبیاء کرام کا جسم مقادیر پاکیزگی میں قرب کے معاملے میں اولیاء کے دل اور ان کی شرح کی مانند ہوتا ہے۔ یہ ظاہر طبیعت کی دلیل ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ولی عالم سکریں اپنے آپ سے غائب ہو جاتا ہے اور روحانی درجات سے گزر کر قرب حق کے مقام پر پہنچ جاتا ہے جب عالم معینوں کو پس پھٹتا ہے تو تمام دلائل اس کے دل پر نقش ہوتے ہیں اور ان کا علم اسے حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جمہانی معراج اور اس مگر معراج میں زمینی و آسمانی کا فرق ہے۔ و اما عظم بالصواب۔“

ص ۲۹۰
۳۳۳

انبیاء و اولیاء کی فرشتوں پر فضیلت

حمد اہل سنت والجماعت اور مشائخ طریقت متفقہ طور پر مانتے ہیں کہ انبیاء اور وہ تمام اولیاء جو آفات سے محفوظ ہیں فرشتوں پر برتری رکھتے ہیں۔ صرف معتزلہ فرشتوں کو انبیاء سے افضل تر سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا رتبہ زیادہ ہے اور وہ پیدا نشی طور پر لطیف واقع ہوئے ہیں۔ بالخاصہ وہ باری تعالیٰ کی زیادہ طاقت کرتے ہیں اور اس لیے ان کا مقام بلند تر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حقیقت اس مفہوم صحت سے بالکل مختلف ہے۔ جمہانی طاقت، مقامی بقا اور پیدائشی لطافت فضل خداوندی کی منقذہ علت نہیں۔ یہ تمام چیزیں تو اہلس میں بھی موجود تھیں۔ مگر سب مانتے ہیں کہ وہ مومن اور ذلیل ہو گیا۔ فضل خداوندی اسی کے لیے ہوتا ہے جسے باری تعالیٰ خود ارزاں کرے اور جسے خود اس کی رحمت

منتخب کرے۔ انبیاء کی فضیلت کے لیے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ امر سرسری
 کہ سجدہ ساجد سے بالاتر ہوتا ہے۔ اگر اس کے خلاف یہ کہا جائے کہ خدا کبر ہے جانی پتھر کا بنا جو ابے۔ موسیٰ کا مقام بلند تر ہے
 مگر وہ اسے سجدہ کرتا ہے۔ اسی طرح فرشتے آدم کو سجدہ کرنے کے باوجود فاضل ترین تو ہیں کہوں گا کہ کسی پویشمند کے نزدیک
 یونین 'دوار' عراب یا پتھر کو سجدہ نہیں کرتا۔ سجدہ صرف خدا کے لیے کیا جاتا ہے۔ سجدہ سری طرف ہم جاتے ہیں کہ
 ملائکہ نے سجدہ صرف آدم کو کیا جیسا کہ حکم باری تعالیٰ میں مذکور ہے: **اَسْجُدُوا لِآدَمَ** "آدم کو سجدہ کرو۔ یونینوں کے
 سجدہ کے نوکریں کہا: **يَا مَعْجُودَاتِ عِبَادِ رَبِّكُمْ** "سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو۔" خاند کعبہ آدم کی طرح
 نہیں ہو سکتا۔ سوار جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کا منہ خاند کعبہ کی طرف نہیں ہوتا اور وہ منہ دھرتا ہے۔ جب کسی جگہ میں
 جہت قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو ہر صریح مذکر یا جائے نماز ہو جاتی ہے۔ ملائکہ کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے میں کوئی عذر نہیں
 تھا۔ ایک نے مذہر تراشا اور مومن و غدار ہو گیا۔ اہل بصیرت کے لیے یہ دلائل واضح اور روشن ہیں۔

علامہ انبیا ملائکہ صرف اس بنا پر کیسے افضل تر ہو سکتے ہیں کہ وہ حق معرفت میں چند تر ہیں۔ ان کی توجہ جلتی ہی
 شہادت سے معزا ہوتی ہے۔ ان کے دل حرم و آفت سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ ان کی طبیعت گرد و غریب سے پاک ہوتی
 ہے۔ ان کی مذاطاعت خداوندی ہے۔ اور ان کا مشرب قرآن حق کی بجا آوری ہے۔ اس کے عکس انسانی طینت
 شہوات کا مرکب ہے۔ گناہوں کا مرکب ہونا انسانی کمزوری ہے۔ زینیت و نبوی کی طلب اس کے دل پر طاری
 رہتی ہے۔ حرم و جلد اس کی طبع ثانی ہے۔ شیطان اس پر اس قدر مستطیع ہے کہ گریبا اس کے رگ و پے میں خون کے
 ساتھ گردش کر رہا ہے۔ نفس آثار و جہل شرکامیج ہے اس کے قریب ہے۔ جس کے وجود میں یہ تمام چیزیں ہوں۔
 اور وہ غلبہ شہوات کے باوجود فسق و فجور سے پرہیز کرے۔ حرم و ہوا کے باوجود دنیا سے دو گرداں ہو۔ شیطان
 دوسروں کے جوتے ہونے لگا ہوں سے بچے۔ آفات نفسانی سے دور رہے۔ جہاد طاعت، مجاہد نفس اور مخالفت شیطان
 میں مشغول ہو۔ یقیناً ایسی مخلوق سے افضل تر ہے جس کی طبیعت میں شہوات کی کھشکش نہ ہو جو خدا کی مروت اور لذت سے
 ناواقف ہو جیسے ذوق و فرزند کاظم نہ ہو جسے خوشی و اقارب سے تعلق نہ ہو جو اسباب و آلات کی محتاج نہ ہو اور امید و بیم میں
 مبتلا نہ ہو۔

بخدا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو افعال میں فضیلت تلاش کرتا ہے حال میں عزت طلب کرتا ہے اور اہل حق

میں ڈالے۔ محض کلامِ انجیل میں اتنے سے اپنا مقصود حاصل کرے یا جان پر کھیل جائے۔ جمالِ خدا کو اس کو منوع پر کچھ اور کھول کر دے کی مثال اور کراہتِ طبع کے خیال سے دست بردار ہوتا ہوں۔ بڑی طرفیت کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۸۔ خرازی مکتبہ تصوف

اس مکتبہ تصوف کے لوگ ابو سعید خراسانی کا اتباع کرنے میں۔ طرفیت پر ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔ وہ تجربہ اور انقطاع میں بڑی منزلت رکھتے ہیں۔ وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے فنا اور بقا پر عبارت کرائی کی اور اپنے مکتبہ تصوف کو ان دو الفاظ کی تشریح میں مودبہ۔ اب میں ان کے معنی بیان کرتا ہوں اور اس گروہ کی غلطیاں ظاہر کرتا ہوں تاکہ تاری کو اس کتبہ سے متعلق واقفیت حاصل ہو اور وہ سمجھ پائے کہ ان اصطلاحات کا مفہوم کیا ہے۔

فنا اور بقا

باری تعالیٰ نے فرمایا: مَا عَشِدُّكَ يُفِيدُ وَمَا عَسِدُّ اَمْلٍ بَاقٍ تمہارے پاس جو کچھ ہے فوال پذیر ہے اور جو کچھ خدا کے پاس ہے اسے بقاء ہے۔ دوسری جگہ فرمایا: كُلُّ مَنْ عَظِمَ اَقْبَانٍ وَبِشَى وَجْهَهُ يَكْفُرُ بِالْمَلَكِ لَا يَكْفُرُ ہر چیز فنا ہونے والی ہے صرف جلال و اکرام والے رب کی ذات کے لیے بقاء ہے۔ معلوم ہوتا چاہیے کہ نفوی طور پر فنا اور بقا کا مطلب کچھ اور ہے حال کے نقطہ نظر سے کچھ اور۔ اہل طرفیت صرف ان دو الفاظ پر عبارت آرائی میں اتنے کونے میں کہ جس کی مثال نہیں۔ علمی زبان میں اور نفوی حیثیت سے بقاء کی نفی صوبتیں ہیں۔ اول وہ بقاء جس کا اول و آخر فنا ہو جیسے یہ جہان گذران جو ابتدا میں کچھ نہیں تھا اور بالآخر کچھ نہیں ہے گا گو فی الحال موجود ہے۔

دوسرے وہ بقاء جو کبھی نہ تھی معرض وجود میں آئی اور پھر کبھی فنا نہیں ہوگی مثلاً بہشت و دوزخ کا جہان اور اس جہانِ دالے۔

تیسرے وہ بقاء جو کسی وقت بھی معرض وجود میں نہیں آئی اور کسی وقت بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ بقاء حق تعالیٰ اور اس کی صفاتِ لم یزل و لا ینزل کی قیاس ہے۔ وہ ذاتِ پاک جو اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے اور جس کی بقا سے مراد اس کا دوام وجود ہے جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ فنا کا علم یہ ہے کہ دنیا کو فنا ہی سمجھا جائے اور بقا کا علم یہ ہے

کہ عینی کو باقی تصور کیا جائے چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا: "وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى" عاقبت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہاں لفظ اَبْقَى بصورت بہانہ استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرے جہان میں بقائے عمر کے لیے فنا نہیں۔

بروئے حال فنا اور بقا کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جب جہالت فنا ہوتی ہے تو لا محالہ علم لقا پذیر ہوتا ہے۔ جب مصیبت فنا ہوتی ہے تو طاعت لقا کا ہمارے منتہی ہے۔ جب انسان اطاعت اور علم سے بہرہ ور ہو جائے تو ذکر حق سے غفلت فنا ہوتی ہے بالفاظ دیگر حسب انسان کو معرفت حق نصیب ہوتی ہے اور وہ معرفت حق میں بقا حاصل کر لیتا ہے تو اس کی غفلت فنا ہو جاتی ہے یعنی وہ کسی حال میں حق سے غافل نہیں رہتا اور یہ غفلت کی فنا ذکر حق میں بقا کا باعث بنتی ہے۔ اس میں صفاتِ توحید سے مستبردار ہو کر صفاتِ حمد کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔

خواص اہل تصوف کو اس میں اختلاف ہے۔ وہ فنا اور بقا کو علم یا مال سے خوب نہیں کرتے بلکہ دونوں لفظوں کو کمال درجہ ولایت کے ضمن میں استعمال کرتے ہیں یعنی ان اولیاءِ مکرّم کے لیے جو تکلیفِ مجاہدہ سے فارغ ہو چکے ہوں۔ مقامات و تغیر حال سے آزاد ہوں۔ جنہوں نے میدانِ طلب میں متناہم مقصود پایا ہو۔ ہر دیکھنے والی چیز دیکھ لی ہو۔ ہر سننے والی چیز سُن لی ہو ہر ہر ماننے والی چیز جان لی ہو۔ ہر پانے والی چیز پانی ہو۔ اور پانے کے بعد حصول کی بے مائیگی دیکھ لی ہو۔ ہر سمت سے دو گردان ہو چکے ہوں تکمیل مراد کے لیے اپنے قصد اور ارادے سے ہاتھ دھو لیے ہوں۔ گامزن ہوں۔ ہر دھوئی سے بیزار ہوں۔ اصل سے منقطع ہوں سکرامات کو حجاب سمجھتے ہوں۔ جن کی نظر سے ہر مقام گذر چکا ہو جو لباسِ آفتِ زیب تن کیے ہوئے ہو جو عمراد کو پہنچ کر نامراد ہوں۔ ہر مشرب سے دو گردان ہوں۔ ہر تعلق سے بے تعلق ہوں۔ چنانچہ کہا ہو ہو کہ ہوا مشاہدہ سے بجا اور جو زندہ ہوا مشاہدہ سے ہوا۔ میں اسی موضوع پر کہتا ہوں اشعر:

میں نے فنا کو اپنی خواہشات کو مٹا کر فنا کیا۔ میری ہر خواہش تیری خواہش ہو گئی جب کسی نے اپنے ذاتی اوصاف کو نکال کر تو گویا اس نے بقائے کامل حاصل کر لی۔

جب آدمی عالم وجود میں ذاتی اوصاف کو نہ رکھتا ہے تو فنا سے مراد کی بدولت بقائے مراد سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ پھر نہ قرب رہتا ہے نہ فاصلہ۔ نہ وحشت نہ انس۔ نہ صوح نہ سحر۔ نہ فراق نہ وصال۔ نہ جلاکت نہ بکج کنی۔ نہ نام نہ نشان۔ نہ کوئی سمت نہ تحریر۔ بقول یکے از مشائخ: (شعر)

”میرا مقام اور رسم و رواج پاگل ہو گئے کوئی قرب اور فاصلہ رہا نہیں اپنی ذات سے اس میں فنا ہو گیا۔ مجھے ہدایت ملی۔ یہ ظہور حق ہے جو قصہ فنا سے رونما ہوا۔“

المتقرر کسی چیز سے صحیح طور پر فنا ہونا یہ ہے کہ اس چیز کے ناقص ہونے کا مکمل احساس ہو جائے اور اس کی کوئی خواہش باقی نہ رہے۔ صرف یہ کافی نہیں کہ کسی چیز سے رغبت ہو اور آدمی کہے ”میں اس چیز سے باقی ہوں نہ کسی چیز سے نفرت ہو اور آدمی کہے ”میں اس چیز سے باقی ہوں۔“ رغبت اور نفرت ایسی چیزیں تو ایسے لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں جو ابھی جہاں منزل ہوں۔ فنا میں کوئی رغبت و نفرت نہیں ہوتی۔ بقائیں کوئی امتیاز فراق و وصل نہیں رہتا۔

کچھ لوگ غلط طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ فنا کا مطلب فقط ذات اور ازلہ شخصیت ہے۔ اور بقائے حق میں پوریت ہو جانے کو بقا کہتے ہیں۔ یاد رکھو یہ دونوں چیزیں محل ہیں۔ بندوستان میں مجھے ایک ایسے شخص سے رابطہ پڑا جو علم نفسیہ وغیرہ میں کامل سمجھا جاتا تھا۔ جب میں نے اس کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ فنا اور بقا کی حقیقت سمجھنے سے بالکل ناواقف تھا۔ خداوندیم کی تعریف سے آشنا تھا۔ بہت سے مجہول صوفیاء فنا کے قائل ہیں یہ فاش غلطی ہے کیونکہ حقیقتی اجزاء کی فنا اور ان کا انقطاع محال ہے۔ میں ان غلط رجحان سے ہرگز متاثر ہوں کہ اس فنا سے ان کی مراد کیا ہے؟ اگر ان کا مطلب فنا ہے تو یہ تو یہ ناممکن ہے۔ اگر فنا سے مراد ہے کہ ایک صفت کی فنا کسی دوسری صفت کی بقا سے وابستہ ہو اور دونوں منفیت صفات انسانی میں شامل ہوں۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی کسی غیر کی صفت پر قائم ہو۔ رویوں میں نسطوریوں کا اور نصاریٰ کا مذہب یہ ہے کہ ہر ماضی اللہ متناہی ہو رہا ہے۔ تمام ماضی انسانی اوصاف سے فنا ہو گئیں۔ ان کو بقا سے لاپرواہی حاصل ہوئی۔ اور اس بقا سے بقائے خداوندی میں شامل ہو گئیں۔ اس کا نتیجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جن کی ترکیب اہمیت انسانی سے بالاتر تھی۔ کیونکہ ان کی بقا اور حقیقت بقائے الہیت سے برتر تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰؑ ان کی والدہ اور حق تعالیٰ ایک ہی قسم کی بقائیں شامل تھے یعنی بقائے قدیم میں جو صرف خدا کے عز و جل کی صفت ہے۔ یہ سب کچھ حشری محبت اور شہدہ لوگوں کے دل سے موافق ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ذات خداوندی محل حوادث ہے اور قدیم کے لیے صفت حادثات جانتے ہیں۔ ایسے اعتقادات میں جتنا کام لوگوں سے چھپتا ہوں کہ کیا فرق ہے اس میں کہ قدیم محل حوادث ہے اور حوادث محل قدیم ہیں؟ یا اس میں کہ قدیم صفت حادثات سے آزاد ہے اور حوادث صفت قدیم سے متعلق ہیں؟ یہ اعتقاد و بہر بہت پر مبنی ہے اور حادثات عالم کی حقیقت کے منافی ہے۔ اسے سامنے رکھ کر میں تسلیم کرنا نہیں چاہتا۔

کہ مخلوق اور خالق قدیم میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں قدیم میں یا دونوں محدث میں۔ یا پھر یہ کہنا پڑے گا کہ "مخلوق کا مخلوق سے ملاپ ہے" یا "مخلوق" مخلوق میں مل کر رہا ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ بے سود اعتقاد انہیں کیوں پسند ہے؟ قدیم کا عقل حوادث کہیں یا حادث کو عقل قدیم ہر دو صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ صفت اور صانع دونوں قدیم میں یا ازہر اسے دلیل اگر صفت حادث ہے تو اس کا صانع بھی حادث ہو گا۔ کیونکہ ہر چیز کا عقل میں اس چیز کے مطابق ہوتا ہے۔ اس طرح لازم آتا ہے کہ حادث کو قدیم کہا جائے یا قدیم کو حادث تصور کیا جائے یہ مترشح گرہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو چیزیں ایک دوسرے سے پیوست علیٰ جلی اور قریب ہوتی ہیں وہ باہم کیساں ہوتی ہیں۔ ہماری بقا ہماری صفت ہے۔ ہماری بقا ہمارا وصف ہے۔ دونوں ہمارے اوصاف میں شامل ہیں اور یہی چیز دونوں میں قدر مشترک ہے۔ فنا کسی ایک وصف کی فنا ہے جو کسی اور وصف کی بقا سے صورت پذیر ہوتی ہے۔ فنا بغیر بقا اور بقا بغیر فنا بھی ہو سکتی ہے۔ اس تصور کے پیش نظر اس سے مراد فنا کے ذکر غیر ہے اور بقا کا مطلب بقا کے ذکر حق ہے۔ بقول جو شخص اپنی مراد سے فانی ہوا وہ مراد حق سے باقی ہوا۔ کیونکہ انسانی مراد فانی ہے اور مراد حق باقی ہے۔ جب انسان اپنی فانی مراد پر قائم رہا تو قیامت فتنہ برپا ہوگی۔ جب مراد حق پر رہا تو گویا مراد باقی رہا اور قیامت بقا پر ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ جو چیز بھر لکھی ہوئی آگ میں آگ میں گرتی ہے وہ اسی کے الٹاب کا وصف اختیار کر لیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آگ کی طاقت اپنے لیے طبع میں آتی ہوئی چیز کا وصف بدل سکتی ہے تو ارادت حق کی قوت تو آگ سے بہت زیادہ ہے۔ مگر یاد رکھو یہ آگ کا تصرف صرف لوہے کے وصف تک محدود ہے اس کی ذات نہیں بدل سکتی یعنی لوہا کبھی آگ نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم۔

فصل

منہاج نگار نے اس موضوع پر بہت باریک رمز بیان کیے ہیں۔ ابو سعید قزوینی جو اس کتبہ کے اہم میں فرماتے ہیں: فنا احساسِ جمودیت کی فنا کا ہم سے بقا مشابہ حق سے باقی ہونے کو کہتے ہیں۔ یعنی اپنے افعال پر نظر رکھنا غام کاری کی دلیل ہے۔ زندگی کا صحیح مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسانی اپنی کارگزاری کو نظر انداز کر دے اور اس کی طرف سے اپنے آپ کو فانی سمجھے۔ صرف فعلِ خداوندی پر نظر رکھے اور اس سے خود کو باقی تصور کرے۔ اپنے معارف کو خود سے نہیں بلکہ اس کی ذات سے منسوب کرے کیونکہ ہر انسانی چیز ناقص ہوتی ہے۔ اور ہر وہ چیز جو حق تعالیٰ

سے موصول ہو کر ال ہوئی ہے۔ ان فرض آدمی اپنے جود و منتقات سے فانی ہو کر ہی البیت حق کے جمال سے باقی ہو سکتا ہے۔

ابو سعید خدری فرماتے ہیں: ”صحیح جودیت فنا و بقا میں ہے۔ یعنی جب تک بندہ اپنی تمام پوچھی سے جہاد ص ۲۶۸
۲۶۳ نہ ہو صحیح اور غلطی کے قابل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ سراپا آدمیت سے دست بردار ہونا چاہیے۔ اور جودیت میں غلطی ہونا بقا ہے۔“

امام ابراہیم بن شیبانہ فرماتے ہیں: ”علم فنا و بقا کی بنیاد اخلاص و وحدانیت اور صحیح جودیت ہے۔ باقی سب کچھ غلط و الخلف ہے۔“ جب انسان توحید خداوندی کا اقرار کرتا ہے تو اپنے آپ کو حکم حق تعالیٰ کے سامنے مغلوب و مغلوبہ پاتا ہے۔ مغلوب ہمیشہ غالب کے سامنے فانی ہوتا ہے۔ وہ اپنی فنا کو صحیح سمجھ کر اپنے عجز کو محسوس کرتا ہے اور اسے بجز بندگی چارہ کار نہیں دیکھتا اور وہ جاد و فریب کا مزل ہو جاتا ہے۔ فنا و بقا کے یہ معنی ہیں۔ جو کوئی اس کے خلاف کہتا ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ فنا کا مطلب فنا ہے ذات ہے اور بقا کے معنی بقا ہے خداوندی ہے وہ زندہ کا ترک ہے اور عیسائیت کا علمبردار عیساکر اور پرمیانی جو چکا ہے۔

میں (علی بن عثمان الجلیلی) کہتا ہوں کہ یہ حمد افعال اور دئے معانی برابر ہیں گوارہ دئے عبادت حقیقت نظر آنے میں۔ مختصر مطلب یہ ہے کہ فنا و بقا جہاں حق تعالیٰ اور اس کے کشف و عظمت سے عبور پذیر ہوتی ہے یہاں تک کہ بندہ اس کے غلبہ و ہلال کے سامنے دنیا و مافیہا کو فراموش کر دیتا ہے۔ احوال و مقام اس کی ہمت کے سامنے حقیر ہو جاتے ہیں۔ کرامات و معجزے ہرگز نہ جاتی ہیں۔ وہ عقل و نفس سے فانی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ فنا سے بھی فانی ہو جاتا ہے اور اس حقیقی فنا کے عالم میں وہ زبان فنا سے اعلاٰ حق کرتا ہے اور اس کی حلق اور اس کا حق سراپا خشیست و عظمت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے اولاد آدم اچشت سے پاک و منزہ کلی قسمی اور سر تا قدم جودیت تھی۔ اسی موضوع پر ایک بزرگ نے کہا ہے،

ص ۲۶۹
۲۶۳

”اگر مجھے تیری ذات تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہوتا تو میں اپنی ذات سے فنا ہو کر تیرے ذکر میں فنا ہوتا۔“
ایک اور بزرگ نے کہا:

”میری فنا میں ہمہری فنا کی فنا ہے میں نے اپنی فنا کو سود مند پایا میں نے اپنا نام و نشان مٹا دیا۔ تو نے پھر

تو کون ہے میں نے کہا تو ہی تو ہے۔

یہ میں احکامِ نبیؐ و بقاِ تعارف اور فقر کے نقطہ نظر سے جو میں نے مختصراً بیان کر دیئے۔ اس کتاب میں جہاں کہیں فساد بقا کا ذکر ہو گا کبھی کچھ مراد ہو گا یہ غازیوں کے مکتبہ کا بنیادی اصول ہے جو تمام تر روش اور تہمتیں ہے۔ فی الحقیقت جو بدنامی وصل کی دلیل بروہ ہے بنیاد نہیں ہوتی۔ اس طائفہ میں یہ بات زبانِ توہم عام ہے و اللہ اعلم۔

۹۔ حقیقہ

حقیقی مکتبہ کے لوگ ابو جہاد محمد بن خلیف اشیر (زنی) کا اتباع کرتے ہیں۔ اور وہ اس مکتبہ کے جنگِ سر ہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنے زمانے میں صاحبِ عزت و توقیر تھے۔ علومِ ظاہر و باطن سے آراستہ تھے ان کی تصانیف مشہور و معروف ہیں۔ ان کے مناقب و فضائل بے شمار ہیں۔ مختصر یہ کہ عزیزِ روزگار تھے اور نہایت درجہ پاکیزہ نفس تھے۔ شہواتِ نفسانی سے روگردانی ان کی خصوصیت تھی۔ منا ہے کہ انہوں نے چار سو عورتوں سے نکاح کیے۔ وہ بہ غالباً یہ تھی کہ آپ شہابی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جب تو یہ کی ابتدا ہوئی تو ابلی شیراز نے بے مدارات کا اظہار کیا جب بندہ حال ہوئے تو شہزادہ ایل اور رئیس زادہ یوں نے تبرکاً آپ کے ساتھ رشتہٴ نہجیت استوار کرنا چاہا تاہم آپ ابتلا سے بچے اور ہر ایک کو ہاتھ لگانے سے قبل طلاق دے دی۔ البتہ چالیس عورتیں ایسی تھیں جو مختلف اوقات میں دو دو تین تین آپ کے علاوہ نہجیت میں رہیں۔ ایک کل چالیس برس تک آپ کے ساتھ رہی وہ کسی دوسری لڑکی تھی میں نے شیخ ابوالحسن علی کرمان اشیر (زنی) سے سنا کہ ایک روز آپ سے منظر کچھ عورتیں ایک جگہ جمع تھیں اور ہر ایک لڑکی تھیں سب کی سب اس بات پر متفق تھیں کہ ان میں سے کسی نے بھی غفلت میں شیخ کو عالمِ نہجیت میں نہیں دیکھا ہر ایک کے دل میں دوسرا پیدا ہوا اور وہ سخت متعجب ہوئیں۔ قبل ازیں ہر ایک اپنی جگہ بھگتی تھی کہ شیخ کا میلانِ طبیعت دوسری کی طرف ہے۔ سب نے سوچا کہ وزیرِ زادی کے سوا کوئی اس سائے سے واقف نہیں ہو سکتا۔ وہ سالہا سال سے ان کی صحبت میں رہی ہے۔ سب نے مشورہ کیا اور اتفاق رائے سے دو کو وزیرِ زادی کے پاس بھیجا تاکہ صحیح صورتِ حالات معلوم ہو سکے۔ وزیرِ زادی نے یہاں کیا۔ شیخ کے علاوہ نہجیت میں رہنے کے بعد مجھے بغیم پہنچا کہ آج مات شیخ میرے ہاں بسر کریں گے میں نے خوب کانٹے تیار کیے خوب بناؤ سنگھار کیا اور نہجیت لائے۔ دسترخوان لگ چکا۔ تو مجھے طلب کیا۔ ایک نفر مجھے دیکھا۔ ایک نظر دسترخوان پر کی۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر نبی آمین میں لے گئے۔ میں نے دیکھا تو سب

۲۴۰
۳۲۵

سے ناف تک سیٹھ پر بند رہیں پڑی ہوئی فقیں۔ پھر کہا اے وزیر نادانی! یہ گرہیں اس سختی اور مہر کا نتیجہ ہیں جو میں اس جن اور اس طعاب سے روگردان ہو کر بدادشت کرتا رہا ہوں۔ شیخ نے صرف اس قدر گفتگو کی اور اٹھ کر چلے گئے یہ ہمارے تعلق کی انتہا تھی۔

تصویر میں ان کے کتبہ کا زیادتی تصور غیبت و حضور سے وابستہ ہے اس پر انہوں نے جرات آرائی کی ہے میں اس موضوع پر جو ممکن ہے بیان کرنا ہوں انشاء اللہ حاضر ہوں۔

۲۷۱
۳۲۶

غیبت و حضور

یہ الفاظ حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کا عکس ہیں گو بظاہر متضاد دکھائی دیتے ہیں اہل زبان اور اہل حقیقت میں مروج و مستعمل ہیں۔ حضور سے مراد حضور دل ہے جو دلیل یقین ہے یعنی جو آنکھوں سے نہیں ہے۔ اس کی حیثیت ایسی چیز کی ہے جو آنکھوں کے سامنے محال ہے۔ غیبت سے مراد غیر مد سے دل کی غیبت ہے۔ یہاں تک کہ دل خود سے اندر اپنی غیبت سے بھی غائب ہو جائے۔ اپنی اہمیت قطعاً موقوف ہو جائے۔ اس کی ملائی یہی شکافت سے قطع تعلق ہے۔ جنی کی طرح جو تباہندہ پانی سے معصوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنی ذات سے غیبت حضور حق اور حضور حق اپنی ذات سے غیبت کا نام ہے۔ جو اپنی ذات سے غائب ہو وہ صاحب حضور حق ہوتا ہے اور جو صاحب حضور حق ہو وہ اپنی ذات سے غائب ہوتا ہے۔ مالک اقطاب ذات باری ہے۔ جب جب قلب حق دل پر غالب ہوتا ہے تو دل کی غیبت غالب کے لیے حضور حق کے برابر ہوتی ہے شرکت اور تقسیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور خودی کا تصور مٹ جاتا ہے۔ بقول شیخ :

تو بلا شرکت غیر سے میرے دل کا مالک ہے اس کو تقسیم کیسے کیا جاسکتا ہے۔

ذات حق مالک اقطاب ہے اور اسی ذات کو دلوں کی غیبت اور حضور پر پوری قدرت ہے۔ یہ ہے دراصل جو منطق کالب لباب گرفت کر دہ نظر رکھتے ہوئے مشائخ کبار کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت حضور کو غیبت پر ترجیح دیتی ہے اور دوسری غیبت کو حضور پر۔ اس بحث کی نوعیت محدود سرک کی سی ہے جو قبل ازیں معرض بیان میں آچکی ہے مگر مصوہ سکھائے اوصاف انسانی کی علامات میں اور غیبت و حضور خائے اوصاف کی اس لیے غیبت و حضور

در حقیقت لطیف ترین غیبت کو حضور پر تقدم رکھنے والوں میں ابن عطاء حسین بن منصور دکنکری شہسوار بن اصبہ ابو حمزہ بغدادی اسمعون حبیب اور کئی دیگر عرفانی مشائخ شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا اور تیرے درمیان سب سے بڑا حجاب تیری اپنی ذات ہے۔ جب تو اپنی ذات سے غائب ہو جاتا ہے تو تیرے حقیقی محبوب ختم ہو جاتے ہیں تیری ذات میں ایک بنیادی انقلاب رونما ہو جاتا ہے۔ مریدوں کے مفادات تیرے لیے حجاب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ طالبوں کے احوال سامان آفت بن جاتے ہیں۔ تیری اپنی ذات اور ہر غیر اللہ چیز تیری نگاہ میں ناپید ہو جاتی ہے۔ تیری انسانی صفات شعلہ قربت سے جل کر محسم ہو جاتی ہیں یہی تیری غیبت کا عالم تھا جس میں باری تعالیٰ نے تجھے پشت آدم سے پیدا کیا۔ اپنا کلام مقدس تجھے سوا یا غفلت تو حید اور باطن متبادہ سے سر فراز کیا۔ جب تک تو اپنی ذات سے غائب تھا حضور حق سے سر فراز نہ تھا۔ جب اپنی صفات انسانی میں حاضر ہوا قربت حق سے غائب ہو گیا۔ تیرا حضور تیرے لیے با صفت پاک ہے۔ یہ مطلب ہے اس قول خداوندی کا: وَلَقَدْ جَعَلْنَا نُوحًا قُرْآنًا لِّمَا كَانَتْ قُلُوبُ أَكْثَرِ أَهْلِ قَوْمِهِ غَافِلِينَ اِسْمِ بَارِئِ قَوْلِ قَوْمِهِ لَئِنْ كُنَّا لَنَرِيكَ فِي سَحَابٍ مِّثْلِ بَرَقٍ يَخْرِقُ السَّحَابَ وَيَحْمِلُ ذُرِّيَّتَهُ هُوَ الْغَافِلُونَ

دوسری طرف عارف محاسبی، جنسید، ہسل ابن عبد اللہ ابو حنظلہ، ابو حنظلہ، ابو حمزہ جری، حصری، بانی مکتبہ محمدی خفیف اور کئی ایک دیگر مشائخ حضور کو غیبت پر مقدم سمجھتے ہیں کیونکہ سب تو یہاں حضور سے تعلق میں اپنی ذات سے غائب ہوتا حضور حق کی ماہ ہے۔ اگر منزل پہنچ جائے یعنی حضور حاصل ہو جائے تو راہ درکار نہیں ہوتی۔ جو خود سے غائب ہو وہ لامحالہ حاضر حق ہوتا ہے۔ غیبت کا حاصل حضور ہے اور غیبت بے حضور یہاں ہے غفلت سے دست بردار ہونا ضروری ہے غیبت حضور کے لیے ذریعہ کا ہے اور حصول مقصد کے بعد ذریعہ کار کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ شعر

”غائب وہ نہیں جو اپنے شہر سے غائب ہو غائب وہ ہے جو ہر گز دوسے

غائب ہو حاضر وہ نہیں جس کی کوئی آرزو نہ ہو۔ حاضر ہے جس کے دل میں دو رنگی

نہ ہو اور اس کی آرزو صرف ذات باری ہو۔“

مشہور ہے کہ ذوالنون مصری کے ایک مرید نے بلوین کی زیارت کا ارادہ کیا۔ اہل کے بلاتون خاد کے دروازہ پر آکر دستک دی۔ ابو یزید نے اندر سے پوچھا، کوئی ہے؟ کس کی تلاش ہے؟ مرید نے جواب دیا۔ میں

ابو یزید سے ملتا چاہتا ہوں۔ جواب ملا: ابو یزید کون ہے؟ کیا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ میں مدت سے اس کی تلاش میں ہوں مجھے آج تک نہیں ملا۔ مرید نے واپس آکر تمام واقعہ و حادثوں سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا: ”میرا بھائی ابو یزید حق تعالیٰ کی طرف جانے والوں میں چلا گیا۔“

ایک شخص جینیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ ایک لمحہ مجھے توجہ دیجیے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جینیدہ نے فرمایا: ”اے جو افراد! تو مجھ سے وہ چیز طلب کر رہے ہیں جس کا میں خود مدت سے طالب ہوں مبالغہات گندگئے میں حضور حق کے لیے کوشاں ہوں مگر مجھے کایا بی نہیں ہوئی۔ اس وقت میں تیرے سامنے کیسے حاضر ہو سکتا ہوں۔“ ان عرض غیبت میں حجاب کا خوف ہوتا ہے اور حضور میں کشف کی مسرت۔ حجاب کسی شکل میں بھی کشف کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی مضمون پر شیخ ابو سعیدؒ نے فرمایا:

”ما بتاب محبت سے فراق کے بدل دور ہو گئے ظلمت غیب سے نورانی صبح صوفیوں میں ہو گئی۔“

یہ تفریق جو مشائخ کبار نے بیان کی ہے حال سے تعلق رکھتی ہے۔ سطحی طور پر صرف اقوال کا فرق ہے ورنہ دونوں موزنیں کم و بیش برابر ہیں۔ حضور حق اور خود سے غیبت — دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو خود سے غائب نہیں وہ حاضر حق نہیں ہو سکتا۔ جو حاضر حق ہے وہ لازماً خود سے غائب ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب صلوٰۃ اللہ علیہ نے درد و کرب میں جو پکار کی وہ الٰہی کے ذاتی اختیار سے باہر تھی۔ کیونکہ وہ خود سے غائب تھے۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے اس پکار کو ممبر کے منافق نہ کہا۔ جب ایوب صلوٰۃ اللہ علیہ نے کہا ”مجھے تکلیف ہوئی۔“ باری تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّكَ كَانَ صَابِرًا وَهٗ صَبْرًا۔ اس حکایت سے موضوع سخن کی مکمل وضاحت ہوتی ہے۔ غور و تامل کی ضرورت ہے۔

جینیدہ نے فرمایا: ایک ایسا وقت تھا کہ اعلیٰ آسمان اور اس کا نازل زمین میرے عالم حیرت پر گر پڑا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے ان کی غیبت پر روننا پڑا اب یہ عالم ہے کہ مجھے زمین و آسمان کی خبر ہے اور نہ اپنا پتہ ہے۔ یہ موضوع حضور پر ایک حسین اشارہ ہے۔

یہ میں معافی غیبت و حضور کے جو میں نے مختصر بیان کر دیے ہیں تاکہ خفیہ کتب کا مسلک ظاہر ہو جائے اور

فیہت و حضور سے جو مراد ہے وہ مفسر نے آجائے خود بشرح و بسط کتاب کو قبول کر دے گی اور مفسر مطابق تفسیر اختصار ہے و اللہ اعلم بالصواب۔

۱۰۔ سیاریہ

سیاری کتب کے لوگ (ابو) اس سیاری کا اتباع کرتے ہیں جو میں تمام علوم کے اہم تسلیم کیے گئے ہیں۔ یہ ابو کریم اعلیٰ کے صاحب تھے۔ آج بھی ہمارے مروجہ میں ایک کثیر جماعت ان کے اصحاب کی موجود ہے۔ شاید ہی ایک کتبہ تصوف ہے جو آج تک اپنی اصلی صورت پر قائم ہے۔ مولانا راسد میں ہمیشہ کوئی ذکر کوئی راہنما موجود رہا ہے جس نے ان کتبہ کے پیروکاروں کو آج تک اجماع کا سبق دیا۔ اہل سار اور اہل سر کے درمیان کئی لطیف رسائل میں جو کتبہ کی صورت میں گئے ہیں میں نے خود چند کتبہ دیکھے نہایت خوبصورت۔ زیادہ تر جماعات جمع و تفرقہ کے مروج پر ہیں۔ یہ افراطی اہل علم میں مشترک ہیں۔ ہر گروہ اپنے موضوع علم کے مطابق ان افراط کو مفہوم بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مراد سب کی جدا گانہ ہوتی ہے۔ چنانچہ حساب و جمع و تفرقہ سے اجتماع و افتراق اعداد مراد لیتے ہیں۔ نحوی لوگ نحوی طور پر اسرار کا اتفاق اور ان کے صافی کا فرق سمجھتے ہیں۔ فقہاء جمع و تفرقہ سے اصناف و صفات و جمع و تفرقہ سے اقسام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اہل اصول جمع و تفرقہ سے ذات اور تفرقہ سے صفات و فعل پر چسپاں کرتے ہیں۔ اس کتبہ تصوف میں یہ الفاظ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ اب اس جماعت کا مقصد اور ان کے مشائخ کے اختلافات بیان کرنا ہوں۔ تاکہ اصل حقیقت روشن ہو جائے اور مشائخ کے ہر گروہ کا مقصد و جمع و تفرقہ سے متعلق واضح ہو جائے و اللہ اعلم بالصواب۔

جمع و تفرقہ

جہاں تک دعوت کا تعلق ہے حق تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کیا اور کہا: **اِنَّ اللّٰهَ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ** اللہ تمہیں مقام سلامتی کی طرف بلاتا ہے۔ ہدایت کے لیے فرقہ کار ہر فرمایا اور کہا: **يَبْعِدُ عَنْ يَتَشَاوَرُوْا** جس طرح مشائخ اللہ سے جاننا ہے اور ہدایت دکھاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دعوت سب کو دی یعنی دعوت میں سب جمع تھے۔ گراچی مشیت کے مطابق ایک گروہ کو در فرمایا یعنی تفریق فرمائی۔ سب کو ایک جا کیا۔ حکم دیا۔ تفریق فرمائی۔ ایک گروہ کو مرد و دگر کے لیے سہارا چھوڑ دیا۔ دوسرے گروہ کو شرف قبولیت عطا کیا اور تیسرا

ص ۲۴۲
۳۵۰

ص ۲۴۵
۳۵۱

سے سرفراز فرمایا۔ پھر دوبارہ ایک تعداد کو جمع کیا۔ تفریق فرمائی۔ ایک گروہ کو مصیبت سے آزاد فرمایا۔ دوسرے گروہ کو
اہل بکج مدعی چھوڑ دیا۔

اقتصر جمع در اصل حق تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کا حکم ہے اور تفرقہ اسروہی کا اظہار ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کو حکم دیا کہ
اسامیلؑ کو ذبح کرے مگر یہ دیکھا کہ اسامیلؑ ذبح ہو جائے۔ اسیس کو حکم ہوا کہ آدمؑ کو سجدہ کرے مگر نہ چاہا کہ ایسا ہو۔ اہیمؑ کو داء
گندم چکھنے سے منع فرمایا مگر چاہا کہ چکھے وغیرہ۔ . . . جمع وہ ہے جو وہ اپنی صفات سے یکساں کرے اور تفرقہ وہ ہے جو وہ
اپنے احکام سے جدا جدا کر دے۔ یہ دراصل انسانی تعارف و ارادت کا انقطاع اور ارادت حق کا انہیات ہے۔ جو کچھ جمع
و تفرقہ کی نسبت بیان ہوا اس پر بھی معتزلہ کا مہمل اہل سنت والجماعت اس کتبہ کے مشائخ بکارت سے متفق ہیں۔ اس سے
اگلے اختلاف ہے۔ کچھ توحید سے منسوب کرتے ہیں کچھ اوصاف سے اور کچھ افعال سے۔ توحید سے نسبت دینے والوں
کا قول ہے کہ جمع کے دو درجے ہیں (۱) جمع اوصاف حق اور (۲) جمع اوصاف بندہ۔ اقل الذکر توحید ہے جس میں
کسب انسانی کو کوئی دخل نہیں۔ مؤثر الذکر توحید سے متعلق مذہبی اغتیا اور صحبت عوم کا نام ہے۔ یہ اولیٰ رود باریؑ
کا مفیدہ ہے۔

جمع و تفرقہ کو اوصاف سے منسوب کرنے والے کہتے ہیں کہ جمع حق تعالیٰ کی صفت ہے اور تفرقہ اسی ذات کا فاضل
ہے جس میں انسان کو دخل نہیں کہ وہ کائناتی میں کوئی اثر کیا نہیں ہو سکتا۔ جمع کو صرف ذات حق اور صفات حق سے متعلق سمجھنا
چاہیے کیونکہ جمع تصویریت اصل کا نام ہے اور اہریت میں مجرد ذات و صفات حق کوئی دو چیزیں مل سکتی ہیں جو یکساں جمع ہو
جمع نہیں۔ اگر تفصیل و تجزیہ میں ذات و صفات کو جدا جدا کیا جاسکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی صفات ازل سے
ایک اس کی ذات سے وابستہ و موجود ہیں۔ ذات حق اور اس کی صفات علیحدہ اور مختلف نہیں ہیں کیونکہ وحدانیت میں
کفری و اعداد کا وجود نہیں ہوتا۔ اس نقطہ نظر سے جمع صرف مذکورہ صورت میں ممکن ہے۔

تفرقہ فی الحکم کی نسبت افعال خداوندی سے ہے جو مختلف النوع ہوا کرتے ہیں۔ ایک کے لیے حکم موجود ہے۔
دوسرے کے لیے حکم عدم۔ گروہ عدم جس کے لیے وجود بھی ممکن ہو۔ ایک طرف حکم تھا ہے دوسری طرف حکم نہ تھا۔ پھر
ایک اور گروہ ہے جو ان الفاظ کا الحاق علم پر کرتا ہے۔ بقول اس گروہ کے "جمع علم توحید اور تفرقہ علم احکام" کا نام
ہے۔ الغرض علم جمع کی اصل اور تفرقہ شاخوں کی مانند ہے۔ اسی سلسلہ میں کسی شیخ بزرگ کا قول ہے جس چیز پر اہل علم

منفق ہوں وہ جمع اور جس چیز سے متعلق اختلاف ہو وہ لغز ہے۔

جملہ حقیقی تصوف اپنے اقوال اور اپنی عبارات میں لفظ لغز کو انسانی افعال و کماسب کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور مجمع سے انعاماً متبع غلامی (مواہب) مراد لیتے ہیں۔ یعنی مجاہدہ و مشاہدہ جو کچھ آدمی بزرگ مجاہدہ حاصل کرے وہ باعث پیشانی ہے اور بعض غایت و بذلت غلامی سے میرے کہ وہ باعث ایمان قلب ہے۔ یہ آدمی کے لیے موجب افتخار ہے کہ وہ اپنے افعال و مجاہدہ کی اسکا فی آفات سے جمالی حق کی بدولت محفوظ رہے۔ اپنے فعل کو فضل

ص ۲۶۴
۳۵۳

حق میں مستغرق سمجھے۔ اپنے مجاہدہ کو ہدایت حق کے سامنے پہنچ تصور کرے۔ کلی طور پر مذکور ہوا ہے۔ اپنے تمام اوصاف کو کالت حق کے سپرد کرے۔ اور اپنے جملہ افعال کو اپنی ذات اقدس سے منسوب کرے۔ یہاں تک کہ اس کے کماسب کو اس کی اپنی ذات سے کوئی نسبت نہ رہے جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا: جب بندہ مجاہدہ سے ہمارا تقرب تلاش کرتا ہے ہم اسے اپنی محبت سے نوازتے ہیں۔ جب ہماری محبت کی نوازش ہوتی ہے تو ہم اس کے کان اس کی آنکھ اس کے ہاتھ اور اس کا دل ہوجاتے ہیں۔ وہ ہمارے ذریعے منتا ہے۔ دیکھتا ہے۔ بولتا ہے اور بست و کشا کرتا ہے۔ یعنی ہمارا ذکر کرتے ہوئے وہ ذکر میں آفا ہو جاتا ہے کہ اس کے ذاتی کماسب فنا ہو جاتے ہیں۔ وہ خود راہوشی کے عالم میں صرف ہمارے ذکر میں ڈوب جاتا ہے۔ انسان ہونے کا احساس مٹ جاتا ہے اور وہ کیفیت و جدیدیں ابویزیر کی طرح پکار اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! امیری شان کتنی بلند ہے! ابویزیر دیکھے یہ الفاظ گنگنا رکھا ہری لباس تھا بولنے والے حق تعالیٰ تھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق عمر کی زبان سے گویا ہے: اہل حقیقت یہ ہے کہ رجب جلال حق انسانی قلب پر غلبہ کرتا ہے تو انسان اپنی ذات سے فنا ہو جاتا ہے اور اس کی گفتار حق تعالیٰ کی گفتار ہو جاتی ہے۔ یہ غیر ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کو مخلوقات یا مصنوعات سے امتزاج یا تماہد ہو جائے یا وہ کسی چیز میں حلول کر جائے۔ اس کی ذات اس سے بہت بلند ہے اور وہ بہت اونچا ہے ان چیزوں سے جو ظاہرہ اس کی طرف منسوب کرنے ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ جب شوق حق انسان پر غلبہ کرتا ہے اور اس کے دل و دماغ اس بوجہ کے فخل نہیں ہو سکتے اسے اپنے کسب پر کوئی اختیار نہیں رہتا اس حالت کو جمع کہتے ہیں۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستغرق و مغلوب تھے ان سے ایک فعل ظہور پذیر ہوا۔ حق تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا اور کہا یہ میرا فعل تھا: وَمَا مَرَّيْتِ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ

ص ۲۶۵
۳۵۴

اللہ تعالیٰ اسے محمد مصطفیٰ علیہ وسلم اور مصطفیٰ خاک شمس پر تو نے نہیں بلکہ ہم نے ڈالی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی اسی قسم کا فعل ظہور پذیر ہوا۔ اس پر کہا: فَتَلَّىٰ دَاوُدُ جَالُوتَ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ تفرقہ کی حالت تھی کسی کے فعل کو اسی سے مضروب کرنے اور اپنی ذات سے مضروب کرنے میں بہت فرق ہے۔ اس میں اصل آفات و عوالت ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات اقدس قدیم و بے آفت ہے۔ جب فعل حق انسان کے ہاتھوں ظاہر ہو اور انسانی امکان سے باہر ہو تو لامحالہ اصل حق منسوخ ہو گا۔ ایجاد و کرامات کا یہی مقام ہے۔ جو منہاج معمول پر سرانجام پانے والے کام تفرقہ کے تحت آتے ہیں اور جملہ ثنائی عادات جمع کے۔ ایک شہ میں ثاقب و تینیں کو پیچھا نہیں مسمول نہیں اسے فعل حق تسلیم کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی غیر موجود سے بات کرنا فعل مسمول نہیں فعل حق منسوخ ہو گا۔ آگ سے بے گزند گورہا مسمول نہیں فعل حق سمجھا جائے گا۔ حق تعالیٰ اجرات اور کلامات اپنے پیغمبروں اور ولیوں کو عطا کرتا ہے۔ اپنے افعال کو ان سے اور ان کے افعال کو اپنے سے مضروب کرتا ہے جیسا کہ فرمایا: اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ اَكْبَرُ يُعْوَدُكَ اِسْمًا يُّبَيِّنُكَ اِلٰهُهُ تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے والے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا: وَمَنْ يُّطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ پیغمبر مصطفیٰ علیہ وسلم کا فرمانبردار اللہ کا فرمانبردار ہے۔ اولیاء اللہ اسرار کے معاملے میں متحسب اور ظاہری اطوار میں متفرق ہوتے ہیں۔ محبت حق جمع باہل سے مستوحا ہوتی ہے اور خنوب جودیت تفرقہ ظاہر سے پائیکیل کو بچنے پر کسی شیخ کبیر کا قول ہے:

”میں نے اپنے اندر دوئی اسرار کو سمجھا اور تیرے ساتھ خفیہ طور پر لنگر کی۔ ایک صورت سے ہم مجتمع ہیں اور ایک صورت سے متفرق۔“

تیرے مول نے تجھے میری مشتاق نگاہوں سے چھپا رکھا ہے۔ مگر عالم کیف میں تجھے دل کی گہرائیوں میں دیکھ رہا ہوں۔

یہاں باطنی طور پر مجتمع ہونے کو جمع کہا گیا ہے اور خفیہ گفتگو و مذاہبات کو تفرقہ۔ پھر جمع و تفرقہ دونوں کی اپنے اندر نشان دہی کی ہے اور ان کی فیاد اپنی ذات کو قرار دیا ہے۔ نہایت نازک نکتہ ہے۔ واللہ اعلم بقبح

فصل

یہاں ایک قتادوفیہ مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جب جمع کا ظہور ہو جائے تو تفرقہ

کی نفی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ متضاد چیزیں ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت من اللہ کے سامنے کسب و مجاہدہ و مضاف ہو جاتے ہیں یہ خیال سراسر غلط ہے۔ تاہم امکان تو ان کی کسب و مجاہدہ سے مؤثر نہیں، عین اور تفرقہ الگ الگ نہیں کیے جاسکتے۔ نور آفتاب سے، عرض و ہر سے اور صفت موصوف سے وابستہ ہے۔ اسی طرح مجاہدہ و ہدایت سے، شریعت و حقیقت اور یافت طلب سے وابستہ ہے۔ البتہ مجاہدہ مقدم و مؤخر ہو سکتا ہے۔ جہاں مقدم ہو وہاں غیبت کے پیش نظر زیورہ مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجاہدہ مؤخر ہو تو روبرو حضوری رنج و کلفت سے دوچار ہونا نہیں پڑتا جس کے احوال کی بنیاد نفی پر ہر اس کی نگاہوں میں نفی میں عمل معلوم ہوا کرتی ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ انسان ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں اسے اپنی تمام عمدہ صفات، باکمال اور ناقص دکھائی دیں۔ اور جب رحمی صفات باکمال اور ناقص نظر آئیں گی تو تعینا بری صفات ناقص تر دکھائی دیں گی۔ یہ چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض جہات میں بہت سلا لوگ ایک سنگین غلطی کے ترک ہونے میں ہوا لحاظ سے بہت قریب ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوشش سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہماری طاعت ناقص اور ہمارے اعمال محبوب ہیں۔ ناقص مجاہدہ نہ کرنا مجاہدہ کرنے سے بہتر ہے۔ یہ استدلال باطل ہے کیونکہ بالاتفاق، تا جبکہ ہم کہہ کر ہمارے فعل پر ہے۔ اگر فعل کو مرکز کلفت و آفت تصور کیا جائے تو یہ بھی ظاہر ہو گا کہ وہ کو بھی بنیادی فعل کی ضرورت ہے تو ہر دو جانب بنیادی طور پر فعل کا مرکز ہونا چاہیے۔ فعل دونوں جانب علت و آفت ہے تو ناکردہ کو کردہ پر کیونکر ترجیح دی جاسکتی ہے۔ یہ تین غلطی اور واضح بے راہ روی ہے۔ کفر اور ایمان کی یہ بنیادی فریق ہے۔ مومن و کافر متفق ہیں کہ افعال محل علت ہیں۔ مومن حسب الحکم کردہ کو ناکردہ پر ترجیح دیتا ہے اور کافر اپنی نافرمانی کی بنا پر ناکردہ کو کردہ سے بہتر سمجھتا ہے۔ فی الحقیقت جس یہ ہے کہ آفت تفرقہ کے باوجود حکم تفرقہ کو ساقط نہ سمجھا جائے۔ اور تفرقہ یہ ہے کہ جمع کے بعد سے میں تفرقہ بھی جمع مضمون ہو۔ اسی مضمون پر مزین کبیر فرماتے ہیں۔ "جمع مقام خصوصیت ہے اور تفرقہ جمودیت یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے یکساں وابستہ ہیں۔" مطلب یہ ہے کہ جمودیت کے فرائض کو سرا انجام دینا خاصا حق کا کام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر فرض کو کما حقہ سرا انجام دینے والے کے لیے محنت و مشقت کو آسان کر دیا جائے مگر یہ قطعاً ممکن ہے کہ مجاہدہ نفس کے آئین کو ساقط کر دیا جائے۔ جب تک شرعاً جائز تسلیم کیے جانے والی شکل موجود ہو یہاں تدریج تشریح کی ضرورت ہے تاکہ بات قابل فہم ہو سکے۔

جمع کی دو صورتیں ہیں، "جمع سلامت" و "جمع تکسیر"

جمع سلامت وہ ہے جو طلبہ حال، شدت و جہد، تخی اور شوق کے عالم میں جہور میں آجائے۔ رقی تعالیٰ بندہ کی حفاظت کرے اس کے ظاہر کو سلامت رکھے۔ امر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور مجاہدہ پر استقامت دے۔ چنانچہ سہل بن عبد اللہ ابو حفص سداد الداعی، اس بیماری، اہم مرد و صاحب مکتبہ "بازار" ابو یزید عطاسی، ابو یزید عطاسی، ابو یزید عطاسی اور شامی کبار کی ایک کثیر جماعت قتل اللہ تعالیٰ اور اجماع متوبہ رکھنے لگے۔ جب تک وقت نماز آجائے نماز کے وقت اپنے حال پر پہنچا آئے تھے۔ نماز ادا کر چکے کے بعد پھر مغلوبیت طاری ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ عالم تفرقہ میں کوئی شخص احساس غوری سے خالی نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے تکمیل ضرور لازم ہے۔ عالم جذب میں یہ تخی تعالیٰ کا کام ہے کہ بندے کو خلافتِ اہل حق سے محفوظ رکھے تاکہ اس کا نشانِ موجودیت برقرار رہے اور باری تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت وہ خود کرتا ہے۔

جمع تکسیر میں انسان دالہ و دہش ہو جاتا ہے اور اس کی قوت فیصلہ و اراؤں کی سی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس حالت میں انسان مسذور ہوتا ہے یا مٹھور، محکوم کا درجہ مسذور سے بلند رہے۔

افترقی جمع کسی خاص مقام یا خاص عمل کا نام نہیں۔ جمع سے مراد اپنے مطلوب کے لیے اپنی ہمت کو مرکوز کرنا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مقامات میں شامل ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ احوال سے متعلق ہے۔ بہر حال صاحب جمع کو مراد نفی مراد سے حاصل ہوتی ہے۔ تفرقہ جہانی ہے اور جمع دہلی ہے۔ ہر چیز ہر مقام پر درست آتی ہے۔ مینوبہ علیہ السلام کی ہمت و صفت پر مرکوز رہی اور ان کے تصور میں اس کے سوا کوئی نہ رہا۔ جنون کی ہمت ایلیٰ پر مرکوز ہوئی تو اسے دنیا میں ایلیٰ کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ ہر چیز نے ایلیٰ کی شکل اختیار کر لی۔

ایسی اور بہت سی چیزیں ہیں۔ ابو یزید اپنے عبادت کہ وہ میں مقیم تھے کسی نے اگر آواز دی، کیا ابو یزید مگر میں ہے۔ ابو یزید نے جواب دیا، "بجز ذاتِ خدا مگر میں کوئی نہیں۔"

ایک شیخ بزرگ نے بیان کیا ہے کہ کوئی درویش تکرمنہ میں وارد ہوا۔ اور خانہ کعبہ کے سامنے ایک سال تک بیٹھا

رہا۔ نہ اس نے کھانا نہ پیاج۔ نہ وہ صومرا اور نہ رخص حاجت کے لیے اٹھا۔ اس کی ہمت و رتبہ خانہ خدا پر جمع تھی۔ اور خانہ خدا اس کے حق اور اس کی روح کے لیے سامانِ خود و نوش بن گیا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنی

محبت کو جو اصل میں ایک ہی جوہر سے منسوب ہے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اپنے دونوں میں ہر ایک کے ظرف اور اشتیاق کے مطابق تقسیم فرمایا پھر اس پر انسانیت کی ذرہ، طبیعت کا لباس، مزاج کا پردہ اور روح کا حجاب ڈال دیا تاکہ وہ دیرِ محبت اپنی قوت سے تمام اجزائے انسانی کو اپنے رنگ میں رنگ دے۔ نتیجتاً محبت کرنے والا سراپا محبت ہو گیا اور اس کے تمام حرکات و سکنات شرائط محبت ہو کر رہ گئے۔ اسی بنا پر اربابِ معانی اور اہل زبان نے جمع کا لفظ وضع کیا۔ اسی مضمون پر حسین بن منصور نے فرمایا:

شعر
اے میرے آقا میں حاضر ہوں اے میرے مالک میں حاضر ہوں۔ اے
میرے مقصد! اے میرے معنی! میں حاضر ہوں۔ اے میری روح درو! اے
اے میری منزل! مقصود! اے میری عبارت! اے میری انشائت! اے
میری کلیت کے کل! اے میری قوتِ سمیع! اے میری طاقتِ دید! میری
جھلکی! میرے عناصر! میرے اجزاء۔

الغرض جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ اس کے ذاتی اوصاف مستعار میں تو اس کی نظر میں اپنی ہستی باطلت عار ہو جاتی ہے۔ کوئین کی طرف نگاہ التفات کرنا شرک کے برابر ہو جاتا ہے۔ عالم موجودات کی ہر شے بے وقعت ہو کر رہ جاتی ہے۔

بعض اہل زبان کلام کی نزاکت اور عبارت کی باریکی کے لیے جمع الجمع کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ کلام عبارتِ آرائی کے لیے خوب ہے مگر معنوی اعتبار سے بہتر یہی ہے کہ جمع کی جمع نہ بنائی جائے کیونکہ جمع کے لیے تفرق ضروری ہے۔ جمع موجود ہے تو اس پر اور جمع مسلط نہیں کی جاسکتی اس کلمہ کا غلط مفہوم لیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ صاحب جمع کی نظر تحت و فوق سے بے نیاز ہوتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہر دو عالم دکھائے گئے۔ آپ نے کسی طرف نگاہ و التفات نہ فرمائی۔ آپ مجتمع تھے اور مجتمع کی نظر تفرق پر نہیں چڑا کرتی۔ اسی واسطے باری تعالیٰ نے فرمایا: مَا تَنَازَعُ الْبَصَرُ وَمَا طَعَىٰ "نہ نظر کسی طرف، نال ہوئی نہ تجاؤڑ کیا۔"

اداکلِ ایام میں اسی موضوع پر میں نے ایک کتاب تزیین دی تھی اور اس کا نام ایوانِ لابلِ اعیان رکھا تھا۔ بحرِ اقلوب میں بھی جمع کے تحت اس مضمون پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اب اختصار کے طور پر جو بیان کیا کافی ہے۔

ہے مکتبہ سیکرٹریہ کا طریقہ اور اس پر ان مکاتیب تصوف کا احوال ختم ہوتا ہے جو مقبول ہیں اور صحیح تصوف کے ظہور و
ہیں۔ اب مجھے کچھ ان معدول سے متعلق بیان کرنا ہے جو صوفیائے کرام کے گردہ میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے
اقوال کو اپنے الحاد کا جامہ پہناتے ہیں۔ اور اپنی ذلیل کو ان کی عظمت و توقیر میں پھیلاتے ہیں۔ میرا مقصد ایسے لوگوں کے کوریا
کو بے نقاب کرنا ہے تاکہ حرام اناس سے دور رہیں۔ انشاء اللہ العزیز۔

(۱۱) حلولیہ لعنہم اللہ

باری تعالیٰ نے فرمایا: فَسَادًا بَعْدَ لُطْفٍ إِنَّكَ أَتَاهُ عَذَابُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اصدقات کے بعد گمراہی کے سوا کیا رکھا ہے۔

دوسرا گردہ میں جو صوفیائے کرام سے غمگن ہو کر اپنی گمراہیوں کا تسلی ان سے ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں سے
ایک گردہ ابی حمان دمشقی کا اتباع کرتا ہے۔ اور اس کے متعلق ایسی حکایات بیان کرتا ہے جو مصنف کتب سے مختلف ہیں۔
ابی تصوف حمان کو بخلا صوفیائے کرام سمجھتے ہیں مگر یہ معدول کا گردہ طویل امتزاج اور تاسیج ادواح کے مسائل اس کی
دون خوب کرتا ہے۔ میں نے یہ فہرستیں پڑھا ہیں ابی حمان پر اعتراض کیا گیا ہے دیگر علمائے اصول کا بھی یہی نزویہ
نظر ہے۔ تاہم اصل حقیقت کاظم صرف باری تعالیٰ کو ہے۔

دوسرا گردہ مودود اپنی تعلیمات کو فارسی سے خوب کرتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ طریق حسین بن منصور رملاج کا
ہے مگر رملاج کا اتباع کرنا صرف فارسی ہی اس چیز کا مدعی ہے میں نے ابوجعفر صیدلانی سے ملاقات کی ان کے
چارہ اور مریدوں کے سب حلاجی تھے حقائق میں پھیلے ہوئے تھے اور سب کے سب فارسی کو طعن پھینکتے تھے علاوہ انہیں
حلاج کی اپنی تصنیفات میں مگر صحیح کچھ بھی نظر نہیں آتا۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں کہ فارسی اور حمان کون تھے اور انہوں نے کیا کہا، جو کوئی بھی کسی ایسی
چیز کا قائل ہو جو توحید اور تصوف کے منافی ہے وہ دین سے بے بہرہ ہے۔ دین بڑا ہے۔ اگرچہ کمزور ہے تو تصوف جس کی
حقیقت شراخ کی ہے کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ کرامت کشف اور مجرہ صرف اہل دین اور اہل توحید کے لیے ہیں۔ غلامی و انکاری
روح کے معاملے میں ہے۔ اور یہی باب روح سے متعلق مجدد احکام قانون سنت و مخالفت کے مطابق بیان کرتا ہوں۔ اور
معدول کی اغلاط اور ان کے شبہات کا ذکر کرتا ہوں تاکہ تیرے ایمان کو تقویت ہو۔

بیان روح

معلوم ہونا چاہیئے کہ روح سے متعلق علم کی ضرورت ہے مگر اس کی ماہیت سمجھنے سے قبل انسانی عاجز ہے۔ علماء
 حکماء و محققان امت نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس موضوع پر کیا اس آمانی کی ہے۔ اکثر کفار نے بھی روح کو موضوع
 بحث بنایا ہے۔ جب کفار قریش نے یہودیوں کی آگیت پر غرضی الحارث کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیفیت روح
 کی نسبت سوال کرنے کے لیے بھیجا تو حق تعالیٰ نے پہلے از راہ اثبات حقیقت روح فرمایا: **يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الشَّيْطَانِ**
 "وہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ روح کی نفی کرتے ہوئے فرمایا: **اقْبَلِ الْوُحُوْثُ مِنْ اَمْرِ دُنَى**
 "آپ فرمادیں کہ روح امر دنی ہے۔"

۲۸۴
۳۶۲

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **الادواح جنود مجندة فما تعاقبت منها لایفلک وما تانسأ لکم منها الا تخلف**۔
 کی مثال لشکر کی سی ہے جو ایک جگہ مجتمع ہوں۔ متعارف روحوں میں اتفاق اور غیر متعارف میں اختلاف ہوتا ہے۔ اسی
 طرح حقیقت روح کے اثبات پر بہت سے اقوال ہیں مگر ماہیت روح سے متعلق کوئی تشبیہ موجود نہیں۔ ایک جماعت
 کہتی ہے روح ایک حیات ہے جس سے جسم زندہ ہیں۔ تنگیوں بشریہ اسی نظریہ کے قائل ہیں۔ اس نظریہ کے مطابق روح
 کی حیثیت عرضی کی ہے جو فرائض خداوندی کے تحت جسم کو زندہ رکھتا ہے جو نفسانیات اور حرکت اجتماع کا باعث ہے
 اوصاف نام عرضی صفات کا موجب ہے جو جسم کو مختلف صورتوں میں ڈھالتے رہتے ہیں۔ ایک دوسری جماعت کا
 خیال ہے۔ روح حیات نہیں اگرچہ حیات اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جسم کی عدم موجودگی میں روح کا ہونا ممکن نہیں۔
 دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے جیسے درود اودھ کے علم کا۔ اس حیثیت سے بھی روح کو زندگی کی طرح عرض ہی
 تسلیم کرنا پڑے گا۔

۲۸۵
۳۶۲

بیشتر اہل سنت و الجماعت اور جمہور مشائخ کے مطابق روح ذات خود ایک حقیقت ہے صفت نہیں۔ جب
 تک جسم میں موجود ہے حکیم خداوندی سے حیات آفرین ہے۔ زندگی آدمی کی صفت ہے اور اس سے زندہ ہے روح
 جسم میں ولایت ہے۔ روح جدا بھی ہو جائے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے چنانچہ عالم خواب میں روح موجود نہیں ہوتی مگر
 انسان زندہ ہوتا ہے۔ برہنہ یہ ہے کہ روح کی عدم موجودگی میں عقل و علم مفقود ہوتے ہیں۔

رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیعوں کی رو میں ہر ندی کے پاؤں میں رہتی ہیں۔ یہ میں ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے ارواح کو لکڑی کے ٹکڑے کی طرح فرمایا ہے۔ عرض خود بخود قائم نہیں ہوتا، روح ایک جسم لطیف ہے جو عجم خداوندی آئینہ ہے اور رخصت ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج کو صغی اللہ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی مومن اور مومنہ اور ایمان مولا علیہ السلام کے جسم میں کو آسمان پر دیکھا، یقیناً ان کی رو میں ہوں گی۔ اگر روح عرض ہی ہوتی تو ذات خود قائم ہو کر نظر نہ آتی۔ کہو کہ دکھائی دینے کے لیے جو مرد عمل کی ضرورت ہے یعنی وہ جو مرد عمل روح جس کا عرض ہو۔ لا محالہ جو مرد لطیف نہیں بلکہ کثیف ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ روح جسم ہے اور جسم لطیف کھنتی ہے جسم ہونے کی وجہ سے نظر آسکتی ہے گوشت چسپول کو، بقول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو میں ہر ندی کے اندر رہ سکتی ہیں اور ان کو کھولنے کی مثال کہا جاسکتا ہے۔

یہاں میں اختلاف ہے ان محدود سے جو یہ کہتے ہیں کہ روح قدیم ہے اس کی پرورش کرتے ہیں اور اس کو ہر چیز کا قائل اور مدبر سمجھتے ہیں۔ خدا نے ہر چیز کی طرح اس کو بغیر مخلوق تصور کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتا ہے جس قدر خلقت اس گمراہی میں مبتلا ہوتی ہے شاید ہی کسی اور گمراہی میں ہوتی ہو یہ عقیدہ حیرانوں کا ہے گورو بیان کرتے وقت مختلف اغراض میں بیان کرنا ہے۔ ہندو مت میں چاروں میں ہی عقیدہ مروج ہے شیعوں قرامطہ اور اطنیبہ کا بھی اسی پر اجتماع ہے مذکورہ بالا وہ بالکل گمراہی ہے عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان راہ گمراہ جماعتوں کے چند مفوضات میں جن کی بنا پر وہ دلائل و براہین پیش کرتے ہیں میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں۔ مقدم سے تمہاری مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب محدث قبل از وجود ہے یا قدیم ازلی ہے؟ اگر مطلب محدث قبل از وجود ہے تو اصولاً کوئی فرق نہ رہا کیونکہ ہم بھی روح کو ایسا محدث سمجھتے ہیں جس کا وجود شخصی وجود سے پہلے مرتبہ وجود میں آتا ہو۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اس واسطے پیدا کیا کہ روح ایک جسم کی مخلوق خدا ہے وہ اس کے ایک دوسری جسم کی مخلوق ہے جو نہ کر دیتا ہے۔ ہر حال طرح پر نہ کرنے میں اپنی قدرت سے زندگی پیدا کرتا ہے مگر روح ایک جسمانی قالب سے دوسرے جسمانی قالب میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جس طرح جسم کے لیے دو زندگیاں نہیں ہو سکتیں روح کے لیے دو جسم نہیں ہو سکتے۔ اگر اس حقیقت پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مطلق نہ ہوتیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت مسلم نہ ہوتی تو عقلی نقطہ نظر سے روح کو صرف زندگی کہا جاسکتا۔ اس کی حیثیت ایک صفت کی ہوتی اور وہ

یعنی حیثیت سے خارج بھی جاتی۔

اگر یہ لوگ میرے سوال کے جواب میں یہ کہیں کہ قدم سے ان کا مطلب "قدم ازلی" ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ قدم بذات خود قائم ہے یا کسی اور چیز کے سہارے؟ اگر جواب یہ ہے کہ قدم سے مراد وہ قدیم ہے جو بذات خود قائم ہے تو میں پوچھتا ہوں کیا وہ خداوندِ عالم ہے؟ اگر جواب یہ ہے کہ وہ خداوندِ عالم نہیں تو یہ ایک اور قدیم کا ثبوت ہے۔ یہ صورت نامعقول ہے کہ قدیم محدود ہو اور ایک قدیم کا وجود اور اس کی ذات دوسرے قدیم کی حد ہو کر رہ جائے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ان کے تصور کا "بذات خود قائم" قدیم خداوندِ عالم ہے تو میں کہوں گا خداوندِ عالم قدیم ہے اور مخلوق محدث۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قدیم محدث ہے؟ ہونڈ ہو جائے۔ اس سے امتزاج یا اتحاد پیدا کر کے یا اس میں حلول کر جائے۔ نہ محدث حال قدیم ہو سکتا ہے نہ قدیم حال محدث۔ ہر چیز اپنی جنس سے ہونڈ ہو کر تھی ہے اصل فصل مرنِ عزت کے لیے ہے۔

اگر وہ یہ کہیں کہ قدم سے مراد وہ قدیم ہے جو بذات خود نہیں بلکہ کسی اور چیز کے سہارے قائم ہے۔ تو اس صورت میں روح یا صفت ہو سکتی ہے یا عرض۔ اگر عرض ہے تو اس کا کوئی عمل ہے یا وہ لا اصل ہے۔ اگر عمل ہے تو عمل کی مابیت بھی وہی ہونی چاہیئے جو اس کی ہے یعنی وہ دونوں اس سے کوئی بھی قدیم نہیں۔ لا عمل ہونے کا تصور ہی مضحکہ خیز ہے کیونکہ عرض بغیر عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ یہ کہیں کہ روح ایک صفت قدیم ہے (یہ حوالہ اوساہی تنازع کا مذہب ہے) تو میں کہوں گا کہ حق تعالیٰ کی کوئی صفت قدیم اس کی مخلوق کی صفت نہیں ہو سکتی کہو کہ اگر حیات حق صفاتِ خلق میں شامل ہو سکتی ہے تو اس کی قدرت بھی قدرتِ خلق ہونی چاہیئے۔ رابطہ صفت و موصوف صرف اسی صورت میں قائم سمجھا جا سکتا ہے کہ قدیم کو محدث سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہونا۔ اس معاملے میں مہمڈوں کے اقوال باطل ہیں شرح غفرق ہے۔ تابعِ فرما ہی حق ہے۔ اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والے صدیاً غلط راستے پر ہیں اور قدیم محدث میں تمیز نہیں کر سکتے۔ کوئی ولی اگر اس کی ولایت صحیح ہے معافِ خداوندی سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بدعات اور خطرات سے محفوظ فرمایا۔ ہمیں عقل اور مال فرمائی جس کے ساتھ ہم نے خود راستہ لال کیا۔ ہمیں ایمان عطا فرمایا جس کے ساتھ ہم نے اپنے بچاؤ کا عمل کیا۔ اس کے لیے ہے اور محمد بھی ہے مدبے انتہا کیونکہ محدود خدا اس کی لائے احمی نعمتوں کے مقابل بغیر نہیں ہو سکتی۔

۲۸۴
۳۶۶

جب تک ہر بین لوگوں نے اس قسم کی حکایات اہل اصول سے سنیں تو خیال کیا کہ سب اہل اعتقاد کا یہی عقیدہ

ہے وہ منت غلطی کا شکار ہوئے اور انہیں مترجح محو کا ہوا۔ علم نعمت کا فردان سے مستعد رہا۔ اولیاء اقدس کا جمال ان سے روشنی رہا۔ نور حق کی چمک انہیں نظر نہ آسکی۔ یہ یاد رہے کہ بزرگان حق اور سادات قوم کے لیے عوام ان اس کا رد و قبول کیوں جیتیت رکھتا ہے۔

فصل

مشائخ رضی اللہ عنہم میں سے ایک بزرگ کا قول ہے: "روح جمع میں اس طرح ہے جیسے کونے کے اندر آگ۔ آگ مخلوق ہے اور کوہ معنوی چیز۔" قدم صرف ذات حق کے لیے ہے۔ البکر واسطی نے روح سے متعلق بہت کچھ کہا ہے بقول ان کے ارواح کے لیے دس مقامات ہیں (۱) غلبہ میں کہ ارواح جو غلبت میں مقید ہیں اور اپنے انجام سے نادم تھے ہیں (۲) پارماؤں کی ارواح جن کا مقام آسمانوں پر ہے اور وہ اپنے اعمال کے اجر پر خوش ہیں اپنی طاقت سے مطمئن ہیں اور اسی کی قوت سے گامزنی میں (۳) اہل ایمان صادق کی ارواح جو چننے آسمان پر لذت صدق اور اپنے سایہ اعمال میں ملا کر کے ساتھ ہوں گی (۴) اہل مروت و احسان کی ارواح جو عرش کی فدا کی شمعوں میں شامل ہوں گی۔ رحمت حق ان کی غذا اور لطف و قربت حق ان کا شرب ہے (۵) اہل دنیا کی ارواح جو سفار کے پردوں میں بندی کے مقام پر خوش و غم ہیں (۶) شہیدان کی ارواح جو باغ جہنم میں میوے کے پھولوں میں مقیم ہوں گی اور ہر جگہ آزادی کے ساتھ آؤٹی پھریں گی (۷) مشفقوں کی ارواح جو اولاد صفات کے پردوں میں بساط ادب پر نیم پذیر ہوں گی (۸) غاروں کی ارواح جو غریب حق میں مسیح و مساکلام حق سے گوش اسودہ ہیں اور دنیا و جنت میں ان کا مقام ان کی نظر کے سامنے ہے وہ ابد سنوں کی ارواح جو مشاہدہ جمال میں مقام کشف پر مستغرق ہیں بحر حق ان کی کوئی آرزو نہیں اور بحر حق انہیں کسی چیز سے اطمینان نہیں (۹) درویشوں کی ارواح جو مقام فنا پر قرار پذیر ہیں ان کے توصات و احوال بدل ہو چکے ہیں۔

مشائخ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ارواح کو متشکل دیکھا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جو کہ جیسے اوپر بیان ہوا روح موجود ص ۲۸۹
ہے اور جسے خدا جس شکل میں چاہے دکھا سکتا ہے۔ میں (علی ابن عثمان الجلبلی) کہتا ہوں کہ ہماری زندگی حق تعالیٰ کی عطا ہے۔ بامدگی صرف اسی ذات پاک کے لیے ہے۔ ہمیں زندہ رکھنا صلی حق ہے۔ ہم اس کی قدرت سے بحیثیت مخلوق زندہ ہیں۔ اس کی ذات صفات میں شامل نہیں ہے۔ روحانی کی تعلیم قطعاً باطل ہے۔ "قدم روح کا مفیدہ مترجح غلطی ہے اور اس مگر ایک میں صرف غلط روئینا ہوتے ہیں۔ مختلف الفاظ تراشی محض الحاد کو چھپانے کیلئے

کی جاتی ہے۔ روح و مادہ، نور و ظلمت یا نیکے ہوئے گرد و صوفیا کی اصطلاحات فنا و بقا، جمع و تفرق سب کفر و الحاد کو لپیٹ کر پیش کرنے کا ذریعہ اظہار میں۔ صحیح تصوف کے علمبردار اسی سے جڑا رہیں کہ کائنات و لائق اور محبت حق کی حقیقت کا انحصار معرفت پر ہے۔ جو قیود و حدت میں تیز نہیں کر سکتا وہ محض جھوٹا گنہگار کا مرکب ہو تا ہے اور اہل حق جہلا کی گفتگو پر کان نہیں دھڑکتے۔ اہل وہ باطل گرد و جل سے متعلق جو ضروری تصانیف کر دیا اگر کچھ اس سے زیادہ چاہے میری دوسری کتابوں میں تلاش کرے۔ اس جگہ ہمارا مقصد کتاب کو طول دینا نہیں۔

اس میں کشف حجابات کی طوٹ توجہ دیتا ہوں اور اہل تصوف کے معاملات اور متعلقہ برائیں ظاہر کی روشنی میں یہاں کتابوں تاکہ حصول غفلت کا راستہ ہموار ہو جائے اور وہ منکر لوگ جو صاحب بصیرت ہوں را وراست پر آئیں۔ میرے لیے دعا کریں تاکہ مجھے ثواب ہو۔ آمین اللہ تعالیٰ۔

کشف حجاب اقل معرفت حق

ص ۲۹۰
۳۶۹

حق تعالیٰ نے فرمایا: مَا قَدْ عَلَّمَ اللَّهُ حَقِّ قَوْلِهِ آمَنُوا نے خدا کے حق قدر کو نہ جانتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَوْعَرَفْتُمْ عِلْمَهُ حَقِّ مَعْرِفَتِهِ لَمْ شَيْئَتُمْ عَلَى الْبَعْدِ سِرِّهِ لَوْلَا تَهْدَاهَا تَكُنَّا الْجَبَالِ اَلَا تَعْلَمُونَ کہ خدا کو جاننے کی طرح جان تو بانی پر چل سکتے ہو۔ اور یہاں تمہارے حکم پر حرکت میں آ سکتے ہیں۔ معرفت حق کی دو صورتیں ہیں، معرفت ظنی اور معرفت حقیقی۔

معرفت ظنی دنیا و متجسّم کی تعلیم نیکوں کی بنیاد ہے اور آدمی کے لیے ہر حال میں اور ہر مقام پر اہم ترین چیز ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ کہ وہ مجھے پہچانیں۔ جتنی لوگ اس فرض سے غافل رہتے ہیں صرف وہی لوگ بروئے کار آتے ہیں جنہیں حق تعالیٰ منتخب فرمائے اور حق کے دل کو وہ اپنے نور سے متور کر دے اور جو اس کے فضل و کرم سے دنیا کی تار کیوں سے نجات پالیں جس طرح حضرت عمر ابن الخطابؓ کے لیے باری تعالیٰ نے فرمایا: وَجَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فِي الْإِسْلَامِ۔ ہم نے اس کے لیے نور بنایا جس میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ اور كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ اُو كَمِ الْوَادِ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ظلمت میں ہے۔

۲۴۲

نہیں ہو سکتے۔ علت صرف مشیت الہیہ ہے کیونکہ اس کی عنایت کے بغیر عقل اندھی ہے عقل کو خود اپنا علم نہیں کسی اور کا علم خود رکھنا۔ ہر قسم کے علم استدلال کو بروئے کار ملانے میں اور مشیر معرفت حق سے بے بہرہ ہوتے ہیں مشیت حق شامل حال ہوتو جب تک ان حق کی سب حرکات نشانی معرفت ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا استدلال غلبہ اور تزک استدلال تسلیم ہوتا ہے کہ ال معرفت کے لیے تسلیم مطلب سے بہتر نہیں کیونکہ مطلب کے اصول کو کسی حالت میں بھی میں پشت نہیں ڈالا جاسکتا اور تسلیم اصولاً فقدان استدلال کی دلیل ہے تاہم یاد رہے کہ ان دو اصولوں کی حقیقت بھی معرفت نہیں صحیح رہنا اور اول کتابت معرفت ذات حق ہے عقل و دلائل کا وجود امکان ہدایت کو روکنا نہیں لانا۔ اس کی واضح تردید یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا: **وَنُفِثْنَا مَا دُلَّاسْنَا نُفِثْنَا مَنَّا** اگر کفار بار و دیگر بھی دنیا میں آجائیں تو اپنے کفر کی طرف جائیں گے۔

[illegible]

جسے حقیقت معرفت کہنا چاہیے اسی کی عطا ہے حقیقی کو راہ تقویٰ اختیار کرنے یا چھوڑ دینے پر اختیار نہیں ہوتا۔ اس کی تعریف ذو صیغہ کے سوا معرفت کا حقد انسان کے لئے جزو ثبوت کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ انسان خودی نے فرمایا اس کے سوا کوئی دلائل کا برہنہ نہیں طلب علم صرف صحت بندگی کے لیے ہے۔ زیادہ رکھو مخلوقات میں کسی کو طاقت نہیں کہ قی قی تعالیٰ تک رسائی بہرہ نیا سکے۔ استدلال پر تکیہ کرنے والے ابوطالب سے زیادہ صاحب فہم نہیں ہو سکتے۔ اور خیر علی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رہتا نہیں ہو سکتا۔ مگر چونکہ ابوطالب کی تعداد کا حکم لگ چکا تھا یہ خیر علی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے وہ مستفید ہو سکا۔ استدلال کا بجا لاتم نہ اسے روگردانی ہے۔ کیونکہ پہلے خیال بغیر اللہ کی طرف جانا ہے۔ بر غلاف اس کے معرفت اسو اللہ سے کلیتہً نہ پھیر لینے کا نام ہے۔ بالعموم ہر مطلوب شے استدلال کے دائرے میں سما جاتی ہے مگر معرفت حق عمومی مطلوبات میں شامل نہیں۔ معرفت عقل کی لائق ہی حیرت سے حاصل ہوتی ہے۔ انسانی کتاب کو اس میں دخل نہیں۔ بحروفات حق کوئی رہتا نہیں۔ معرفت شرح طلب ہے اور خداوند غیب سے ملتی ہے۔ ہر فرما اللہ چیز محض ہے۔ ایک محض دوسرے محض کو پا سکتا ہے مگر خالق کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ جب کوئی چیز حاصل کی جائے تو حاصل کرنے والا غالب سمجھا جاتا ہے۔ اور حاصل کو مغلوب خیال کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی کرامت نہیں کہ عقل استدلال سے استدلال کے وجود کو فاعل ثابت کر دے۔ کرامت یہ ہے کہ دلی نور حق کے سامنے اپنی ہستی کی نفی کرے پہلی صورت میں معرفت معرفت منقطع ہے۔

عقل کو معرفت کی علت سمجھنے والوں کو کہنا چاہیے کہ عقل ان کے دل میں حقیقت معرفت کا کیا تصور پیدا کرتی ہے؟ معرفت دراصل ہر اس چیز کی نفی ہے جسے عقل ثابت کرے یعنی ذات حق ہر اس تصور سے بالاتر ہے جو عقل کے دائرہ امکان میں آ سکے۔ ان حالات میں عقل کا استدلال کس طرح ذریعہ معرفت ہی سکتا ہے؟ عقل اور وہم دونوں ہم جنس میں اور جہاں جنس ثابت ہوئی معرفت کی نفی ہو گئی۔ عقلی دلائل سے خدا کی ہستی کو ثابت کرنا تشبیہ سے زیادہ نہیں اور اسی قسم کا منقطع سے اس کا انکار کرنا قبیل کے برابر ہے۔ عقل ان دونوں صورتوں سے باہر نہیں جاسکتی۔ اور دونوں صورتوں میں معرفت ^{۲۹۳}۳۴ کے معاملے میں انکار حقیقت کے برابر ہیں کیونکہ شبہ اور مفہم دونوں غیر موصوفی ہیں۔

جب عقل امکانی کو شش پر چکھتی ہے اور اس کے چابھنے والوں کو اس کی تلاش کا سواد ان گیر ہوتا ہے تو وہ درگاہ وچ پر سرگرم ٹھہر جاتے ہیں مضطرب الحال ہو کر گریہ و زاری سے دست طلب درآ کر تے ہیں اور وہاں سے بیچر وچ کے لیے مزمک

آرزو کرتے ہیں۔ وہ حتیٰ المقدور کوشش کر کے تھک جاتے ہیں تو قدرت حق ان کی ہمت افزائی کرتی ہے اور وہ اس کی غایت سے اس کا راستہ پالیتے ہیں۔ اذیت فراق شمر ہو جاتی ہے۔ اور وہ ریاض معرفت میں باریاب ہو کر اسودہ ہو جاتے ہیں۔ جب عقل مدلول کو اس طرح کا مران اور بامراد دیکھتی ہے تو پناہ صرف کرنا چاہتی ہے گرا سے ناکامی کا منہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ناکام ہو کر متحیر ہوتی ہے۔ متحیر ہو کر بے کار ہو جاتی ہے۔ جب بے کار ہو جائے تو حق تعالیٰ اسے لباس بندگی پہنا کر فرماتا ہے۔ تو جب تک آواز تھی اپنے تعارف اور اپنی طاقت کے گھمڈ میں مستور تھی جب نیر انصاف اور تیری طاقت ٹوٹ گئی۔ تجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور ناکام ہو کر تجھے کچھ حاصل ہوا پس دل کو فرہت اور غفل کو ہندگی نصیب ہوئی۔ حق تعالیٰ انسان کو اپنی معرفت خود عطا کرتا ہے اور ہر معرفت کسی انسانی طاقت سے منسلک نہیں ہوتی۔ انسان کی اپنی حیثیت سراسر بے حقیقت ہوتی ہے۔ اہل معرفت کے لیے خود ستائی خیانت کے برابر ہے۔ وہ یاد حق سے کسی حالت میں بھی غافل نہیں ہوتے۔ ان کا ہر لمحہ منقطع ہوتا ہے۔ معرفت ان کے لیے خالی الفاظ تراشی نہیں بلکہ صحیح کیفیت قلبی ہوتی ہے۔

کچھ اور لوگ ہیں جو معرفت کو الہامی تصور کرتے ہیں۔ یہ بھی ناممکن ہے کیونکہ معرفت کی صداقت و بطلان کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اور اہل الہام کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی مثلاً ایک کہتا ہے میں الہام آجاتا ہوں کہ حق تعالیٰ مکان میں محدود ہے دوسرا کہتا ہے کہ میں الہام آسمان سمجھتا ہوں کہ وہ لامکان ہے۔ ان میں سے صرف ایک بات درست ہو سکتی ہے۔ دونوں طرف الہام کے مدعی ہیں۔ فرق سمجھنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے اور دلیل کا مہاراجا الہام کا بطلان ہے۔ یہ عقیدہ برا علم اور الہامیہ کا ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ اس زمانے کے کچھ لوگ اس معاملے میں نہایت درجہ مبالغ سے کام لیتے ہیں اور پارسی کا جام پہنے پھرتے ہیں۔ سب گمراہ ہیں اور ان کا عقیدہ ہر صاحب عقل کے لیے کافر و مسلمان قابلِ غرہت ہے۔ دس دیکھان الہام دس مختلف چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں ایک ہی بات پر سب غلط ہونے میں اور کسی میں ذرہ برابر صداقت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ الہام وہی ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو تو کہنے والا سخت غلطی میں مبتلا ہے۔ جب حکم شریعت ہی الہام کے صدق و کذب کی کوٹی ہے تو معرفت شرعی، بتوتی اور ہدایتی الہامی ہونے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو معرفت کو فطری (ضروری) سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ناممکن ہے۔ اگر معرفت فطری طور پر حاصل ہوتی تو سب اہل دانش کو برابر طور پر اہل معرفت ہونا چاہیے تھا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اہل دانش حق تعالیٰ کی ہستی ہی کے منکر ہیں اور شبہ اور تعطیل ایسے عقاید کے علم بردار ہیں۔ علاوہ انہیں اگر معرفت حق فطری (ضروری) ہوتی تو تکلیف بے کار تھی کیونکہ

جب کسی چیز کا علم فطری (ضروری) ہو تو اس کی معرفت کے معاملے میں تکلیف چر معنی دارد۔ انسان کا اپنی ذات سے متعلق علم آسمان اور زمین دن اور رات، مسرت اور غم وغیرہ کا علم ایسا ہے جس سے کوئی ذی شعور بے بہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور کسی کو بھی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی چاہے بھی کہ ان چیزوں کے علم سے مزید پھرے تو نہیں پھیر سکتا۔ البتہ کچھ عوفا کے کرام نے اپنے ايقان کے پیش نظر معرفت حق کو فطری (ضروری) قرار دے دیا۔ ان کے دلوں میں کوئی شک یا دوسرہ موجود نہ تھا۔ انہوں نے اپنے نقیین کا نام ضرورت و فطرت رکھ دیا۔ بنیادی طور پر وہ غلط نہیں تھے مگر عجزاً زائلاً خطا کر گئے کیونکہ فطری (ضروری) علم صرف ایک طبقے کے لیے مختص نہیں ہو سکتا۔ تمام اہل دانش کی حیثیت یکساں تسلیم کرنا پڑے گی علاوہ انہیں فطری (ضروری) علم دل میں بے سبب و بے دلیل پیدا ہوتا ہے اور معرفت حق بلا سبب حاصل نہیں ہوتی۔

استاد ابو علی ذائق، شیخ ابوسهل صعلوکی اور اس کے والد جو نیشاپور کے رئیس اور امام تھے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ابتداء معرفت کی بنیاد استدلال ہے اور انتہاء معرفت فطری (ضروری) ہو جاتی ہے جیسے کہ علم صنعت و بضاعت کہ شروع میں اکتسابی ہوتا اور بالآخر فطری (ضروری) ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہشت میں معرفت حق فطری (ضروری) ہوگی اگر وہاں ضروری ہوگی تو کیا وجہ ہے کہ اس دنیا میں ضروری نہ ہو؟ پیغمبران صلوات اللہ علیہم نے جب پیام حق سنا یا واسطہ یا بلا واسطہ تو اسے فطری (ضروری) سمجھا میں کہتا ہوں کہ اہل بہشت کی معرفت فطری ہوگی کیونکہ وہاں شرعی تکلیف کا سوال پیدا نہیں ہوگا پیغمبران صلوات اللہ علیہم ہاں العاقبت ہوتے ہیں اور حق تعالیٰ سے ان کا سلسلہ منقطع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کے لیے معرفت اہل بہشت کی طرح فطری (ضروری) ہوتی ہے۔ ایمان اور معرفت کی خوبی یہ ہے کہ ان کا تعلق غیب سے ہوتا اگر دعائے ایمان و معرفت سامنے ہے تو جبر کی صورت پیدا ہوگی۔ اور اختیار معدوم ہوگا۔ شرعی احکام کی کوئی وقعت نہ رہی۔ اصول الحاد معطل ہو گیا۔ بمعہ ہاتھ اور برصیعا کی تکفیر بے معنی ہو گئی کیونکہ وہ عارف تو تھے جیسا کہ ابلیس سے متعلق باری تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس کے رد و جرم کا ذکر کیا۔ بقول حق تعالیٰ ابلیس نے کہا: فَبُذِّرْتَكَ لَا تَخْوِفُكَ اَجْمَعِينَ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ ظاہر ہے کہ کاملہ معرفت کی مندرجہ عارف جب تک عارف ہے حق تعالیٰ سے منقطع نہیں ہوتا۔ منقطع ہونے کی صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب معرفت میں نفع و رونا ہو اور علم ضرورتی و فطری میں زوال ناگہن ہے۔ یہ مسئلہ عام لوگوں کے لیے بہت پیچیدہ ہے۔ یہ کافی ہے کہ تو صرف اس قدر ذہن نشین کر لے کہ بندہ کو علم اور معرفت حق بجز ہدایت خداوندی حاصل نہیں

ہوتی۔ انسان کے دل میں یقین معرفت کم و بیش ہو سکتا ہے مگر حقیقت معرفت کم و بیش نہیں ہوتی کیونکہ کمی اور بیشی دونوں نقصان معرفت کا پیش خیمہ ہیں۔ کوراء تقلید کو معرفت حق میں دخل نہیں۔ اس کی شناخت اسی کی صفات کمال سے ہوتی ہے اور محض اس کی رعایت اور رعایت سے حاصل ہوتی ہے۔ دلیل اور عقل اسی کی ملکیت ہیں اور ہر چیز پر اسی کا تصرف ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے کسی فعل کو بھی انسان کے لیے دلیل راہ بنا دے اور اسے منزل آشنا کر دے اور اگر چاہے تو اسی فعل کو حجاب کی شکل دے دے اور انسان منزل سے بھٹک جائے۔ حضرت علیؑ علیہ السلام ایک جماعت کے لیے بہر معرفت تھے اور دوسری جماعت کے لیے حجاب معرفت۔ ایک جماعت نے ان کو بندہ خدا سمجھا اور دوسری نے ابن خدا۔ بت آفتاب چاند وغیرہ اسی قبیل میں شامل ہیں۔ کچھ لوگ ان کو دیکھ کر راہ معرفت حق پالیتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اگر استدلال ہی معرفت کی بنیاد ہوتا تو منطقی کو عارف ہونا چاہیے تھا یہ سراسر غلط ہے۔ باری تعالیٰ ایک شخصیت کو چن لیتا ہے اور باقیوں کی رہنمائی اس کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ اسی کے سبب منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ رہنما سبب بنتے ہیں۔ علت معرفت نہیں ہوتے۔ سبب الاسباب کی نظر میں ایک سبب دوسرے سبب پر فوقیت نہیں رکھتا عارف کے لیے اثبات سبب خدا کے لیے عدیل تلاش کرنے کے برابر ہے اور غیر اللہ کی طرف التفات شرک کے مترادف ہے۔

مَنْ يُضِلِّلِ اللَّهَ فَلَا هَادِيَ لَهُ "جس کو اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔"

جب لوح محفوظ پر رقم ہو کہ کسی شخص کا مقدر بجز تشققات نہیں۔ دلیل و استدلال کس طرح اسے راہ ہدایت پر لاسکتے ہیں جس کسی نے غیر اللہ کی طرف توجہ دی وہ معرفت میں تعدیل کا مرتکب ہوا جو انسان تبرخہ خداوندی میں پرگندہ اور غلطان ہوا اس کی کون رہنمائی کر سکتا ہے۔

۲۹۴
۳۴۸۲۹۸
۳۴۹

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دن کے وقت فارے باہر نکلے تو انہوں نے کسی چیز کی طرف التفات نہیں کیا لاکھ دن کی روشنی میں بیشتر پرانے دلائل رونما ہوتے ہیں۔ اور بزرگ صاحب کرامت لوگوں کے لیے بین آیات موجود ہوتے ہیں۔ رات ہوتی تو آپ نے ستاروں کو دیکھا "اگر ان کی معرفت کا انحصار دلائل پر ہوتا تو ظاہر ہے دن کے وقت بیشتر دلائل رو برو تھے۔ مختصر یہ کہ حق تعالیٰ جس کو بھی چاہے جس طرح بھی چاہے اپنا راستہ دکھا دیتا ہے اور اس کے لیے اپنی معرفت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہاں تک کہ معرفت کا وہ مقام میسر آ جاتا ہے کہ خود حقیقت معرفت ہی غیر نظر آنے لگتی ہے۔ صفت معرفت آفت ہو کر رہ جاتی ہے اور وہ معروف سے محبوب ہو جاتا ہے اس عالم میں

حقیقت معرفت کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ معرفت بجائے خود ایک کھوکھلا دھوی نظر آتی ہے۔ خدا النون مصریحؒ نے فرمایا: ہوشیار! معرفت کا دھوی ذکر

ایک شعر ہے : عارف معرفت کا دھوی کرتے ہیں میں اقرار جہل کرتا ہوں یہ میری معرفت ہے

تجھے چاہیے کہ معرفت کا دھوی نہ کرے مبادا وہ تیری ہلاکت کا باعث بن جائے۔ معرفت کی حقیقت سے تعلق پیدا کرنا کہ تجھے نجات نصیب ہو جب کسی کو جلال حق کے کشف کا اعزاز ملتا ہے اس کی مستی و بال ہو جاتی ہے اور اس کی تمام صفات اس کے لیے آفت کا سراپہ بن جاتی ہیں جس کا خدا ہو اور وہ خدا کا ہو وہ دونوں عالم کی کسی چیز سے تعلق نہیں رکھتا۔ معرفت کی اصل حقیقت یہ ہے کہ پادشاہی حق تسلیم کی جائے جب اس کی بادشاہت تسلیم ہو اور بادشاہت غیر کے تصرف سے پاک سمجھی جائے تو مخلوق سے کیا تعلق؟ خلقت عارف اور خدا کے درمیان کیوں حاصل ہو؟ یہ حال ہونے والے عجایب جہل کا نتیجہ ہوتے ہیں جب جہل اٹھ گئی تو حجاب ختم ہو گئے اور دنیا و غیبتی میں کوئی فرق نہ رہا۔

فصل

مشائخ کرام اس معاملے میں بہت سے رموز و میان فرمائے ہیں میں تیرے حصول فائدہ کے لیے کچھ اقوال بیان کرتا ہوں۔

عبداللہ بن مبارکؒ کا قول ہے: "معرفت کسی چیز پر متعجب نہ ہونے کا نام ہے۔" کیونکہ تعجب اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کام کرنے والا اپنے مقدور سے تجاوز نہ کر جائے۔ حق تعالیٰ قادر مطلق ہے اس لیے اس کے کاموں پر صاحب معرفت کو کسی حالت میں تعجب نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ چیز قابل تعجب ہے کہ اس نے ایک مشت خاک کو وہ سرفراز عطا فرمائی کہ وہ اس کے احکام کے قابل ہو گئی۔ ایک قطرہ خون کو وہ منزلت عطا کی کہ وہ اس کی محبت اور اس کی معرفت کا ذکر کرنے لگا۔ اس کے دیوار کا طلب گار اور اس کے قرب کا مشتاق ہوا۔

۲۹۹
۳۸۰

خدا النون مصریحؒ نے فرمایا: معرفت درحقیقت وہ علم ہے جو حق تعالیٰ اپنے لطائف انوار سے دلوں میں ودیعت کرے۔ یعنی جب تک حق تعالیٰ اپنی عنایت بے غایت سے انسان کے دل کو روشنی نہیں بخشتا اور اسے آفات سے مصون نہیں فرماتا یہاں تک کہ دنیا و مافیہا کی قدر و قیمت اس کے سامنے رائی کے دانے کے برابر ہو جائے۔ اس وقت تک باطنی اور ظاہری اسرار کے مشاہدہ کا غلبہ نہیں ہوتا اور جب ہوتا ہے تو غیب و شہود کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔

شئی نے کہا، معرفت دوام حیرت کا نام ہے۔ حیرت دوسم کی ہے۔ حیرت سستی سے متعلق اور ۱۲ حیرت کیفیت سے متعلق۔

حیرت سستی سے متعلق شرک اور کفر کے برابر ہے کیونکہ غنی تعالیٰ کی سستی سے متعلق عارف کو کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا حیرت کیفیت لازماً ہونی چاہیے کیونکہ ذات حق کی کیفیت کو سمجھنا عقل کی مجال سے باہر ہے۔ اس واسطے کسی نے کہا ہے۔ اُسے متحیروں کے درمیان امیری حیرت کو اور زیادہ کر رہا ہوں پہلے سستی حق اور کمال صفات کا ادا ہے۔ اس بات کے علم کا اظہار ہے کہ اس کی ذات پاک مقصود خلق جسے وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وہی مختبروں کو حیرت دینے والا ہے۔ اس کے بعد زیادتی حیرت کی الجھا کی گئی ہے یہ جانتے ہوئے کہ اس کا مطلب میں عقل کے لیے جو حیرت دوسرے کوئی شریک کا اور کوئی مقام نہیں۔ یہ نکتہ نہایت لطیف ہے۔ علاوہ ازیں اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ وہاں سستی حق انسان کو اپنی سستی سے متعلق عرض حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ جب بندہ خدا کو پہچانتا ہے۔ اپنے آپ کو اس کی قدرت مطلق کے علاوہ اعتبار میں دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ انسان کا علم و وجود کون و حرکت سب اس کے قبضہ اختیار میں ہے تو وہ حیرت میں ٹوب جاتا ہے اور سوچتا ہے۔ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ اسی واسطے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچانا تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا یعنی جسے اپنی فنا کا علم ہوتا ہے اسے بقائے حق کا علم ہوتا ہے۔ فنا عقل اور دیگر انسانی صفات کو ختم کر دیتی ہے اور جب کسی چیز کی حقیقت مفقود ہو جائے تو وہاں حیرت کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ابویزید نے فرمایا معرفت اس بات کا علم ہے کہ انسانی سکون و حرکت اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اس کے حکم کے بغیر اس کی بادشاہت میں کسی کو دخل نہیں جسے تک و کمی کام کرنے کی توفیق عطا نہ کرے اور دل میں کام کرنے کا اعادہ و مرحمت فرمائے کوئی آدمی نہیں کر سکتا حقیقت اسی کے کرم سے حقیقت ہے۔ اسی سے اشیاء سے صفت اسی سے صفت ہے۔ ساکن اسی سے ساکن اور متحرک اسی سے متحرک ہے۔ ہر انسانی فعل مجازی ہے اور حقیقت کو نسبت اسی کی ذات پاک سے ہے۔

محبوب داس کا عارف سے متعلق فرماتے ہیں عارف وہ ہے جس کا کلام مختصر ہو۔ حیرت دوامی ہو۔ کیونکہ میان کی چیز کا ہو سکتا ہے۔ پرمض بیان میں آئے۔ اصولاً بیان ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے اور اگر وہ جس کا بیان کرنا مقصود ہے بغیر محدود ہے تو محدود و میان کس طرح کا مباح ہو سکتا ہے۔

جب بیان سے مقصد حاصل نہ ہوتا تو اس لیے جس کو تلبے اور سوائے دائمی حیرت و استعجاب کے چارہ نہیں رہتا۔
 نشئی نے فرمایا: حقیقی معرفت معرفت حق سے معذوری کا نام ہے۔ جس چیز کے عرفان سے بندہ عاجز ہو اس کے
 اوداک کا گھڑی بے کار ہوتا ہے۔ عجز و دل طلب ہوتا ہے۔ جب تک طالب خود کو ادا کار سمجھتا ہے اور صفات بشری پر
 قائم ہے۔ لفظ عجز کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا جب یہ اکیس صفات نغم ہو جائیں تو وہ عجز نہیں بلکہ فنا کا مقام ہوگا
 بعض معنی صفات بشری کا اثبات بھی کرتے ہیں۔ صوبہ خطاب کی ذمہ داری بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تجا حجت حق کے بھی
 قائل ہیں اور یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ معرفت عجز ہے۔ ہم عاجز ہو گئے ہیں اور کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یضولات اور
 خسرات ہے میں پوچھتا ہوں کس چیز کی طلب میں عاجز ہو گئے ہو۔ عجز کے دو نشان ہیں اور دونوں میں سے تمہارے
 پاس ایک بھی نہیں۔ ایک نشان تو طلب اور ذمہ حصول طلب کی فتنے اور دوسرا اظہار حق ہے۔ جہاں ذریعہ حصول
 طلب کی فدا واقع ہو جاتی ہے وہاں عبارت آرائی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ عجز پر عبارت آرائی اظہار عجز کے سوا کیا ہوگی؟
 جہاں اظہار حق ہو وہاں سب نشان مٹ جاتے ہیں اور کوئی تفرقہ باقی نہیں رہتا۔ عاجز نہیں جانتا کہ وہ عاجز ہے اور
 جو کچھ اس سے منسوب کیا جاتا ہے اس کا نام عجز ہے۔ ورنہ عجز بذات خود غیر ہے۔ اس اثبات معرفت غیر معرفت
 نہیں ہوتی۔ جب تک دل میں غیر کے لیے جگہ ہے معرفت صحیح نہیں ہوتی۔ عارف جب تک غیر سے کنارہ کش نہ ہو
 عارف نہیں ہو سکتا۔

ابو نعیم متاد نے فرمایا: جب مجھے معرفت نصیب ہوئی تو وہ باطل کا گدڑ میرے دل میں ختم ہو گیا۔ جب کوئی
 ہوس وہاں میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے دل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دل اس کی رہنمائی نفس کی طرف کرتا ہے جو عمل باطل
 ہے۔ اسی طرح جب دلیل معرفت میسر آتی ہے انسان دل کی طرف رجوع کرتا اور دل اس کو روح کی طرف لے جاتا ہے
 جو منہج حق و حقیقت ہے۔ اگر دل میں کسی غیر راشد کا گدڑ ہو اور عارف اس کی طرف اکل ہو تو یہ بطلان معرفت ہے۔ انقص
 دلیل معرفت کا مقام دل ہے۔ اس اسی طرح ہوں کہ ہوا کی منزل دل ہے۔ ہاں معرفت ہو اور ہوس سے پاک نہ ہوتے ہیں۔
 وہ دل کی طرف رجوع نہیں کرتے نہ عجز حق کسی چیز سے راحت حاصل نہیں کرتے اور ان کا رجوع ہمیشہ دل کی طرف نہیں
 بلکہ حق کی طرف ہوتا ہے اور یہی شان دلیل معرفت ہے۔ بہت فرق ہے دل کی طرف رجوع کرنے والے میں اور حق
 کی طرف راسخ ہونے والے میں۔

ابو بکر واسطیؓ نے فرمایا: جس نے حق تعالیٰ کو پہنچا نا وہ ہر چیز سے منقطع ہوا بلکہ گونگا اور مفلوج ہو گیا۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم تیرے اوصاف شمار نہیں کر سکتے جسے معرفت حق حاصل ہوئی۔ وہ جہادات کے مسائل میں گونگا ہوا اور اپنے سب اوصاف سے غافی ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حالت غیبت میں عرب کے فیصلح ترین سردار تھے۔ چنانچہ فرمایا: عرب اور عجم میں کوئی میری فصاحت کی برابری نہیں کر سکتا۔ جب آپ حضور حقؐ باریاب ہوئے تو اقرار کیا میری زبان کو تیری ثنا ادا کرنے کا یا را نہیں۔ میں کیا کہوں؟ میری زبان معذور ہے۔ میں حال سے بے مال ہوں۔ تو خود ہی میری گفتار ہے۔ گوش اپنی طرف خطاب کروں تو میری گفتار ہی میرا حجاب ہے۔ اگر مدعے سخن تیری طرف ہو تو تیری قربت کی حقیقت پر حروف ثنائیہ۔ کیسے زبان کھولوں حکم ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ثنا گو ہے میں تمام اجزائے عالم کو تیرا نائب بناتا ہوں کہ وہ میری ثنا کریں اور وہ ثنا تیری طرف سے شمار ہوو اللہ اعلم بالصواب!

کشف حجاب دوم۔ توحید

باری تعالیٰ نے فرمایا: **ذَٰلِ الْهَيْكُلِ الْوَّاحِدِ**۔ تمہارا خدا واحد ہے۔ پھر فرمایا: **تَكُنْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** کہو اللہ واحد ہے۔ نیز فرمایا: **لَا شَيْعَدُ وَلَا إِلَهَ سِوَاكَ**۔ تو معبود نہ نہیں۔ سوال کے کوئی معبود نہیں۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سے پہلے ایک شخص ہو گذر رہا ہے۔ اس کا کوئی غل نیک نہیں تھا مگر وہ توحید پر قائم تھا۔ جب وہ قریب الہک ہوا تو اہل خانہ سے کہا تم لوگ میری موت کے بعد مجھے جلاؤ ان اور میری راکھ کو ہمیں کہ جس دلی ہوا نیز چلے آدمی دریا میں ڈال دینا اور آدمی ہوا میں لڑوینا تاکہ میری کوئی نشان باقی نہ رہے۔ پس اندگان نے ایسا ہی کیا۔ باری تعالیٰ نے ہوا اور پانی کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو روزِ شریک محفوظ رکھیں۔ جب قیامت کے روز مسلم ہو کر حضورِ اوپر پیش ہو گا تو اس سے پوچھا جائے گا تو نے ایسا کیا کیا نہ مومن کرے گا۔ میں شرمسار تھا۔ اس کو بخش دیا جائے گا۔

فی الحقیقت توحید کسی چیز کے جھگڑنے کا اقرار اور اس کی یگانگی سے متعلق صحیح علم ہونے کا نام ہے۔ ہر کذاً حق ایک ہے۔ انہی ذات و صفات میں تقسیم سے بالاتر ہے۔ بے مثال ہے۔ لاثانی ہے اور اپنے فعال میں لاشریک

ص ۲۰۳
۳۸۵

ہے۔ مگر محدود نے اسے جگانہ سمجھا ہے اس علم کی گائی کو توحید کہتے ہیں۔ توحید کے تین مختلف پہلو ہیں :

۱۔ توحید حق برائے حق یعنی حق تعالیٰ کا علم اپنی یگانگی سے مستحق

۲۔ توحید حق برائے خلق یعنی حکم حق کی توحید کا انفراد کرے اور اس کے معنی بندے کے دل میں توحید حق کا

تصور چاکر ہیں اور

۳۔ توحید خلق برائے حق یعنی حق تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق مخلوق کا علم۔

حادث حق۔ وحدانیت کا انفراد کرتا ہے۔ حق تعالیٰ ایک ہے۔ وصل و فصل سے آزاد ہے۔ دونی اس کے لیے روا

نہیں۔ اس کی یگانگی عدد کی نہیں۔ وہ محدود نہیں کہ شش جہات میں گھرا ہوا ہو اور ہر جہت کے لیے ایک اور جہت ہو۔ وہ کسی مکان میں ممکن نہیں اگر اس کا مکان ہو تو مکان کے لیے بھی مخصوص مکان کی ضرورت تھی اور فصل و قاع اور قیوم و محدث کا حکم بطل ہو جاتا۔ وہ مطلق نہیں کہ اسے جو مطلق کی ضرورت ہو۔ وہ جو مطلق نہیں کہ اپنی قبیل کی کسی اور چیز کا محتاج ہو طبیعی نہیں کہ حرکت و سکون کا مبد۔ روح نہیں کہ جسم کی ضرورت مند ہو جسم نہیں کہ اس کی تالیف و اجراء سے ہو۔ وہ کسی چیز میں مغموم نہیں کہ اس چیز کا ہوا و جسمی بن جائے کسی چیز کو اس سے رشتہ نہیں کہ اس کا جو مطلق کر رہ جائے ہر نقصان سے بری ہے۔ ہر نقص سے پاک ہے۔ سب اذات و عیوب سے مصون ہے۔ اس کی کوئی مثال نہیں کہ اپنی مثل سے مل کر دونی کا مظہر ہو۔ اس کا کوئی فرزند نہیں کہ وہ اصل جہد کر لائے۔ اس کی ذات و صفات میں تغیر نہیں کہ اس کا وجود تغیر ہو جائے۔ وہ

ص ۲۰۴
۳۸۶

ای صفات کمال کا مالک ہے جو الٰہی معرفت اپنی بعیرت سے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور جو اس نے خود بیان فرمائی ہیں۔ وہ بری ہے ای صفات سے جو خدا چاہی خواہشات کے مطابق اس سے منسوب کرنے ہیں اور جو اس نے خود بیان نہیں فرمائیں۔ حق و عظیم ہے۔ رؤف و رحیم ہے۔ مرید و مقدر ہے۔ ربیع و بعیر ہے۔ متکلم و دانی ہے۔ اس کا علم اس کے لیے مقام حاصل نہیں۔ اس کی قدرت و طاقت اس پر سختی سے مسلط نہیں۔ اس کا سمع و بصر محدود کا محتاج نہیں۔ اس کا کلام اس سے جدا اور کلام نہیں۔ وہ اپنی قدیمی صفات پر قائم ہے۔ معلومات اس کے علم سے باہر نہیں۔ موجودات اس کے ارادوں کے سامنے بے چارہ ہیں۔ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ وہی چاہتا ہے جو چاہتا ہے کسی خلق کو اس کے حضور آفیتا نہیں۔ اس کے احکام الٰہی میں۔ اور اس کے دوستوں کو حجاز تسلیم چارہ کا نہیں۔ وہی غیور و شکر کی قدیم قائم کرتا ہے۔ امید و بیم اسی سے ہے۔ نفع و ضرر کا خالق و ہی ہے۔ حکم صرف اسی کا مدال ہے۔ اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ نقص و فائدہ

کا وہی مالک ہے۔ کوئی اس کے وصل کی خوشبو سے سرفراز نہیں کسی کو اس تک پہنچنے کا یا راضی نہیں۔ اس کا دیار اپنی بہشت کے لیے ہے۔ اس کے چہرے کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی اسے بالمتقابل اور اس نے سامنے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اولیاء کے لیے دنیا میں اس کا مشاہدہ عاجز ہے مشاہدے کا لفظ صحیح نہیں جو اسے اس طرح سمجھتے ہیں وہ منقطع پر پڑا لے شیوا اور جو اس کے خلاف سمجھتے ہیں وہ دیانت دار نہیں۔ اس امر میں اور بہت سی اصولی اور وصولی چیزیں ہیں۔ مگر خوف طوالت اختصار کرتا ہوں میں دلی بن عثمان الجلابیؒ نے اس فصل کے شروع میں کہا تھا کہ توحید کسی چیز کی وحدانیت کے اقوال کا نام ہے۔ اقوال مجرملہ نہیں ہو سکتا۔ بل سنت والجماعت نے اقوال وحدانیت کی بنیاد بنی ہے۔ رکھی ہے۔ ہمارے سامنے کارخانہ کائنات ہے جس میں بے حدود بے شمار بدیع عجیب اور لطیف چیزیں موجود ہیں۔ یہ اندر خود معرض وجود میں نہیں آگئیں ہر چیز میں علاماتِ محدث موجود ہیں۔ لامحالہ ان کا کوئی قائل ہونا چاہیے جس نے ان کو عدم سے وجود کی صورت دی۔ زمین، آسمان، آفتاب، مانتاب، خشکی، لہریں، سمندر، پہاڑ، صحرا، اشکال، حرکت، سکون، نطق، موت، حیات، الغرض سب چیزوں کے لیے منت مگر لازمی ہے اور منت گرجی تو ہی نہیں ہو سکتے۔ صرف ایک حق۔ عالم قادر، لاشریک، شرکائے کار سے بے نیاز صانع کامل ہو سکتا ہے فعل کے لیے صرف ایک قائل ہونا چاہیے۔ اگر ایک سے ذائقہ قائل ہوں تو ایک دوسرے کے دست نگر ہوں گے۔ بے شک۔ بلایب۔ ہا ہمہ علم اتقین صرف ایک قائل ہو سکتا ہے یہاں جہیں اختلافات ہیں تنویروں سے جو اثبات اور دلائل کرتے ہیں۔ گہر پرستوں سے جو اثبات تہذیب و احرام میں مبتلا ہیں۔ لہجائیوں سے جو اثبات طبع و قوت کے دلائل ہیں۔ فیکوں سے جہیں اثبات جفت ستارہ کی دھن ہے۔ معتزلیوں سے جو کئی خالق کو کئی صانع مانتے ہیں۔ میں نے سب کے رد میں مختصر دلیل سے کام لیا ہے۔ کیونکہ اس کتاب میں ان کی جملہ کو اس پر تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں۔ غالب علم کو اس مسئلہ پر حزمہ و اقیقت حاصل کرنے کے لیے میری ایک دوسری کتاب "الترغیبات بحسب حق اللہ" سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ تہذیب کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں وہ مؤرخین ان کتابوں جو توحید کے بارے میں مشائخ کبار سے مروی ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

فصل

مشہور ہے کہ بنیہؒ نے کہا "توحید تعلیم کو والدین سے ہمارا کھنے کا نام ہے۔" قریمؒ محل عبادت نہیں سمجھنا

چاہیے۔ اور حوادث محلِ قیَم نہیں ہو سکتے۔ صرف ذاتِ حقِ قدیم ہے ہم محدث ہیں۔ ہماری کوئی چیز اس سے پوزند نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی کسی صفت کو ہم جذب نہیں کر سکتے۔ قدیم کو محدث سے کوئی جلیبیت نہیں۔ قدیم وجودِ حوادث سے پہلے تھا اور جس طرح اسے حوادث کے وجود سے قبل حوادث سے کوئی تعلق تھا اسی طرح حوادث کا وجود ختم ہونے کے بعد بھی وہ بے نیاز ہو گا۔ بر چیزانِ لوگوں کے خلاف ہے جو روح کو قدیم سمجھتے ہیں اور جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ جب قدیم کو محدث میں شریک سمجھا جائے یا محدث کو قدیم کا جزو تصور کیا جائے تو قدیم حق اور حدوثِ عالم سے متعلق کوئی دلیل باقی نہیں رہتی۔ اور یہ دہر لیل کا مذہب ہے (خدا اس کی برائیوں سے محفوظ رکھے)

جملہ محدثات کی حرکات و دلائل توحید میں۔ قدرتِ حقِ تعالیٰ پر گواہ ہیں اور اس کے قدم کا ثبوت ہیں۔ مگر انسان غافل ہے کہ اپنے دل میں غیر کو جگہ دیتا ہے اور غیر کے ذکر سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا درکِ حجبِ انسانی مرگ و حیات کو رد بکار لائے میں ذاتِ حق کا کوئی شریک نہیں تو انسانی تربیت و پرورش میں بھی کوئی اس کا شریک کار نہیں ہو سکتا۔

حسین بن منصور کا قول ہے: "توحید میں پہلا قدم تفریق کو ختم کر دینا ہے۔" تفریق "آفات سے جدا ہونے کا نام اور توحید" وحدانیت کا اقرار ہے۔" فرید "ہونا یا فردیت غیر اللہ کے لیے بھی ثابت ہو سکتی ہے اور اس صفت کو اوروں کی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں۔" وحدانیت "میں غیر کا تصور نہیں سما سکتا اور مجرد ذاتِ حق کوئی اس صفت کا موصوف نہیں ہو سکتا۔" المختصر تفریق عبارتاً مشترک طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ "توحید صرف شرک کی نفی کرنے کا نام ہے۔ پس توحید میں پہلا قدم شریکِ حق کی نفی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ طریقِ حق پر متفرقات سے دستبردار ہونا ضروری ہے کیونکہ متفرق تصورات کو لے کر راہ اختیار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی چراغ لے کر راستہ تلاش کر رہا ہو۔ حصری نے فرمایا: "توحید میں ہمارا اصول پانچ چیزوں پر مشتمل ہے:

(۱) نفیِ محدث (۲) اثباتِ قدم (۳) مجرد وطن (۴) مفارقتِ برادران (۵) نسیانِ علم اور جمل

نفیِ محدث کا مطلب یہ ہے کہ عرفانِ توحید کے پیشِ نظر جملہ محدثات کی نفی کی جائے اور ذاتِ حق پر ذوقِ محدثات کو نا ممکن سمجھا جائے۔ اثباتِ قدم سے مراد ذاتِ حق کے قدیم ہونے کا ایمان ہے۔ اس چیز کی تشریح جنیدؒ کے قول میں ہو چکی ہے۔ مجرد وطن نفسانی طور پر مرغوب، دل کو تسکین دینے والی چیزوں کو چھوڑ دینے اور ایسے مقامات سے

دو گروہان ہونے کا نام ہے جہاں انسانیت و راحت کی امید ہو۔ دل حق کے لیے دنیوی موم سے دست بردار ہونا بھی ضروری ہے۔ مندرجہ ذیل برادران کے معنی غلط سے دو گروہانی اور حق تعالیٰ کی طرف گریز ہے۔ بغیر کے تصور سے سو قدر کا دل محبوب ہوتا ہے جس قدر تصور بغیر غالب ہو اسی قدر حجاب مستطربتا ہے۔ اتفاقاً ارادہ اسی پر ہے کہ جب توحید ذہنی قوی کو کئی پرہیز کوڑ کر کے کا نام ہے تو تصور بغیر سے تسکین حاصل کرنا محبت کو متفرق کر دینے کے مترادف ہے۔ لیکن اس علم جبل کیوں سمجھنا چاہیے کہ انسانی علم یا ماہیت و کیفیت اختیار پر مشتمل ہوتا ہے یا جنس و طبیعت سے متعلق ہوتا ہے۔ مگر انسانی علم جو کچھ توحید حق کے بارے میں ثابت کرتا ہے توحید اس کی نفی کرتی ہے اور جس چیز کو جہالت ثابت کرے وہ بذاتہ منافی علم ہوتی ہے۔ کیونکہ جہالت کو توحید سے کوئی تعلق نہیں حقیقی توحید کا علم تعریف فکر و ختم کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور انسانی علم درجہ اول تعریف غیر کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ ہر علم جو علم حاصل ہو تو علم حاصل ہو تو علم ہی انسان پر غفلت کا جذبہ ہونے لگتا ہے۔

۳۰۰
۳۹۱

ایک بزرگ نے کہا کہ میں حسرتی کے پاس حاضر تھا۔ مجھے غید نے غلبہ کیا۔ میں نے خواب میں دیکھا دو فرشتے آسمان سے آئے اور کچھ دیر تک حسرتی کو گفتگو کرتے ہوئے سنتے رہے پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ جو کچھ حسرتی فرما رہے ہیں وہ توحید کا علم ہے عین توحید نہیں۔ جب میں بیدار ہوا تو حسرتی نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا: میں مجسّم علم توحید کے اور کچھ بیان نہیں کر سکتا۔

حضرت جنیدؒ سے روایت ہے توحید کا مفہوم یہ ہے کہ انسان حق تعالیٰ کے سامنے اپنے اختیار اور ارادے سے قطعاً دست بردار ہو جائے۔ اس پر توحید کے پیرے کراں میں صرف قدرت حق کے احکام مستطرب ہوں اور صرف اسی کی تدبیر و بکار ہو۔ وہ قرب حق اور حقیقت توحید سے سرشار ہو۔ اپنے نفس اور غفلت کی آواز سے بے نیاز ہو۔ اہل مقام فنا کے بعد اس کا اپنا کوئی ارادہ نہ رہے اور وہ ایسے نقطہ پر پہنچ جائے جہاں اہل کا اول و آخر ہٹکار ہو جائے یعنی ایسا ہو جائے جیسا دنیا میں آنے سے قبل تھا۔ مطلب یہ کہ اہل توحید کو اختیار باری تعالیٰ میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے کیونکہ قرب حق میں وہ اپنا آپ کھو بیٹھتے ہیں اور ان کی اپنی کوئی حس و حرکت باقی نہیں رہتی۔ جو حق تعالیٰ چاہے۔ ان پر طاری کرے حتیٰ کہ حیثیت اس ذرہ ناچیز کی دی ہو جاتی ہے جو یوم الاست تھی یعنی سوال کرنے والا بھی حق اور جواب دینے والا بھی حق۔ گو بغیر نشان اسی ذرے کا تھا۔ اس عالم میں مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ کوئی چیز دعوت و غفلت نہیں دیتی اور توحید کا طبردار کسی طرف غفلت نہیں ہوتا۔

۳۰۰
۳۹۱

اس قول میں صفات بشری کی فنا اور علیہ کشف جلال حق کے سامنے صبح تسلیم و رضا کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کے اپنے اوصاف فنا ہو جاتے ہیں۔ اس کی حیثیت فقط ایک آلہ کار کی ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ ایک ایسا جوہر لطیف بن جاتا ہے کہ اگر اس کے جگر پر نیزہ لگے تو اسے احساس ہو۔ ایسا نہ ہو جو سیکڑ کا تپا ہو، اس کی جگہ پر لگے تو اسے دھارہ مار دے۔ انھیں اس کی تمام صفات فنا ہو جاتی ہیں۔ اس کا جسم اسرار الہی کا مظہر ہو جاتا ہے۔ اس کی گفتگو کا تعلق بھی ذات حق سے ہوتا ہے۔ اس کے افعال کی نسبت بھی اسی سے اور اس کی ہر صفت کا قیام بھی اسی سے۔ شریعت کا حکم اس پر اتنا جم جاتا ہے کہ اس کے لیے رہ جاتا ہے ورنہ وہ خود کسی چیز کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔

یہ عالم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ آپ شب سراج مقام قرب پر تشریف فرما ہوئے۔ اس قرب کے لیے مسافت تھی مگر آپ کو قرب بے مسافت حاصل ہوا۔ یہ مقام انسانی عقل و دانش سے بالاتر اور وہم و خیال کی حدود سے باہر تھا۔ عالم امکان نے آپ کو گم کر دیا اور آپ فنا ہو گئے۔ فنا سے صفات بشری میں گم ہو گئے۔ فنا سے صفات میں آپ تیرے طبعی ترتیب اور غداں مزاج پریشان ہو گیا۔ نفس دل کے دل جان کے جان باطن کے اور باطن قرب حق کے مرتبہ پر پہنچ گیا۔ آپ ہر چیز کی موجودگی میں ہر چیز سے آزاد ہو گئے۔ آپ نے جا بجا وجود کا جامہ اتار دیا۔ مگر باری تعالیٰ کو تمام حجت مقرر تھا۔ جو اپنے حال پر قائم رہے۔ بلکہ جو قوت ہوا اس قوت نے آپ کو سہارا دیا۔ اپنی فنا سے بقا بائند سے سزاوار ہوئے۔ دامن آسمان فرمایا۔ میں تم کو گویا نہیں ہوں میں حضور حق میں شب گزاری کرتا ہوں۔ وہی مجھے کھلاتا پاتا ہے۔ یعنی میری زندگی اور بقا اسی سے وابستہ ہے۔ نیز فرمایا۔ مجھے حضور حق ایک ایسا وقت میسر آتا ہے کہ اس وقت کو فی مغرب فرشتہ یاجیٰ مسل درمیان میں حالت میں ہوتا۔

سہل بن جبرائیل تشریہ کا قول ہے۔ حق تعالیٰ علم کی صفت سے موصوف ہے۔ مگر اس کا ادراک کو اس ظاہری فانی سے نہیں ہو سکتا۔ نظروں کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ حقیقت زمان میں بے مدد و حول و ریافت موجود ہے۔ حق تعالیٰ نے انسان کو اپنی ذات کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رکھا ہے اور اپنی قدرت کے دلائل کو مخلوق کی ہستی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اہل حق ان کے دل اس کو جانتے ہیں۔ عقل سلوم نہیں کر سکتی۔ اہل ایمان قیامت کے دن ذات باری کی بنیاد و غایت جانے پیراں کا دیدار کریں گے۔ یہ جہد و جد کے جملہ احکام کا پتھر ہے۔

حضرت بنیہ نے فرمایا۔ تو میری حق سے متعلق سب سے مستحکم اور برکت قول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ پاک

ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت کے لیے بندوں کے واسطے مجرا اظہار علیہ کوئی راستہ نہیں رکھا۔ عام لوگ حضرت ابو بکرؓ کے اس قول سے متعلق غلطی کے تکرر ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ معرفت سے عاجز ہو جائیگا تو معرفت کے نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ناکلی ہے۔ کیونکہ عاجز ہونا موجود ہونے سے درست ہے۔ معدوم سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ مردہ جہات سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ موت میں موت سے عاجز ہوتا ہے کیونکہ اس کی قوت کو مجرا کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ اسی طرح انصافینائی سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ انصافینائی کے عالم میں انصافینائی سے عاجز ہوتا ہے۔ پابا صحیح استادہ ہونے سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ بیٹھے ہوئے بیٹھنے سے عاجز ہوتا ہے۔ اور اس عالم میں حصول معرفت ایک امتیاج کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبرؓ کا یہ قول کم دیش دہی ہے جو برہمن مصلوکی اور ابو علی دقاق نے بیان کیا یعنی معرفت ابتداؤں کی ہوتی ہے اور بالآخر ضروری ہو جاتی ہے۔ علم ضروری دہی ہوتا ہے جو موجود ہو تو اسے حاصل کرنے یا اسے مل دینے پر صاحب علم قادر نہ ہو پس اس قول کے مطابق توحید قلب انسانی میں قبل حق تعالیٰ ہے۔

حضرت شبلیؒ نے فرمایا: توحید جمالی اور وحدہ کے درمیان پردہ ہوتی ہے۔ کیونکہ توحید کو فعل بندہ کہیں تو فعل بندہ مشاہدہ حق کی علت نہیں ہو سکتا اور مشاہدہ حق جو چیز علت مشاہدہ نہ ہو وہ حجاب ہے۔ بندہ اپنے عمل اوصاف کے ساتھ غیر مشاہدہ ہوتا ہے کیونکہ جب بندے کی کسی صفت کو جزوقتی سمجھا جائے تو حال حاضر خود بندے کو کبھی حق سمجھنا پڑے گا۔ اس صورت میں وحدہ توحید اور احدیتوں ایک دوسرے کی علت ہو جائیں گے اور یہ بالکل نفاذی کا عقیدہ تین میں تعمیر ہو کر رہ جائے گا جو صفت طالب کے لیے راہ توحید میں افق فنا ہو وہ صفت حجاب ہے اور طالب موافق نہیں۔ جب یہ ثابت ہے کہ ذات حق کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ خود طالب ذات حق کے سوا سب اس لیے اس کی بلامصاف مشاہدہ جمال حق میں باطل ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی یہی تفسیر ہے۔

خبر ہو کہ حضرت ابراہیمؑ خواص حسین ابن منصورؒ کی زیارت کے لیے کوہ گئے جہاں نے فرمایا: اے ابراہیم! تم نے رشتہ کس طرح گزارا۔ انہوں نے فرمایا: میں نے اپنے آپ کو کوکل پر چڑھ دیا۔ حسینؑ نے کہا: ابراہیم! تم نے اپنی عمر اعلیٰ کو ادا کرنے میں براہِ کردی طریق توحید حق پر تیری فنا کہاں گئی؟ یعنی تجھے توحید میں فنا ہونا چاہیے تھا۔

توحید کی تعمیرات میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک گروہ اسے فنا کا نام دیتا ہے کیونکہ صفت مجرا فنا موجود نہیں ہوتی۔ دوسرا گروہ سمجھتا ہے کہ فنا کے ساتھ توحید کی کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ ان اقوال کو جمع و تفرق کے زاویہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔

بقائے بندہ صبح اور فائے بندہ قعر ہے، میں دلی بن عثمان الجلابیؒ کہتا ہوں کہ توحید کے اس واسطے حق میں جو صوفیہ بیان میں نہیں ہو سکتے اور کوئی شخص نہیں جانتا اور ان کی سزا ہر نہیں کر سکتا کیونکہ جانتا اور صاحب ایک دوسرے سے غیر ہوتے ہیں۔ غیر کو ثابت کرنا شریک کو ثابت کرنے کے برابر ہے۔ یہ تو تاشہ بن کردہ جانے گا اور محدثہ حق ہوتا ہے۔ کیمیل تاشہ دیکھنے والا نہیں ہوتا۔

توحید کے احکام اور ابی صوفی کے اقبال بھی ہیں جو میں نے مختصر بیان کر دیئے۔ واللہ اعلم۔

کشف حجاب سوم ایمان

حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمُوا بِاللهِ ذِكْرًا** اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کئی دوسرے مقامات پر مخاطب فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** اے ایمان والو۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تم حق تعالیٰ اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ اور دوسرے سنت ایمان دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے شریعت میں ایمان سے منقول مختلف لوگوں کے مختلف اقال ہیں۔ معتز کے مطابق سب علی اور علی عبادات جزو ایمان ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق گناہ کبیرہ کا مرتکب خارج از ایمان ہوتا ہے۔ خارجی لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے وہ ہر اس آدمی کو جس سے گناہ سرزد ہو کافر قرار دیتے ہیں۔ ایک دوسرا گروہ ایمان کو صرف قول تک محدود سمجھتا ہے۔ ایک اور گروہ صرف معرفت کو ایمان سمجھتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے تشکیل کی ایک جماعت مطلق تصدیق قلب کو ایمان کہتے ہیں۔ ان کے مطابق ایمان ایک وسیع کیفیت قلب ہے۔ اور یہی کیفیت اقرار عقل میں کارفرما ہوتی ہے میں نے بھی ایمان سے متعلق ایک کتاب پر رقم کی ہے۔ مگر یہاں صرف مزید اضافہ کیلئے کہار کے اعتقاد کا بیان مقصود ہے۔ مشائخ صوفیہ کے دو گروہ ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ ایمان قول تصدیق اور عمل پر مشتمل ہوتا ہے۔ فیصل بن یحیٰی، بشر مافی، خیر الخراج، یحییٰ بن الحب، ابو عمرو بغدادی، محمد حریری اور دیگر بہت سے بزرگ، فقہاء اور اہل عقیدہ رضی اللہ عنہم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

دوسرا گروہ سمجھتا ہے کہ ایمان قول و تصدیق کا نام ہے۔ ابو جہم، احمد، ذوالنون مصری، یحییٰ بن یسماعی، ابو سلیمان دہراقی، عارف عابدی، بنید بغدادی، بسل بن جہاد، قسری، شیش، عینی، ماسم، محمد بن فضل، یحییٰ، رحمہ اللہ علیہم اس مکتب کے اندک ہیں۔ ان کے علاوہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم یہ گروہ کے علم خیاں میں امام ابو حنیفہؒ

کے خلفاء مثلاً امام ابو یوسفؒ، محمد بن حسن اور داؤد طائی رضی اللہ عنہم دوسرے کتب کے مطابق ہیں حقیقت میں اختلاف نکلی ہے۔ معنی طور پر کوئی اختلاف نہیں۔ اب میں ایمان کے معنی مختصر بیان کرتا ہوں تاکہ حقیقت آشکار ہو اور کوئی ایمان میں اصل کے خلاف نہ سمجھا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ توفیق قبضہ تقدست میں ہے۔

فصل

معلوم ہونا چاہیے کہ جد اہل سنت و الجماعت اور اہل تصوف و معرفت اس بات پر متفق ہیں کہ ایمان کی اصل بھی ہے اور فرع بھی۔ ایمان کی اصل تصدیق بالقلب ہے اور اس کی فرع احکامات حق کی پیروی۔ عام طور پر فرع کو استعارہ کے طور پر اصل کا نام دے دیا جاتا ہے جیسا کہ آفتاب کے نور کو آفتاب ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے عبادت کو ایمان کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر عذاب سے ملکر نہیں۔

جب احکامات حق بجا نہ لائے جائیں محض تصدیق بالقلب کافی نہیں جس کی عبادت زیادہ ہوگی وہ عذاب سے زیادہ محفوظ ہوگا چونکہ عبادت تصدیق کے ساتھ عذاب سے محفوظ رکھنے کی علت ہوتی اس لیے ایک گرد و غبار عبادت ہی کو ایمان کہہ دیا۔ دوسرا گرد و کتبہ ہے کہ عذاب سے محفوظ رہنے کی وجہ عبادت نہیں معرفت ہے کیونکہ اگر عبادت موجود ہو اور معرفت عدم موجود تو عبادت ہرگز کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اس کے عکس اگر معرفت موجود ہو اور عبادت عدم موجود تو بندہ بالآخر نجات پالے گا۔ حق تعالیٰ اپنے فضل سے ان ترشوں سے درگزر فرمادے۔ یا پیغمبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شفاعت بروئے کار آدے یا اسے گناہ کے مہاجر سزا دے کہ جہنم سے نجات دے دیں اور وہ بہشت میں پہنچ جاوے۔ اہل معرفت خطا کار بھی ہوں تو معرفت کی بدولت ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اہل عمل صرف عمل کی بنا پر بغیر معرفت حق داخل بہشت نہیں ہوں گے اس سے ثابت ہوا کہ عبادت عذاب سے نجات کی علت نہیں۔ اسی موضوع پر ایک حدیث بھی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی صرف اپنے عمل کی بنا پر نجات نہیں پائے گا۔ صحابہ نے عرض کی "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کیا آپ بھی؟" ارشاد ہوا "اے میں بھی مگر اس صورت میں کہ حق تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔"

ص ۳۱۲
۳۹۴

پس ظاہر ہوا کہ ایمان دراصل معرفت حق، اقرار اور اعمال کے قابل قبول ہے نہ کہ ہم ہے۔ اس پر ہر گرد و کو آفتاب ہے

معرفت حق صفات حق کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے صفات حق خاص طور پر تین صورتوں میں نمایاں ہوتی ہیں۔ اول وہ صفات جو اس کے جمال سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوم وہ جو جمال سے اور سوم وہ جو کمال سے۔ کمال تک کوئی راستہ نہیں ہاں اس قدر ہے کہ اس کے کمال کا اعتراف کریں اور نقائص کی اس سے نفی کریں۔ رہا جمال اور جمال۔ اب جس کے سامنے جمال حق ہے وہ ہمیشہ طالب دید رہتا ہے جس کا شاہد معرفت میں جلال ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی صفات سے متغیر رہتا ہے اور اس کا دل ہمیشہ شوق و محبت میں مبتلا رہتا ہے۔ شوق محبت کا اثر جوتا ہے۔ لغزت صفات بشری میں شامل ہے۔ اسی لیے حجاب بشری کے کشف کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان و معرفت محبت پر منحصر ہے اور محبت کا ناقضا طاعت ہے کیونکہ جب دل میں دوستی جاگزیں ہو۔ آنکھ باریاب دیدار ہو جہاں مقام محبت بکمال مل مشاہدہ ہو تو جسم کے لیے لابی ہے کہ ترک احکام نہ کرے۔ اگر کوئی اس کے برعکس کہتا ہے اور تاکد ادا ہے وہ معرفت سے قطعاً نااہل ہے۔ اس زمانے میں یہ فتنہ صوفیاء میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ لوگوں نے جن کی روش طحاہ تھی۔ اس قسم کے صوفیاء کی ظاہری بزرگی اور قد و منزلت کو دیکھا ادا اپنے آپ کو ان کے راستہ پر ڈال دیا اور کہا کہ طاعت کی تکلیف اسی وقت تک ہے کہ معرفت حاصل نہ ہو جب معرفت حاصل ہو گئی تو دل کو مقام شوق حاصل ہو گیا اور طاعت کی چنداں ضرورت نہ رہی یہ قطعاً غلط ہے۔ معرفت حاصل ہونے چاہیے کہ دل میں شوق جاگزیں ہو اور ادا کی نگریم اور زیادہ ہو جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ طاعت گزار ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ طاعت اس کے لیے باعث تکلیف نہ رہے مگر اس طرح کہ توفیق طاعت زیادہ ہو جائے یہاں تک کہ تعمیل احکام میں جو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ تکلیف نہ رہے مگر یہ چیز ایک وابہانہ شوق کے سوا حاصل نہیں ہوتی کچھ لوگ ایسا کو کلینہ من اللہ سمجھتے ہیں۔ اور کچھ صرف بندے کی طرف مسوب کرتے ہیں۔ مادہ انہر کے علاقے میں یہ اختلاف بہت زیادہ رونما ہوا ہے۔ یاد رکھو ایمان کو من اللہ سمجھنا مکمل جبر کا اقرار کرنا ہے۔ کیونکہ بندہ مجبور محض ہو کر رہ جائے گا۔ اسی طرح اگر ایمان فقط بندے کی طرف مسوب کیا جائے تو یہ انتہا قدر ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انسان بنی برحق تعالیٰ کی رہنمائی کے عنوان میں نہیں کر سکتا۔ وہ اصل توحید کا راستہ جس سے باہر اور قدر سے بالاتر ہے۔ ایمان بندے کا فعل ہے جو ہدایت حق کی تخت قہر پذیر جوتا ہے کیونکہ جسے حق تعالیٰ گم کردہ منزل چھوڑ دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا اور جسے وہ راہ راست دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا چنانچہ فرمایا: قَمَعَ يَبُودُ اِنَّهُ اَنْ يَحْدِيَ بِهٖ يَتَّخِذُ صَدَقَةً لِّلْاِسْلَامِ

ص ۳۱۲
۳۹۸

وَمَنْ يَرْذُكُنْ يَبْغِ لَكَ بِمَعْلَدِهِ فَتَجِدَنَّ حَتْمًا مَّرْمُومًا۔ جس کے مقدر میں ہدایت ہو اس کا سیدہ اسلام کے لیے مکمل جانا ہے جسے گمراہ کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے سینہ میں تلکی اور صلابت آجاتی ہے۔ پس ایمان اور عداوت سلامتی کی آرزو حق تعالیٰ کا انعام ہے اور آرزو کرنا بندے کا فعل ہے۔ دل میں آرزو نے ہدایت کا نشان تو حیدر حق پر افتاد رکھنا ہے۔ آنکھ کا حرام چیزوں سے بچنا اور دلائل قدرت و کیمہ کریمت حاصل کرنا۔ کان کا کام حق مستند محدے کا حرام غذا سے خالی ہونا۔ زبان کا سچ بولنا اور جسم کا حرام باتوں سے پرہیز کرنا۔ یہ اس لیے کہ افتاد دھوائے اعتقاد کے دوش بدوش رہے عینی جو دعویٰ زبان نے ایمان سے متعلق کیا ہے وہ ٹٹا پورا ہو۔ یہ لوگ (حیرت و قدر کے قائل) ایمان اور معرفت میں کمی بیشی کے قائل ہیں۔ مالا کہ یہ چیز بالاتفاق تسلیم کی جاتی ہے کہ معرفت حق کم یا بیش ہونے سے آزاد ہے کیونکہ اگر معرفت زیادہ ہو سکتی یا اسے نقصان کا احتمال ہوتا تو لازمی تھا کہ معرفت بھی زیادتی اور نقصان کا قائل ہوتا۔ معبود اس چیز سے بری ہے اس لیے معرفت بھی بری ہے۔ ناقص معرفت تو معرفت ہی نہیں۔ البتہ عمل و فرع میں کمی بیشی ممکن ہے اور چنانچہ بالاتفاق طاعت میں کمی بیشی روا ہے بشرطی کہ تہ کے لوگ جو ان دونوں فرقوں سے نسبت کے دویدار ہیں یہ سب گوارا نہیں کرتے کیونکہ حشویوں کی ایک جماعت طاعت کو منہج ایمان سمجھتی ہے۔ اور دوسری ایمان کو معرفت قول مجرد کی حیثیت دیتی ہے۔ یہ دونوں رخ انصاف کے منافی ہیں۔

ایمان دراصل بندے کی تمام صفات کا طلب غرض میں صرف ہو جانے کا نام ہے۔ سب طالبان حق کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ سلطان معرفت جب غالب آتا ہے تو ناشناسی و زکرت مفعول ہو جاتی ہے۔ جہاں ایمان ہے وہاں ناشناسی کا کیا کام۔ بزرگوں نے کہا ہے: حسب صبح ہوئی چراغ بے کار ہو گیا۔ یعنی گویا اس نے دہل صبح پیش کر دی گفتگو کا مقام نہیں تھا۔ کیونکہ مدبر روشن کے لیے دہل آرائی بے معنی ہے۔

باری تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّ السَّالُوكَ إِذَا دَخَلَ قَرْيَةً أَمْسَدَ وَهْلَهُ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہونے میں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب عادت کا دل نور معرفت سے جگمگا اٹھتا ہے تو ناشناسی، وہم غمی، اور گمان ختم ہو جاتے ہیں اور انتہائی معرفت حواس اور خواہشات کو سحر کر لیتی ہے چنانچہ نہ ہونے والے کام وہ کر لیتا ہے اور نہ کہی جاسکتے دلی باتیں وہ کہہ دیتا ہے۔ سب کچھ دائرہ معرفت میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ابراہیم خاں سے ایمان کی خفیت سے متعلق سوال کیا گیا۔ فرمایا: میں کچھ کہہ نہیں سکتا میری تقریر محض بھارت آرائی

ہو گیا جواب صرف اسی سے دیا جاسکتا ہے جس کو مسئلہ کا ارادہ ملتا ہو۔ تمہارا ارادہ بھی جو تو میرے ساتھ رہو تاکہ تمہیں اپنے سوال کا جواب مل سکے۔ سائل نے یہ بھی کیا جواب جنگل میں پہنچے تو یہ ہوا کہ ہر رات دو روٹیاں اور دو پیالے پانی کے نازل ہونے ایک وہ خدا ٹھٹھا لیتے اور دوسرا سائل کو مل جاتا۔ ایک دن ایک بوڑھا گھر موصوفہ ہوا۔ ابراہیم خوافی کو دیکھ کر وہ گھوڑے سے اتر کر دونوں نے آپس میں کچھ باتیں کیں اور اس کے بعد وہ مسافر بھر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ سائل نے پوچھا یہ بوڑھا سوار کون تھا۔ فرمایا: تیرے سوال کا جواب عرض کی گئی ہے۔ فرمایا: یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور مجھے اپنا ہم نشین بنانا چاہتے تھے مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے خوف تھا کہ ان کی ہم نشینی میں کہیں حق تعالیٰ کو چھوڑ کر ان پر بھروسہ نہ کرنے لگوں اور میرا توکل برباد نہ ہو جائے۔ حقیقت ایمان توکل کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا: وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مَوْءِنِينَ حق تعالیٰ پر بھروسہ کرو مگر تم ایمان دار ہو۔

حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں: ایمان اس چیز کو بادر کرنے کا نام ہے جو غیب سے دل پر ظاہر ہو کیونکہ صحیح ایمان غیب ہی پر ایمان لانا ہے۔ حق تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور بجز تائید حق ہمارا ایمان قائم نہیں ہو سکتا۔ عارفوں کی معرفت اور عالموں کو علم صرف اس کی آگاہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی نے دلوں کو عرفان و عظم معرفت فرمایا ہے۔ علم و معرفت کسب انسانی میں داخل نہیں جو آدمی معرفت حق سے دل میں یقین پیدا کرتا ہے وہ صحیح معنوں میں مومن ہے اور حاصلِ کامل ہے۔

اسی موضوع پر میں اپنی کسی اور کتاب میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔ یہاں اسی پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ کتاب طویل نہ ہو جائے۔ اب میں صافست و احوال کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اس کے پردے ہٹاتا ہوں۔ انشاء اللہ العزیز۔

کشف حجاب چہارم طہارت

ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جو بندہ حق پر فرض ہوتی ہے وہ نماز کے لیے طہارت ہے جس کا مطلب بدن کو نجاست اور جنابت سے پاک کرنا ہے اور جسم کے تین اعضا کو دھونا اور سر پر مسح کرنا ہے حسب احکام شریعت یا اگر پانی نہ ہو یا شدت مرض ہو تو تمکرم کرنا۔ اس کے متعلق جملہ احکام سب کو معلوم ہیں۔ طہارت کی دو صورتیں

ص ۳۱۸

ہیں۔ ایک جسم کی جہارت ہے اور دوسری دل کی جہارت بدن کے بغیر ناز و درست نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح دل کی جہارت بغیر معرفت و درست نہیں ہوتی۔ جہارت حق کے لیے عاف پانی کی ضرورت ہے۔ اگر لا اور متعلیٰ پانی درکار نہیں ہوتا۔ اسی طرح دل کی جہارت کے لیے خالص توحید حق کی ضرورت ہے۔ متفرق اور پشیمان اعتقاد درکار نہیں۔ صوفیہ کرام ہمیشہ بدنی جہارت کے علاوہ باطنی جہارت کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا ہمیشہ باطن و رو بہ تاکہ دونوں محافظہ فرماتے تھے۔ دوست رکھیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُكْتَثِرِينَ۔ حق تعالیٰ تو برگزیدہ والوں اور صاف سحرارہ بننے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پس جو ظاہری جہارت پر مداومت کرتا ہے مگر اس کی دوستی کا دم بھر نہ میں جو باطنی جہارت یعنی توحید حق پر قائم ہے حق تعالیٰ اسے دوست رکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! میرے دل کو نفاق سے پاک فرما۔ اے اللہ! آپ کے قلب مبارک میں نفاق کسی شکل میں بھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی اپنی کرامت کا احساس ہی اثبات غیر کے برابر محسوس ہو۔ اور اثبات غیر عمل توحید میں نفاق پیدا کرنے والا ہے۔ ہر چند مشائخ کرام کی کرامت کا ہر پہلو مردوں کے لیے عبرت افزا ہوتا ہے نہ نام بھی پہلو کمال کے نقطہ نظر سے حق تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک ثقیل پردے کی شکل میں مائل ہوا تاکہ یہ کیونکر غیر اللہ کی طرف التفات آفت کے برابر ہے۔ اسی بنا پر حضرت بایزیدؒ نے فرمایا: اہل معرفت کا نفاق اہل عشق راہل طلب اکے اخص سے بہتر ہے۔ یعنی جو مرید کا مقام ہوتا ہے وہ کامل کا حجاب ہوتا ہے کیونکہ مرید کرامت حاصل کرنے کے واسطے ہوتا ہے۔ اور کامل کرامت عطا کرنے والے معنی ذات حق کا طالب ہوتا ہے۔ الغرض اثبات کرامت اہل حق کے لیے نفاق کے برابر ہے۔ اور یہی حال ہر اس چیز کا ہے جس کا دیکھنا غیر اللہ کی طرف نظر کرنے کے مترادف ہو پس دو خزان حق پر معرفت سب مایموں کے لیے ماحی سے نجات ہے۔ مایموں پر معرفت مطلق اہل ضلالت کے لیے ضلالت سے نجات ہے کیونکہ اگر کفار کو معلوم ہو کہ ان کا کفر حق تعالیٰ کو نا پسند ہے جیسا کہ گندہ گارہانتے ہیں تو وہ کفر کے چنگل سے نکل جائیں اگر گندہ گاروں کو یہ علم ہو کہ ان کے سب عمل نقصان کا عمل ہیں جیسے کہ دوستان حق کو علم ہے تو وہ سب گناہوں سے نجات پائیں اور سب آنفول اور برائیوں سے پاک ہوجائیں۔ پس ظاہری جہارت اور باطنی جہارت کو ہم ہمہ کاب ہونا چاہیے۔ یعنی جب اتھ دھوئے تو دل کو بھی دنیا کی محبت سے پاک کرے جب مزین پانی ڈالے تو منہ کو ذرا غیر سے منہ لکھے۔ جب ناک میں پانی ڈالے تو نفسانی خواہشات اپنے اوپر حرام کرے منہ دھوئے تو جملہ منافات سے یک بارگی

ص ۳۱۸

اعراض کرے اور روکتی ہو جائے جب اتقدھوئے تو اپنے جلدنیوی نعیم سے دست بردار ہو جائے۔ جب صبح کرے تو اپنے کام اور کو سپرد خدا کرے اور جب باندہ دہوئے تو جنگ احکام خدا کے مطابق نہ دھوئے غازی کئے کھڑے نہ ہوتا کہ دو گونہ طہارت نعیم ہو کہ نہ کو شریعت کے علاوہ احکام ظاہری امور باطنی سے وابستہ ہیں۔ ایمان، زبان کا اقرار ہے مگر تصدیق دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے شریعت میں عبادت کے احکام بدن پر نیت قلب کے ساتھ مربوط ہیں۔ دل کی طہارت دنیا کی برائیوں پر غور و فکر کرنے اور دنیا کو ایک عالم فناء اور مقام فنا سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ دل دنیا سے خالی ہونا چاہیے۔ اور یہ مقام سخت مجاہدہ سے ملتا ہے اور سب سے زیادہ ہم مجاہدہ آداب ظاہر کو ملحوظ رکھنا اور اس طریق کار پر عادت کرنا ہے۔

ابو جیم غوافی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا مجھے جہاتِ ابدی چاہیے۔ اگر سب لوگ نعیم دنیا میں مستغرق ہو کر حق تعالیٰ کو فراموش کر دیں تو میں اس مصیبت کے گھر یعنی دنیا میں آداب شریعت بھالانا رہوں اور حق تعالیٰ کو یاد رکھوں۔

کہتے ہیں کہ ابو طاہر جرجانی چالیس برس تک حرمِ کرم میں مقیم رہے مگر حرم کے اندر طہارت نہیں کی۔ ہر بار حرم سے باہر جاتے اور فرماتے تھے میں زمین کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے میں اپنا استعمال پانی اس پر نہیں گرا سکتا۔ ابو جیم غوافی سے متعلق مشہور ہے کہ آپ رے کی جامع مسجد میں بارگاہِ پیشِ مبتلا تھے۔ ایک دن رات میں آپ کو ساٹھ بار غسل کرنا پڑا اور بالآخر آپ کی وفات بھی پانی ہی میں ہوئی۔

ابو علی رودباریؒ کچھ مدت طہارت کے معاملے میں شک میں مبتلا رہے کہتے ہیں ایک دن میں نے صبح دریا میں اتر گیا اور سورج نکلنے تک پانی میں رہا۔ دل کو تکلیف ہوئی۔ فریاد کی کہ اے رب العزت مجھے عافیت عطا فرما۔ اَللّٰہُ فَعِیْب نے آواز دی۔ عافیت علم میں ہے۔

حضرت سیف الدین شادریؒ سے متعلق مشہور ہے کہ بیماری کے عالم میں آپ نے وفات کے دن ساٹھ بار طہارت فرمائی اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ حکمِ حق اُسے تو میں با طہارت بیک کہوں۔

حضرت شبلیؒ وضو کر کے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی۔ تو نے غیبر کو پاک کر لیا۔ ہاتھ کی صفائی کہاں ہے؟ آپ وہیں سے واپس ہو گئے۔ سب اہل دولت و مال و عباد میں تقسیم کر دی اور ایک سال تک صفت اتنے پڑے پر اتفاقاً کہ جو نماز کے لیے کافی تھا۔ آپ حضرت جنیدؒ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کیا خوب طہارت تھی جو تم نے کی۔ خدا تمہیں

بجسٹریا پاک رکھے۔ اس کے بعد آپ کبھی بے طہارت نہیں رہے جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو وضو ٹوٹ گیا ایک مرتبہ کا اشارہ کیا اس نے وضو کر دیا۔ گریٹش مہارک میں غلام کرتا بھول گیا۔ آپ دوسرے سے قاصر تھے۔ مرتبہ کا لائق ہو کر انسانہ کیا اور مرتبہ نے غلام کیا آپ غصہ فرمایا ہے میں نے طہارت کے آداب میں سے کبھی کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا سوائے اس وقت کے کہ میرے باطن میں کوئی پندار جاگزیں ہو۔

حضرت بایزیدؒ نے فرمایا: جب کبھی میرے دل میں کوئی دبیروئی خیال گذرے میں وضو کرتا ہوں اور مقبلی کا خیال آئے تو غسل کرتا ہوں کیونکہ دنیا محدث ہے اس کا خیال بھی محدث ہے۔ مقبلی محلی غیبت و آرام ہے اور اس کا خیال بمنز جنان ہے۔ حدیث سے صحت وضو لازم آتا ہے اور جنابت سے غسل۔

حضرت شبلیؒ وضو کر کے مسجد میں داخل ہوئے دل میں آواز محسوس کی: کیا تیری طہارت اس قابل ہے کہ تو ہمارے دربار میں حاضر ہو؟ یہ سن کر آپ واپس ہونے کو پھر آواز آئی: ہماری درگاہ سے پٹ کر کہاں جاؤ گے؟ آپ نے فوجی کیا آواز آئی: کیا ہمارے اوپر طعن زنی کرتے ہو؟ آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے پھر آواز آئی: کیا ہماری براہ فہوشی کے تحمل کا بھی دعویٰ ہے؟ حضرت شبلیؒ نے عرض کی میرے دل میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

طہارت سے متعلق مشائخ کبار کے بہت سے اقوال ہیں۔ سب نے اپنے مرتبہ دل کو اللہ کی طرف رجوع کرتے وقت ظاہر و باطن کی طہارت پر مداومت کا حکم دیا ہے۔ جو کوئی عملی ظاہر کا قصد کرے تو لازمی ہے کہ وہ ظاہر کی طہارت کرے جب باطن میں تزہق کا قصد کرے تو چاہئے کہ باطن کی طہارت کرے۔ ظاہر کی طہارت پانی سے ہوتی ہے۔ اور باطن کی تزہق اور رجوع الی اللہ سے۔

اب میں تو یہ لکھ رہا ہوں کہ اس کی حقیقت بھی نمایاں ہو جائے انشاء اللہ العزیز۔

پندرھواں باب

توبہ اور توبہ سے متعلقہ امور

سوالکن حق کا پہلا قسم توبہ ہے۔ جیسے ایمانِ عمل کا پہلا درجہ طہارت ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا** اے ایمان والو! حق تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو۔ اور نیز فرمایا: **تَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ وَجْهًا** اے اللہ کی طرف لو! **لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ** اے ایمان والو! صواب اللہ کے حضور توبہ کرو تا کہ یہود پاؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ يَخْلُقُ تَعَالَى كَتُوبِهِ** کرنے والا اور ان سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اور نیز فرمایا: **الْإِسْلَامُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ** توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا: **إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَضُرْهُ ذَنْبٌ** جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوست رکھتا ہے۔ تو گناہ سے اس کو نقصان نہیں جوتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّوْبِينَ** اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک و پستہ والوں کو دوست رکھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا توبہ کی کیا علامت ہے؟ فرمایا: **مَدَامَتِ وَشِيئَانِي** اور آپ نے یہ جو فرمایا کہ گناہ دوستانِ حق کو نقصان نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہ سے کافر نہیں جوتا اور اس کے ایمان میں کوئی خلل واقع نہیں جوتا۔ ایسا نقصان جس کا انجام نجات ہونی الحقیقت نقصان نہیں جوتا۔

توبہ کے لغوی معنی رجوع کرنا ہے۔ چنانچہ عرب کہتے ہیں تَابَ یعنی اس نے رجوع کیا نہی سے یعنی ایسی چیز سے جس سے حق تعالیٰ نے منع فرمایا محض حق تعالیٰ کے خوف سے باز آجاتا توبہ کی حقیقت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: **فَلْيَدْرُسُوا بِشِيئَانِي** توبہ ہے۔ اس قول میں توبہ کی جملہ شرطیں موجود ہیں۔ ایک شرط مخالفتِ احکامِ حق تعالیٰ سے پیشانی ہے۔ دوسری شرط مخالفتِ احکام کو فوراً چھوڑ دینا ہے۔ اور تیسری شرط گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹنے کا ارادہ ہے۔ یہ قبولِ شرطیں ندامت میں مضمر ہیں۔ کیونکہ جب لغزش پر ندامت ہو کہ باقی دو شرطیں از خود پوری

ہوجاتی ہیں۔ لغزش پر ذمات کے نہیں اسباب ہیں جیسا تو یہ کی تین شرطیں ہیں یعنی (۱) عذاب کا خوف دل پر طاری ہو جائے
برے افعال کی وجہ سے دل مغموم ہو جائے اور اس طرح ذمات کا احساس پیدا ہو جائے (۲) نعمت کی خواہش ہو اور یہ
احساس ہو کہ برے افعال اور نافرمانی سے نعمت حاصل نہیں ہوگی اور اس کا نتیجہ ذمات ہو (۳) روز قیامت کی رسوائی
کا خوف ہو اور اس خوف کی وجہ سے انسان مادم ہو جائے۔

پہلی صورت میں تو یہ کرنے والا تائب کہلاتا ہے۔ دوسری صورت میں مغیب اور قیسری میں آداب۔ اسی طرح
تو یہ کے تین مقام ہیں یعنی تو یہ۔ انابت اور اذیت۔ تو یہ خوف عذاب سے۔ انابت طلب ثواب سے اور اذیت تعظیم
فرمانِ حق سے وابستہ ہوتی ہے۔ تو یہ عام اہل ایمان کے لیے ہے اور کبیرہ گناہوں سے متعلق ہوتی ہے چنانچہ حق تعالیٰ
نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ** اے ایمان والو! خدا کے حضور صحیح اور سچی تو یہ کرو۔
انابت اولیاء اور مقررانِ حق کا شیوہ ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا: **مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ** دجا کر قلب مغیب
جو شخص خدا سے رحم سے بن دیکھے ڈرے گا اور جس کے پہلو میں حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے و ملا دل ہے۔ اذیت انبیاء
اور مرسلین کا مقام ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا: **يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا** بہت اچھا ہے وہ بندہ جو اللہ کی طرف
بہت رجوع کرے۔ پس تو یہ گنا و کبیرہ سے اللہ کی فراموشی میں دست بردار ہونا ہے۔ انابت گنا و معیہ سے اللہ
کی محبت میں اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اذیت اپنے آپ سے موڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے۔ احکامِ حق
کے پیش نظر خواہش سے روگردان ہونے والے معیہ گناہوں اور غلط خیالات سے بچ کر حق تعالیٰ کی محبت میں تو یہ کرنے
والے اور خودی کو ترک کر کے ذاتِ حق کی طرف رجوع کرنے والے میں بڑا فرق ہے۔ اہل تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا
ہیں۔ خواب غفلت سے دل کی بیداری ہے اور اپنے محبوب پر نظر کرنے سے حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنے برے
احوال و افعال پر نظر کرتا ہے اور اس سے نجات کا مقصد ہوتا ہے تو باری تعالیٰ اسبابِ تو یہ آسان فرمادیتا ہے گناہوں کی
سیانجی سے بچا کر اسے طاعت کی علاؤں سے آشنا کر دیتا ہے۔

اہل نعمت و اہمیت و رجحانِ نجات معرفت کے نزدیک اگر کوئی شخص ایک گناہ سے تو یہ کرے اور دیگر گناہوں میں
بتلا رہے تو حق تعالیٰ اسے اس ایک گناہ سے بچنے کا ثواب عطا کرتا ہے اور جو سکتا ہے کہ اسی کی برکت سے وہ باقی گناہوں
سے بھی نجات حاصل کر لے۔ مثلاً ایک شخص شراب نوشی کرتا ہے اور نانی بھی ہے۔ وہ رات سے تائب ہوجاتا ہے مگر

شراب نوشی کو ترک نہیں کرتا۔ اس کی توبہ مردا ہے۔ بلو جو یکہ دوسرے گناہ کا ارتکاب ابھی اس سے سرزد ہو رہا ہے معتزلہ کا قحشی فریق کہتا ہے کہ جب تک ایک ہی بار جگنا کبیر سے توبہ نہ کی جائے توبہ بے کار ہے یعنی گناہوں سے توبہ کرنا اور بعض میں مبتلا رہنا توبہ کی توہین ہے یہ چیز حال ہے کہ جو گناہ انسان جگنا ہوں کہ اسے ایسے قابلِ مواخذہ ہے۔ جب ایک گناہ سے تائب ہو جائے اس کا نہ تکب نہ ہو تو اس پر کوئی مواخذہ اس گناہ سے متعلق نہیں ہو سکتا اور یہی چیز اس کی توبہ کی محرک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کچھ فرائض ادا کر لے اور کچھ نہیں کرتا یقیناً اسے او اگر وہ فرائض کا ثواب ہو گا جس طرح ادا نہ کر دہ فرائض کے بدلے وہ عذاب کا مستحق ہو گا۔ اگر کسی گناہ کی قدرت ہی حاصل نہ ہو اس کے اسباب ہی موجود نہ ہوں گر چند توبہ کرے تو وہ تائب ہو جائے گا۔ کیونکہ توبہ کا ایک دکن پشیمانی ہے اس توبہ سے اسے گذشتہ پر ندامت ہوگی فی الحال وہ اس گناہ سے اعراض کرتا ہے اور ارادہ رکھتا ہے کہ اگر اسباب بدستری بھی ہوں تو وہ ہرگز گناہ میں مبتلا نہیں ہو گا۔

۳۲۳/۱ ص دصغ توبہ اور صحت توبہ سے متعلق مشائخ میں اختلاف ہے۔ سہل بن عبداللہ اور ان کے ساتھ ایک جماعت کا خیال ہے توبہ یہ ہے کہ جو گناہ سرزد ہو چکا ہو وہ ہمیشہ یاد رہے یعنی انسان ہمیشہ اس سے متعلق پشیمان رہے۔ اگر سبت سے نیک عمل موجود ہیں تو ان کی وجہ سے طبیعت میں عجب پیدا نہ ہو۔ برے کام پر ندامت اور پشیمانی نیک اعمال سے زیادہ اہم ہوتی ہے جو شخص مامی کو فراموش نہیں کرتا۔ اپنے نیک اعمال پر کبھی مغرور نہیں ہو سکتا۔

حضرت جنیدؒ اور ایک جماعت کا یہ خیال ہے۔ توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کو بھول جائے نہ کیونکہ تائب محبت حق ہوتا ہے اور محبت حق ہونے کی وجہ سے صاحبِ مشاہدہ ہوتا ہے اور مشاہدہ میں گناہ کی یاد ظلم ہے یہ کیا کہ کچھ جفا دگناہ ہیں گز گئی کچھ یاد دگناہ ہیں۔ وفاد مشاہدہ میں جفا یاد دگناہ، عجاب کی حیثیت رکھتی ہے۔

اس اختلاف کا تعلق مجاہدہ اور مشاہدہ کے اختلاف سے ہے اور اس کا مفصل ذکر مکتبہ سمیلہ کے میان میں ملے گا۔ جب تائب کو نام بخود سمجھا جائے تو یہ ان گناہ غفلت پر محمول کرتا پڑے گا۔ اگر تائب تمام حق بتو یاد دگناہ بمنزلہ شرک ہے۔ الغرض تائب باقی بصفت ہے تو اس کے اسرار کا عقدہ ابھی حل نہیں ہوا۔ اگر فانی بصفت ہے تو اپنی صفت کا بیان رد نہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے باقی بصفت ہونے کے عالم میں کہا میں تیری طرف رجوع

کرنا بول: اور غیر صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فانی الصفت ہو کر کہا میں تیری شایان نہیں کر سکتا۔ مقصود یہ ہے کہ قرب حق میں وحشت کا ذکر تمام تر وحشت ہے۔ نائب کو تو خودی سے بھی دستبردار ہو جانا چاہیئے اور گناہ کا کیا ذکر فانی الحقیقت کا۔ اور گناہ خود گناہ ہے کیونکہ جب گناہ باعث اعراض ہے تو اس کی یا بھی باعث اعراض ہونی چاہیئے۔ اسی طرح غیر اللہ کا ذکر بھی حق تعالیٰ سے اعراض کرنا ہے جس طرح حرم کا ذکر حرم ہے اسی طرح حرم کو فراموش کر دینا بھی حرم ہے بھول جانے اور یاد رکھنے کا تعلق انسان سے ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں نے بے شمار کتب کا مطالعہ کیا مگر اس بیت سے بڑھ کر مجھے کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا۔

ص ۳۲۲

جب میں نے اپنے حبیب سے کہا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو جواب ملا تیری زندگی خود تانا بڑا حرم ہے کہ اس کے مقابل کسی اور حرم کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔

جب دوستی کے مقام پر دوستی کا دم بھرنے والے کا وجود ہی گناہ ہو تو اس کی صفات کا کیا ذکر؟ الغرض تو بتائید ربانی اور گناہ فعل جسمانی ہے۔ جب دامت دل میں جاگیریں ہو جاتی ہیں تو جسم کو اس دامت کے ختم کرنے پر قدرت نہیں ہوتی۔ جب اندائے فعل میں اس کی دامت نوہر کو روک نہیں سکتی۔ تو ابتداء فعل میں ہی تو یہ کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ باری تعالیٰ نے فرمایا: فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الشَّابُّ الرَّحِيمُ اس کی راہم کی: توبہ قبول کد لا شہدہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ کتاب اللہ میں اس کی نظیر بہت ہیں اور اتنی شہور ہیں کہ یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پس توبہ تین قسم کی ہوگی ہے (۱) توبہ غما سے نیکی کی طرف (۲) توبہ نیکی سے بلند تر نیکی کی طرف اور (۳) توبہ خودی سے حق تعالیٰ کی طرف۔

خطا سے نیکی کی طرف توبہ کی مثال یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ "اور وہ لوگ جن سے کوئی فعل بد سرزد ہو یا انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا پھر حق تعالیٰ کو یاد کیا اور گناہوں کی صفائی مانگی۔ نیکی سے بلند تر نیکی کی توبہ کی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: مُنِّبْتُ إِلَيْكَ میں نے تیری طرف رجوع کیا۔ اور خودی سے حق تعالیٰ کی طرف توبہ کی مثال یہ ہے کہ غیر صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: والله ليعان علي تعلق والي كنت لا استغفر الله في كل يوم سبعين مرة "اور توبہ مجھ پر اس قدر ہو جاتی ہے حتیٰ کہ میں ہر روز مقررہ حق تعالیٰ سے صفائی مانگتا ہوں۔"

خطا کا ترکب ہو نا مذموم ہے۔ خطا سے نیکی کی طرف رجوع کرنا قابل ستائش ہے یہ تو بہ عام ہے اور اس کے احکام ظاہر ہیں۔ بلند تر نیکی حاصل کرنا چاہیے۔ کیونکہ معمولی نیکی پر نغمہ بانا راستے میں ٹھہر جانے کے برابر ہے اور ایک پردہ حائل ہے۔ نیکی سے بلند تر نیکی کی طرف رجوع کرنا اہل ہمت اور اولیاء کے طریق میں نہایت درجہ قابل ستائش ہے یہ خاص تو بہ ہے۔ حق تعالیٰ کے خاص بندے گناہ سے کیا تو بہ کریں گے وہ تو گناہ کے ترکب ہی نہیں ہوتے۔

معلوم ہے کہ سارا عالم سویت باری کے لیے بے قرار ہے اور موسیٰ علیہ السلام رویت سے تو بہ فرما رہے ہیں۔ وجہ یہ کہ انہوں نے دیدار اپنے اختیار سے طلب کیا۔ محبت میں اپنا اختیار حیرانی ہے۔ اور حیرانی کو ترک کرنا حق کو اختیار کرنا ہے اس لیے انہوں نے دیدار حق ترک کر دیا۔ خود کو ترک کر کے رجوع الی اللہ کرنا محبت کا درجہ ہے۔ بلند تر مقام کے حصول پر پس ماندہ بلند مقام سے تو بہ اور تمام مقامات و احوال سے تو بہ لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات ہمیشہ رو بہ ترقی تھے۔ جب آپ بلند تر مقام پر پہنچتے تو اس سے پچھلے مقام سے استغفار اور اس کو دیکھنے سے تو بہ فرماتے و اللہ اعلم۔

فصل

معلوم ہونا چاہیے کہ معصیت سے بچنے کا عزم راسخ کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ کتاب تو بہ پر قائم رہ سکے۔ اگر تو بہ کے بعد تو بہ میں فتور واقع ہو جائے اور عزم راسخ کے باوجود انسان معصیت میں الجھ جائے تو تو آپ تو بہ فسخ نہیں ہوتا۔ اہل تصوف میں کچھ ہندی سالکان طریقت ایسے گذرے ہیں جو تو بہ کرنے کے بعد لغزش کے ترکب ہوئے گناہ میں الجھ گئے اور پھر کسی تنبیہ پر درگاہ حق کی طرف لوٹ آئے۔ مشائخ میں سے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ میں نے ستر بار تو بہ کی اور ہر بار معصیت کا شکار ہوا۔ اکہتر بار میری تو بہ کو استقامت نصیب ہوئی۔ حضرت ابو عمر بن عبد الجبار نے کہا میں نے کیا ابتداء میں نے تو بہ حضرت عثمان حیرتی کی محفل میں کی۔ کچھ عرصہ اپنی تو بہ پر قائم رہا۔ میرے دل میں خواہش گناہ نے پھر سر اٹھایا اور میں لغزش کا ترکب ہوا۔ اس کے بعد میں عثمان حیرتی کی مجلس سے گریز کرتا رہا۔ جہاں کہیں بھی وہ دور سے نظر آتے میں غلامت سے راہ فرار اختیار کرتا۔ ایک روز سامنا ہو ہی گیا۔ آپ نے فرمایا: بیٹا! دشمنوں کی صحبت اختیار کرنے سے کیا حاصل جب تک گناہوں سے دامن بالکل پاک نہ ہو۔ دشمن تو ہمیشہ عیب ڈھونڈتا ہے اگر تو عیب میں ملوث ہے تو دشمن خوش ہوگا۔ اگر تو عیوب سے پاک ہوگا تو اسے تکلیف ہوگی۔ اگر گناہوں کا ترکب ہوتا ہی ہے تو ہمارے پاس ہے۔

تیری معصیت ہم برداشت کر لیں گے۔ دشمن کی خواہش کے مطابق غوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت بغیرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے گناہ کی رغبت نہیں ہوئی اور میری توبہ کو استقامت ملی گئی۔

ص ۳۲۹
۲۱۲

میں نے سنا ہے کہ کسی شخص نے توبہ کی پھر گناہ کا ترک نہ کیا۔ پھر پشیمان ہوا۔ ایک روز دل میں سوچا اگر اب درگاہ حق میں جاؤں تو میرا حال ہوگا۔ بالیق غیب نے کہا: تو ہمارا فرماں بردار تھا تو ہم نے تجھے شرف قبولیت بخشا۔ تو نا فرمان ہوا، تو ہم نے تجھے ہلاکت دی۔ مگر اب بھی تو ہماری طرف آئے تو ہم تجھے قبول کریں گے۔ اب ہم توبہ سے تسلی و تشاخص کیا کہ ان کے افعال بیان کرتے ہیں۔

فصل

فدا نون مصری فرماتے ہیں: "عام لوگ معصیت سے توبہ کرتے ہیں اور خواص غفلت سے۔" مطلب یہ کہ عوام سے ظاہر کے متعلق سوال ہوگا اور خواص سے احوال کی حقیقت سے متعلق۔ باہر میں ہوگی کہ یہ غفلت عوام کے لیے نعمت اور خواص کے لیے حجاب ہوتی ہے۔

حضرت ابو حنیفہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "توبہ میں بندے کے لیے کچھ آسانیاں ہیں جو کہ توبہ کی طرف سے ہے اور اس کا انعام ہے، بندے کی طرف سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنی مسمی کا نتیجہ نہ ہو بلکہ حق تعالیٰ کی عطا ہو۔ یہ حضرت جنید کا طریق ہے۔

ابو الحسن غنی کا قول ہے: "اگر گناہ کی یاد میں لذت نہ ہے تو توبہ ہے۔ گناہ کی یاد یا تو عبادت کی وجہ سے ہوتی ہے یا دلی خواہش کی وجہ سے۔ جب عبادت کی وجہ سے ہو تو انسان تائب ہوتا ہے جب اراادت سے یاد آئے تو گناہ ہے۔ گناہ کا ترک ہونے میں دو آفت نہیں جو اس کی اراادت میں ہے۔ کہو کہ اگر کتاب تو ایک بار ہو چکا ہے مگر اراادت متعلق طور پر دل میں جاگزیں رہتی ہے۔ مگر طریقی بھروسہ سے گناہ کرنا آسان نہیں ہے جتنا کہ اراادت دن اراادت گناہ میں منہمک رہنا ہے۔

ص ۳۳۰
۲۱۳

حضرت ذوالنون فرماتے ہیں: "توبہ دو قسم کی ہے ایک توبہ انابت یعنی خوف عذاب سے توبہ کرنا۔ دوسری توبہ استیجار یعنی شرمسار ہو کر توبہ کرنا۔ تو جس کی بنا خوف پر ہو کشف جلال حق سے حاصل ہوتی ہے اور توبہ جو شرمساری سے عمل ہوتی ہے جمال حق کے مشاہدہ پر منحصر ہے۔ ایک جلال حق کے سامنے خوف کی آگ میں جلتا ہے۔ دوسرا جمال حق میں جہاں کے دور سے روشن ہے۔ گو ایک مرتبہ اس میں ہوتا ہے اور دوسرا ہوش۔ بل جیسا مصاب مکر ہوتے ہیں اور مصاب خوف اہل مصر

بات بہت طویل ہے مگر میں نے مختصر کیا کی وہی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کشف حجاب پنجم۔ نماز

حق تعالیٰ نے فرمایا: **وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ** نماز قائم کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نماز اور جو کچھ ملک میں ہے اس کا خیال کرو۔ لغت کے لحاظ سے نماز ذکر و دعا ہے اور قربا کی اصطلاح میں وہ مخصوص عبادت حق ہے جو ہر روز خاص احکام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مقررہ وقت پر روزانہ پانچ نمازیں ادا کرو۔ نماز ادا کرنے سے قبل کچھ شرائط ہیں: ۱) جسم کی طہارت ظاہر میں نجاست اور باطن میں براہویں سے (۲) لباس کی طہارت۔ ظاہر میں نجاست اور باطن میں ہل حرام سے (۳) مکان کی طہارت۔ ظاہر میں گندگی سے اور باطن میں فساد و مصیبت سے (۴) قبلہ رو ہونا ظاہر کا قبلہ کہہ سہل ہے اور باطن کا گوش اعظم یعنی سر مشابہ حق (۵) قیام۔ ظاہر حسب طاقت اور باطن رو خدا قرب حق قیام ظاہر مقررہ وقت کی حدود میں اور قیام باطن مقام حقیقت پر ہمیشہ (۶) نیت بلطیب توجہ (۷) خوب حق اور فنا نے صفات بشری کے مقام پر کبیر پڑھنا وصل کے مقام پر قیام کرنا اور تنزل کے ساتھ قرأت کرنا اگر لوگوں کو رکوع، سجود، انکسار کے ساتھ سجود۔ اطمینان دل کے ساتھ تشہید ادا کرنا اور بشری صفات کی قفا پر سلام پھیرنا۔

احادیث میں آیا ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کے باطن میں اس دیگ کی طرح بوش ہوتا تھا جس کے چپے آگ جل رہی ہو۔ جب حضرت علی کریم اللہ وجہہ فدا فرماتے تھے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے جسم پر لڑھکائی ہو جاتا تھا اور فرماتے تھے اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آگیا مجھے اٹھانے سے زمین و آسمان عاجز تھے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے مانم ہتم سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں۔ فرمایا جب وقت نماز ہو تو ایک ظاہری وضو کرتا ہوں اور دوسرا باطنی۔ ظاہری وضو پانی سے اور باطنی توبہ سے پھر مسجد میں داخل ہوتا ہوں بیت الحرام میرے سامنے ہوتا ہے۔ مقام ہدایم دونوں ابروؤں کے درمیان ہوتا ہے۔ بہشت دیں جہنم بائیں۔ صلوات حقبت قدم۔ فرشتہ موت کو اپنے پیچھے تصور کرتا ہوں۔ پھر نہایت تعظیم و احترام کے ساتھ کبیر پڑھتا ہوں۔ حرمت کے ساتھ قیام۔ خوف کے عالم میں قرأت۔ انکساری کے ساتھ رکوع۔ تعضرع کے ساتھ سجود۔ علم و قار کے ساتھ جلوس اور شکر کے ساتھ سلام۔

ترغین اللہ کی طرف سے ہے اور وہ صحیح ماننے والا ہے۔

فصل

یاد رکھو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ابتداء سے انتہاء تک ماورق پر اہل طلب کی رہنمائی کرتی ہے وہ ہمیشہ اسی میں مشغول رہتے ہیں اور ان کے مقامات اسی میں کثرت ہوتے ہیں سلاہان حق کے لیے طہارت توبہ۔ رد و بقا ہونا پیر طریقت سے تعلق۔ قیام مجاہدہ نفس بکرات ذکر و دعا۔ مکروہ قواضی۔ سجود معرفت نفس۔ تشہد انس حق۔ سلام دنیا سے بیٹھ کر اور مقامات کی قید سے باہر نکلنے کا نام ہے۔ اسی لیے جب غیر مجاہدہ اولیاء و عوام غیری مقامات سے منقطع ہوتے۔ کمال حیرت کے مقام پر طالب دیر ہوتے اور صرف ذات حق سے تعلق رہ مانتا تو فرماتے اے بلال میں نماز سے راحت دے۔ یعنی نماز کی امان دے تاکہ نماز ادا کر کے راحت قلب حاصل ہو۔

اس امر سے متعلق مشائخ کے مختلف اقوال ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ پر قابل قدر ہیں۔ مشائخ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نماز درگاہ حق میں حاضر ہونے کا ذریعہ ہے۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ نماز خود سے غائب ہو جانے کا نام ہے جو لوگ غائب ہوتے ہیں وہ نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور جو پہلے ہی حاضر ہوں وہ نماز میں غائب ہو جاتے ہیں جیسا کہ قیامت میں رویت ہادی کے مقام پر جو لوگ رویت سے بہرہ یاب ہوں گے وہ پہلے غائب ہوں گے تو حاضر ہو جائیں گے جو حاضر ہوں گے وہ غائب ہو جائیں گے اور میں (علی بن عثمان الجلیلی) کہتا ہوں کہ نماز مکرم حق ہے۔ نہ حاضر کی کا سبب ہے نہ غائب ہونے کا ذریعہ حکم حق کسی چیز کا آلہ کار نہیں ہوتا۔ حضور کا سبب میں حضور ہے اور اسی طرح غیبت کی علت میں غیبت ہے حکم حق کسی شکل میں بھی باتیں نہیں ہوتا۔ اگر نماز آلا حضور ہوتی تو یقیناً نماز کے سوا کوئی چیز حضور حق حاضر نہ کر سکتی اور اسی طرح اگر نماز وجہ غیبت ہوتی تو غائب متحرک نماز سے بھی حضور حق سے بہرہ یاب ہو سکتا ہے۔ جب حاضر اور غائب دو ذیل میں سے کوئی نماز ادا کرنے سے منع نہیں ہو سکتا تو نماز نہایت ایک قوت ہے غیبت اور حضور سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ اہل مجاہدہ اور عبادت سلاہان استقامت نماز میں کثرت کرنے میں اور دو رسول کو مکمل دیتے ہیں۔ مشائخ اپنے مریدوں کو تین روز چار سو رکعت ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ جسم کو عبادت کی عادت ہو جائے۔ اہل استقامت بھی بہت نماز ادا کرتے ہیں تاکہ حضور حق شکر قبولیت ادا کریں۔ باقی سب اہل احوال۔ ان کے دو گروہ ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کی نماز کمال ملک اور محبت کے سبب جمع کے مقام پر ہوتی ہے۔ اور وہ اپنا نماز میں مجتمع ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے۔

جن کی غارتِ قطع سلوک تقدیرِ محبت کے عالم میں تفرقہ کے مقام پر ہوتی ہے۔ وہ اس تفرقہ سے دوچار ہوتے ہیں۔ بھٹک و گم
نشانہ روزِ غائب میں مصروف رہتے ہیں۔ اور فراقِ وسوسہ کے علاوہ نوافلِ کثرت سے «اکرتے» ہیں۔ اہل تفرقہ فراقِ وسوسہ اور
کرتے ہیں جو اہل کم پڑھنے میں پیغمبرِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری آنکھوں کی روشنی غائب ہے۔ یعنی میری جلدِ احسان
غائب ہے۔ اہل استقامت کا طریق غائب میں مشغول رہنا ہے۔

۲۳۰
۱۴۱۹ھ

پیغمبرِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبِ سراجِ قرب حق میں باریاب ہوئے تو آپؐ ہند عالم کو ن و فساد سے آزاد ہو گئے اور
حضورِ حق ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ نفس کو دل کا درجہ مل گیا۔ دل کو جان کا، جان کو باطن کا اور باطن درجہات سے فانی اور
مقامات سے محو ہو کر شانِ بے نشان ہو گیا۔ آپؐ میں مشاہدہ میں مشاہدہ سے غائب اور بین دید میں دید سے الگ
تھے۔ انسانی خواص ختم ہو گئے۔ مادہ انسانی بھسم ہو گیا۔ طبعی رحمانِ نیست و نامود ہو گیا۔ شواہدِ حق اپنی سلطانِ بی میلاں ہو گئے
خود سے بے خود ہو گئے۔ حقیقت حقیقت سے مل گئی۔ مشاہدہ علم پر لی میں محو ہو گئے۔ کمالِ شوق سے بے اختیار ہو کر غرض کی
بارِ تبار: اب مجھے ہنرِ معیبت کوہ میں ڈال اور طبعی ہوا دوس کی تہ سے آدرا کہ: حکم ہوا ہمارا حکم یہی ہے کہ آپؐ دنیا میں
میرم شریعت کے لیے واپس جائیں جو کہ ہم نے عالمِ ملکوت میں آپؐ کو معرفت کیا ہے وہ دنیا کو مٹا کر دیں۔ چنانچہ جب حضورِ صل
اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جب کبھی دل میں معراج کا شوق ہوا تو آپؐ نے فرمایا: اے ہول! میں غارت سے
ماحت دے۔ ہر غارتِ آپؐ کے لیے معراجِ خمی اور ایک نئے تقرب کا باعث تھی۔ لوگ آپؐ کو مصروف نماز دیکھتے تھے۔
آپؐ کی جان غائب میں ہوتی تھی۔ دل جو نیازِ باطن سرگرم رہا اور نفس بتلائے گزار ہوتا تھا حتیٰ کہ غارتِ آنکھوں کا نور ہوجاتی تھی
آپؐ کا جسم دنیا میں گر جان عالمِ ملکوت میں ہوتی تھی۔ آپؐ کا بدن بغا ہر سانوں کی معیت میں ہوتا تھا مگر روح جہلکِ انس حق
کے مقام پر ہوتی تھی۔

صلی بن عبد اللہؐ نے فرمایا: صدق کی یہ علامت ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے بندے پر ایک فرشتہ مقرر ہو۔ جب نماز
کلافت آئے وہ اس کو طہا سے یاد و مورا ہو تو اس کو جگادے۔ یہ چیز صلی بن عبد اللہؐ پر طاری تھی آپؐ بڑے صابر و متذکر
ہو چکے تھے کہ گم نامِ غائب ہو جاتے تھے اور نماز کے بعد ہر مذکورہ کمرے رہ جاتے تھے۔

مشائخ میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں: نماز ادا کرنے والا چار چیزوں کا حاجت مند ہوتا ہے۔ نماز کے نفس۔
تخیل طبع۔ معنائی باطن اور کمال مشاہدہ۔ نماز کے نفس کے بغیر یہ کام ہے اور یہ چیز جمع ہمت سے حاصل ہوتی ہے۔ جمع
ہمت ہو تو بغیر نفس ختم ہو جاتا ہے کیونکہ نفس کی بنیاد تفرق پر ہے۔ اور تفرق جمع اور مشاہدہ حق کی تاب نہیں لاسکتا۔ تخیل طبع
کے لیے اثبات جلال حق تعالیٰ ضروری ہے کیونکہ جلال حق زوال غیر کا باعث ہوتا ہے معنائی باطن محبت حق تعالیٰ سے
حاصل ہوتی ہے اور کمال مشاہدہ جز بہ معنائی باطن نصیب نہیں ہوتا۔

سنا ہے کہ عین بن مصور شب و روز چار سو رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کا مقام اتنا بلند ہے آپ
کیوں اس قدر مشقت اٹھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ مشقت و راحت تم لوگوں کے لیے ہے۔ سالکان حق خالی اعصفت
ہوتے ہیں نہ وہ مشقت محسوس کرتے ہیں نہ راحت۔ خبردار کہیں کابل کو خن رسیدہ اور حرمیں کو طاب حق دیکھو نیار
ایک شخص نے بیان کیا کہ میں حضرت ذوالنونؒ کے پیچھے نماز ادا کر رہا تھا۔ مہنگا تم کبیر جب آپ نے اٹھا کبیر کہا تو
بلے بوش ہو کر گر گئے اور ایسا معلوم ہوا تھا کہ روح جسم سے پرواز کر گئی ہے اور بدن میں کوئی حس باقی نہیں رہی۔
حضرت جنیدؒ عالم بری میں جواتی کے تمام اہل اہل و عیال طاعت و عبادت کرتے تھے کسی نے کہا اب آپ ضعیف ہو گئے ہیں۔
ان اوراد کو مختصر کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا: اتنا دنے سلوک میں سب کچھ نہیں اوراد کی بدولت پایا حاصل ہے کہ انہما نے
سلوک میں الٰہ سے دست بردار ہو جاؤں؟

فرشتے ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ جلوت ہی ان کا کھانا پینا ہے اور عبادت ہی ان کی غذا ہے کیونکہ وہ
روحانی ہیں۔ نفس سے بری ہوتے ہیں۔ نفس امارہ ہی طاعت میں سد راہ ہوتا ہے۔ جتنا نفس امارہ کو زیر کیا جائے اتنا ہی
طاعت کا سر ملاں ہو جاتا ہے۔ نفس فنا ہو جائے تو فرشتوں کی طرح جلوت ہی شرب اور عبادت ہی غذا ہو جاتی ہے۔
حضرت جعداؒ مہدی مبارک نے فرمایا کہ میں نے راکپن میں ایک جلوت گزارا اور بت کو بکھا وہ نماز میں تھی کہ کچھ
نے اسے چالیس مرتبہ کانا گراس پر کسی قسم کا تغیر و غانا نہ ہوا۔ وہ نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے پوچھا: ماد برین! تو نے
میں کچھ کو کیوں نہ بٹایا؟۔ عابد نے جواب دیا: "میان تو نہیں سمجھتا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حق تعالیٰ کا کام کرتے ہوئے میں
اپنے کام کی طرف رجوع کر لیتی؟"

اور اخیراً قطع کے پاؤں میں آنکھ کی بیماری تھی۔ اٹھارے پاؤں کاٹ دینے کا فیصلہ کیا مگر آپ راضی نہ ہوئے۔ مردی

نے مشورہ کیا کہ دورانِ نماز پاؤں کاٹ دیا جائے کہوں کہ نماز میں ان کو اپنی بھی خبر نہیں ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے رسیا ہی کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پاؤں کاٹ ہوا تھا۔

صحابہ کے بیان میں ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت قرآنی اہلسنہ آواز سے پڑھتے اور حضرت عمرؓ بلند آواز سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں جی قرأت سے راز دینا کی بات کرتا ہوں۔ سنئے والا سنتا ہے خواہ اہلسنہ پڑھوں خواہ بلند آواز سے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ میں سونے والے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بگاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ابو بکر اتم ذرا بلند آواز سے پڑھا کرو۔ عمرؓ تم ذرا اہلسنہ پڑھا کرو تاکہ عادت بدل جائے۔

ص ۳۲۳/۱۹ صوفیاء کہا میں سے کچھ لوگ فرائض تو ظاہر طور پر ادا کرتے ہیں مگر نوافل ضمنی طور پر۔ نوح یہ ہوتی ہے کہ ریا کا نشانہ نہ رہے۔ اعمال میں غافلی کا پہلو ہو اور خلعت کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کی آرزو ہو تو ریاکاری ہے۔ چاہے یہ کہا جائے کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی ریا ہے۔ کچھ اور لوگ فرائض اور نوافل امتحان ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ایک باطل چیز ہے اور عبادت حاصلاً حق ہے یہ غلط ہے کہ باطل کے لیے حق کو چھپایا جائے۔ یہ باطل سے نکلنی چاہیے عبادت کیس بھی ہو سکتی ہے۔

منہج کبار آداب عبادت کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہیں اور اس کے لیے مریدوں پر نورو دیتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے چالیس برس سفر کیا مگر کوئی نماز بغیر محاسنات کے نہیں ادا کی۔ ہر جمعہ کے دن میں کسی نہ کسی قصہ میں ہوتا تھا۔

نماز کے احکام معجزی حضرت میں نہیں آسکے۔ ممانعت سے جس چیز کا تعلق نماز سے ہے وہ محبت حق ہے۔ اب محبت کے احکام بیان ہوں گے انشاء اللہ۔

سولھواں باب

محبت اور محبت سے متعلقہ امور

حق تعالیٰ نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِخَيْرٍ**۔ اے ایمان والو! تم میں سے جو شخص مرتد ہو جائے قریب ہے اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کرے جس کا وہ دوست ہو اور وہ اس کی دوست ہو۔ نیز فرمایا: **وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ**۔ بعض انسان ایسے ہیں کہ اللہ کے سوا معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرتے ہیں۔ (ای ایمان اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں بغیر اسے اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے سنا کہ خدا نے عزوجل نے فرمایا: **مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْعِبَادَةِ وَمَا تَقَدَّسْتُ فِي شَيْءٍ كَتَرَدَّدِي فِي تَغْيِضِ نَفْسِ عَبْدِي الْعُمُومِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَاصْطَرَّ مَسَالِكُهُ وَلَا يَدُلُّهُ مِنْهُ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ ادِّعَائِهِ اشْتَرَعْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَاسِلِ حَتَّى أَحِبَّهُ فَإِذَا أَحَبَبْتُ كُنْتُ لَهُ مَعَاوِدًا وَبَصِيرًا وَمِنْ ذَلِكَ لَعَلَّيْتُ**۔ میں نے میرے دوست کی امانت کی اس نے میرے ساتھ لڑائی کی۔ مجھے ایک صاحبِ ایمان کی روح بغض کرنے میں سب سے زیادہ تردد ہوتا ہے کیونکہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے ایسا ہی ناپسند نہیں کرتا حالانکہ موت اس کے لیے لازمی ہے۔ اوائے فرض سے کوئی چیز زیادہ عزیز نہیں جو میرے قریب کا باعث ہو۔ میرا بندہ ہمیشہ نوافل ادا کر کے میرا قریب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب یہ عالم ہوتا ہے اس کا کالان۔ اس کی آنکھ۔ اس کا پاؤں اور اس کی زبان ہوتا ہوں۔ اور نیز فرمایا: **مَنْ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ**۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر قدرت کر دی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے اس کو خواہش ہوا اللہ اس کو عطا پاتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ ناپسند ہوا اللہ اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ بغیر اسے اللہ علیہ السلام نے فرمایا: **إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَقَلَ**

ص ۳۴۴
۴۲۰

بعد برئیل یا بعد برئیل اتی! سب متلانا صاحبہ رخصتہ بعد برئیل ثم بقول جبرئیل لاھل السمان اللہ قد احب متلانا صاحبہ یحبہ اهل السمان ثم یصلح له القبول فی الارض ینصبہ اهل الارض فی البغض مثل ذلک! حب حق تعالیٰ کسی کو دوست رکھنا ہے تو جبرئیل علیہ السلام سے فرماتا ہے میں فلاں شخص کو دوست رکھتا ہوں تو بھی اس کو دوست رکھ جبرئیل اس کو دوست رکھتا ہے۔ اور اہل آسمان سے کہنا ہے فلاں شخص اللہ کا دوست ہے تم بھی اسے دوست بناؤ۔ اہل آسمان اسے دوست بنا لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندہ کو اہل زمیں میں مقبولیت عطا کرتا ہے۔ اہل زمیں بھی اسے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی مثال بھی پڑتی سمجھنی چاہیے۔

حق تعالیٰ کی محبت بندہ کے لیے اور بندہ کی حق تعالیٰ کے لیے دوست ہے۔ کتاب اور سنت اس پر ناطق و شاہد ہیں اور سرمدی مت کا اس پر اتفاق ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات پاک میں ایسے اوصاف ہیں کہ اور کیا اس کو دوست کہتے ہیں۔ اور وہ اولیاء کہ لغت کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ غلط خُبت (جہد و عار کی دیر) سے محفوظ ہے۔ جہاں بیچ کے داکو کہتے ہیں جو صحرا میں پڑا ہو۔ لوگوں نے محبت کے لیے غلط محبت وضع کر لیا۔ صحرا میں گرے ہوئے بیچ میں اہل حیات موجود ہوتا ہے دیگر بنات کے جو جن کی طرح وہ صحرا میں مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ بارش ہوتی ہے۔ آفتاب چمکتا ہے۔ سرمدی اور گرمی ہوتی ہے مگر وہ تمام تغیرات سے بے نیاز رہتا ہے جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ پھوٹ پڑتا ہے اور پھوٹنا پھلنا ہے۔ اسی طرح محبت دل میں جاگزیں ہوتی ہے۔ حضور و غیب، بلا، محنت، راحت، لذت، فراق وصال وہ کسی چیز سے متغیر نہیں ہوتی۔ اس مفہوم کو کسی شاعر نے یوں ادا کیا ہے۔ شعر

اُسے کہ تیری خیمہ بیار عاشق کی بیاریوں کا علاج ہے۔ تو نے دل میں محبت کا بیج بو دیا۔ تیرا حضور و غیب میرے لیے ہمارا ہے۔

یہ بھی کہتے ہیں کہ غلط محبت (محبت) جتنی سے محفوظ ہے جس کے معنی گڑھا ہے جس میں پانی بہت ہو۔ پانی نظری کی راویں مائل ہو اور آنکھ اس میں دیکھ نہ سکتی ہو۔ اسی طرح جب محبت دل میں جاگزیں ہو کر دل کو لبریز کر دیتی ہے تو اس میں مجبوراً کسی چیز کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ جب حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنی محبت کی نعمت سے سرفراز فرمایا تو وہ محض طاعت حق کے لیے دنیا سے الگ ہو گئے۔ اور سب اہل عالم ان کے سامنے ایک پردہ عانی کی شکل ہو کر رہ گئے۔ آپ اللہ پروردہ عانی سے بیزار تھے۔ حق تعالیٰ نے اسی کے حال اور ان کے مقام کو یوں بیان فرمایا: **وَمَا تَشَاءُمْ عَذَابِيْ اِلَّا اَمَرْتُ**

الْمُتَابِعِينَ: بلا شہرخی قتالی کے سوا سب: میرے دشمن ہیں: اور اس موضوع پر شبلی فرماتے ہیں: محبت کا نام اس لیے محبت ہے کہ وہ دل سے محبوب کے سوا ہر چیز کو شاد و تہی ہے:

بعض کہتے ہیں کہ حُب دراصل وہ چار چوبہ ہے جس پر پانی کا برتن رکھا جاتا ہے۔ محبت حق کو حُب اس لیے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی حق اللہ ہو یعنی عزت، ذلت، راحت، تکلیف، آفت، آسائش، وفا اور جفا سب طریباتِ خداوندی کو: بڑا ہے اور کسی حالت میں بھی کوئی چیز گراں نہیں گزرتی۔ کیونکہ محبت کا مقصد یہی ہے جیسے کہ وہ چار چوبہ جو پانی کے برتن کا بوجھ برداشت کرتا ہے۔ محبت کی تکلیف اور عنایت ہی دوست کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہے۔ اس مضمون پر ایک شاعر کہتا ہے: شعر

”تو کچھ رحمت فرمایا اپنا ہاتھ روک لے۔ دوزخ چیزیں تیرے کرم میں شامل ہیں۔“

بعض کا خیال ہے کہ لفظ حُب سے ماخوذ ہے اور یہ وجہ کی جمع ہے جس کا مطلب حیر، دل یا دل کا سیاہ نقطہ ہے۔ دل ایک لطیف مقام ہے۔ اس کا طبی نظام ہی لطافت ہے۔ محبت بھی اسی سے قیامت پذیر ہوتی ہے۔ محبت کو اس کے عمل کا نام دے دیا گیا کیونکہ اس کا قیام سب کے دل میں ہوتا ہے۔ (اہلِ عرب اکثر اشیاء کو اس کے عمل اور مقام کے نام سے موسوم کر لیا کرتے ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں محبت خشنوق ہے جواب امار، رانی کا بلبل، اسے کہ شدید بارش کے خوش میں نمودار ہونے کی محبت کا نام حب کر دیا کیونکہ وہ دل کا بوجھ ہوتا ہے دوست کے اشتیاق و دید میں۔ اہل محبت کا دل ہمیشہ شوق و دید میں بے قرار و مضطرب رہا کرتا ہے جسم و روح کے لیے بے قرار ہوتا ہے اور اس کا قیام ہی روح پر منحصر ہے۔ اسی طرح دل محبت پر قائم ہے اور محبت کا قیام محبوب کی دید اور ملاقات پر موقوف ہے۔ اسی مضمون پر ایک شاعر کہتا ہے۔ شعر

”جب دینارِ راحت و سکون کی تلاش میں ہوتی ہے تو میری مٹا ہوتی ہے کہ میں تجھے ملوں تاکہ تجھے میرے حال کی خبر ہو جائے۔“

بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ حُب ایک اہم ہے جو صفائے محبت کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ عرب انکھ کی تپنی کے نقل کو حُبۃ الانسان کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سب کے قلب کو حُبۃ القلب کا نام دیتے ہیں۔ سب کے سب اس حُبۃ کا مقام ہے لہذا انکھ کی تپنی دید کا عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دل اور انکھ محبت میں برابر کے شریک ہیں۔ اسی موضوع

ص ۳۶۶
ص ۳۶۷

پر کوئی شاعر کہتا ہے۔ شعر

”دل کو آنکھ سے پر غاش ہے کہ وہ لذت دید سے بہرہ ور ہے۔ آنکھ دل سے چمکتی ہے کہ وہ فقیر محبوب سے بہرہ مند ہے۔“

فصل

واضح ہو کہ لفظ محبت کو علماء کئی طریق پر استعمال کرتے ہیں۔ نفس کی بے قرار سی۔ رغبت۔ خواہش، دلی آرزو اور اس کے ساتھ امداد کو بھی محبت کا نام دیتے ہیں۔ مگر اہل جملہ چیزوں کو حق تعالیٰ سے کوئی نسبت نہیں یہ سب کچھ مخلوقات اور موجودات سے تعلق رکھتی ہیں۔ باری تعالیٰ کی ذات مقدس بے نیاز و بالائز ہے۔

دوسرے یہ لفظ احسان کے معنی میں استعمال ہے یعنی جہاں بندہ غایات غنی سے مخصوص ہو کر بزرگی کا مقام حاصل کر لیتا ہے اسے درجہ کمال عطا ہوتا ہے اور نوازشات باری سے بہرہ ور ہوتا ہے۔

تیسرے معنی شائے تحمل کے ہیں۔ اہل کلام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ محبت حق تعالیٰ ہمارے لیے سماعت ہونے والی صفت میں سے ایک ہے۔ چہرہ اجماع اور استوار رچھٹنے کی صفت اعتقاد حق تعالیٰ کے لیے محال چیزیں تھیں اگر کتاب اور صفت میں ان کا بیان نہ ہوتا یہی وجہ ہے کہ ہم حق تعالیٰ کی محبت کا اثبات نہ کرتے ہیں اور اس میں متوہم ہوتے ہیں مگر اس کے تصرف میں نہیں تو قوت ہوتا ہے۔

اہل طہنیت جب لفظ محبت حق تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان کی مراد یہ افعال نہیں ہوتے عباد پر بیان ہونے میں اس کی حقیقت بیان کرتا ہوں۔ انشاء اللہ العزیز۔

معلوم ہوا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی محبت انسان کے لیے اس کی بھلائی کا ارادہ اور اس پر رحمت کرنے کو کہتے ہیں۔ محبت ارادہ سے متعلق اسمائے حق میں سے ایک اسم ہے میرے رضا، صخط، رحمت، رافت وغیرہ۔ ان چیزوں کو صرف ارادہ حق پر عمل کیا جاسکتا ہے اور ارادہ حق تعالیٰ کی صفت قدیم ہے جس سے اس کے افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ بلکہ اور اہل با افعال سے متعلق ان میں سے بعض صفات دوسری صفات سے زیادہ مخصوص ہیں۔ حاصل کلام حق تعالیٰ محبت سے بندہ کے لیے زیادتی نعمت کرتا ہے دینا و بخشنا کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عذاب سے محفوظ فرماتا ہے۔ گناہ سے بچاتا ہے۔ بندہ اعمال و مقامات سے نوازتا ہے۔ باطن کو تعمورِ غیر سے پاک کرتا ہے۔ اور اپنے اہل لطف و کرم سے بہرہ ور کرتا ہے۔

تاکر وہ سب سے کڑے کر صفت اس کی رضا کے لیے منفرد ہو جائے۔ جب باہمی تعاقب کسی کو اس طرح مخصوص فرماتا ہے تو اس شخص کو محبت کہتے ہیں۔ یہ عادت عامی، جلید اور مشائخ کی ایک کثیر جماعت کا ذہب ہے مختلف فریقوں کے فقہاء اور مشیر متکلمین اہل سنت کا بھی یہ مسلک ہے۔

۳۳۸
۴۲۲

اگر یہ کہا جائے کہ محبت حق بندہ کے لیے نشانے عمل ہے تو لامحالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ نشانہ بھی کلام ہے مالا کلام اس کلام نامعلوم ہے (قیم ہے) اور انسانی (حادث ہے) اگر یہ کہیں کہ محبت حق یعنی احسان حق ہے تو یقیناً احسان اس کا اپنا فعل ہے۔ یہ سب اقوال منوی طور پر ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔

بندے کی محبت حق تعالیٰ کے لیے ایک صفت ہے جو فرمانبردار صاحب ایمان کے دل میں قطب نما، کجیور اور تکریم پائیدار ہوتی ہے تاکر وہ محبوب حق کی رضا ہوئی کرے اس کے دیدار کی طلب میں بے قرار ہو سو اس کے کسی چیز سے اسے راحت نہ ہو۔ اس کے ذکر کی عادت ہو، غیر امتد کے ذکر سے بیزار ہو۔ آرام اس کے لیے محال ہو، راحت اس سے دور ہو۔ دنیا کی مطلوب و مرغوب چیزوں سے الگ ہو، نفسانی خواہشات سے روگردان ہو، سلطان محبت کے سامنے سرنگون ہو، اس کے سامنے مرغید ہو اور اسی کی ذات پاک کو کمال صفات کے ساتھ پہچانے یہ رو انہیں کہ محبت حق اسی ہو جیسے خلق کو ایک دوسرے کے ساتھ جوتی ہے۔ مخلوق کی باہمی محبت محبوب کو گمیر لینے اور اسے حاصل کرنے کی تمنا ہوتی ہے۔ یہ جسمانی محبت ہے۔ حق تعالیٰ کے دوست اس کے قرب میں ملنے میں لڑتے رہتے ہیں۔ اس کی کیفیت مذکور نہیں طالب دوست صرف دوستی میں بذات خود ظالم ہوتا ہے اور طالب ہلاکت بنا ہم دوست ظالم ہوتا ہے۔ محبان حق میں دوستی کے بلند ترین مقام پر وہی لوگ جوتے ہیں جو عالی شان رہیں اور متغیر رہیں۔ اس لیے کہ صفت مخلوق کی دانگی، تدریم خلقی کے ساتھ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تدریم خلقی اپنے فکر کے ذریعے زندہ نہ ہو کہ عدل سے ظلم خواہشات کمال کر، اپنی ذات میں خدا کرے جو حقیقت محبت آتش ہو اس کے دل میں کوئی اجسام نہ ہو جتنا محبت کی دو ٹیکس ہیں جنس کی جنس کے ساتھ محبت نہیں کا میدان اور اس کی محبت جو محبت محبت کو محبت کو محبت کے لیے محبت جانا اور دوستی محبت غیر جنس سے اس محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب کی کسی صفت کو اپنا یا جانے شرفا لیے نفا و کلام منشا یا بغیر آئیکہ و کیکنا

۳۳۹
۴۲۵

عاشقان حق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جسے جو حق تعالیٰ کے انعامات و احسانات دیکھ کر اپنے منعم اور محسن کی محبت کا دامن تھام لیتے ہیں۔ دوسرے وہ جو محض انعامات کو غلغلہ دوستی کے عالم میں محاب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ وہ انعامات سے منعم کی طرف رجوع کرتے ہیں پہلے گروہ سے دوسرے گروہ کا مسلک بلند تر ہے۔ دانش اظم

فصل

الغرض محبت ایک معنوی نقطہ ہے جو سب اقسام اور سب درجات میں موجود ہے۔ دانش ور دلوں کی کوئی بھی محبت اسے چھپا نہیں سکتی۔ مشائخ طریقت میں حضرت سمون الحب محبت حق کے بارے میں ایک خاص مسلک رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں محبت ماہِ حق کی اصل اور نیا وہ ہے۔ احوال و مقامات کی حیثیت منانہ کی ہے ہر منزل و نال پذیر ہوتی ہے سوائے محبت حق کے۔ محبت پر کوئی نال نہیں آتا۔ باقی مشائخ بھی اس پر متفق ہیں۔ گو محبت کو ایک عام اور صاف نقطہ سمجھتے ہوئے انہوں نے اسے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی ہے معنوی حیثیت کو جسے بغیر انہوں نے محبت کا نام نہ منسوب کیا۔ مکہ دیا اور محبت حق کو مرفی کہنے لگے۔ ایک دوسرے گروہ نے اعتقاد عجیب کے اثبات اور اعتقاد عجیب کو فقیر کا نام دیا۔

کیونکہ محبت کا ادنیٰ درجہ ہر عالم میں موافقت عجیب ہے اور موافقت بہر صورت مخالفت سے الگ ہوتی ہے۔ میں نے کتاب کے شروع میں فقر و مصونت کا حال کھل کر بیان کیا ہے۔ اس موضوع پر اس شیخ بزرگ نے کہا ہے محبت نامہ دل کے نزدیک اجتہاد رنگی کی کوشش اسے زیادہ نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ اہل توبہ کیلئے محبت نامہ درپردہ سے پہل تر ہے۔ اس پر موارد دل کو شکار بند سے زیادہ کارآمد ہے۔ نرکوں کے لیے سواری سے زیادہ اہم ہے۔ اہل صوفیہ کے لیے محبت کی غلامی عموماً کی غلامی سے بہتر ہے۔ اہل روم میں محبت اور محبوب کی داستانیں عجیب سے مشہور تر ہے۔ عرب میں محبت کی حکایات ادب کا ایک جزو ہیں۔ جو زندگی کے ہر پہلو خوشی، ہلاکت، کامرانی، حزن اور جنگ وغیرہ پر محیط ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں کوئی بھی ایسا نہیں جسے عالم غیب سے یہ جوہر عطا نہ ہوا ہو جسے دل میں محبت کا حوسلہ یافتہ نہ ہو۔ جو بادہ محبت میں سرشار نہ ہو یا اس کے فخر کا غار نہ رکھتا ہو۔ دل طبعی طور پر بے قرار و مضطرب ہے۔ محبت کے معاملے تمام سمندر دلوں کی حیثیت مراب سے زیادہ نہیں محبت غذا ہے جس پر انسان کی زندگی منحصر ہے۔ محبت سے خالی دل بے کار ہے۔ کوشش سے نہ محبت حاصل کی جا سکتی ہے اور دامن کو دفع کیا جا سکتا ہے نفس ان لطائف سے آگاہ نہیں ہو دل میں رونما ہوتے ہیں۔

حضرت عمر بن خطابؓ کی اپنی کتاب ”محبہت“ میں فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے دلوں کو اجسام سے سات ہزار برس پہلے پیدا کیا اور مقام قرب میں رکھا۔ دلوں کو دلوں سے سات ہزار برس قبل پیدا کیا اور ان کے مقام پر رکھا۔ باطن کو دلوں سے سات ہزار برس پیشتر پیدا کیا اور مقام وصل میں رکھا۔ ہر روز ۳۶۰ بار اپنے جمالی ظاہر

سے ہمیں پر تجلی فرمائی اور ہمیں سوساٹھ بار عزت فرمائی اور ردِ حول کو کھوجت مٹایا اور ہمیں سوساٹھ لطافت سے دلول کو فزادہ سب نے عالم کائنات پر نظر کی تو اپنے سے بڑھ کر کسی کو نہ پایا۔ غرور و تفاخر و دغا ہوا۔ حق تعالیٰ نے اسی واسطے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا۔ اہل کربان ہیں، اہل کول میں اور دل کو جسم میں مقید کر دیا۔ پھر عقل کو ان میں سمودیا۔ دنیا و جسم و لہم کے ذریعے احکام و فیہ و اداس طرح سب اپنے اپنے حکم کے چرچا ہوئے۔ ناز کا حکم ہوا تو جسم ناز میں مشغول ہو گیا۔ دل محبت سے سرنشاز ہو گیا۔ جان کو قرب حق کی تلاش ہوئی۔ اور اہل دل حق میں تسکین کا طالب ہوا۔ انھیں محبت کا مضمون لطیف لفظ و بیان میں نہیں سماسکتا۔ محبت حال ہے اور معالٰی اقبال کے دائرہ امکان سے باہر جوتا ہے۔ مگر سب کائنات چاہے کہ محبت بزرگ پیدا ہو جائے تو نہیں ہو سکتی اگر کوئی اسے بزرگ و دور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ محبت انعام خداوندی ہے۔ اکتفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب اہل عالم طلب محبت کے لیے زبردستی محبت پیدا نہیں کر سکتے اور اہل محبت سے زبردستی محبت چھین نہیں سکتے۔ محبت علیہ حق ہے۔ انسان کی کھیل تماشے میں بہل جانے والا ہے۔ محبت انوار الہی کا منبع ہے۔ کھیل تماشے کے ذریعے انوار الہی سے بہرہ و یاب نہیں ہو سکتے۔

فصل

مشق کے بارے میں مشائخ طریقت کے بہت سے اقوال ہیں۔ ایک جماعت خدا کے لیے بندے کی محبت کو جائز سمجھتی ہے۔ مگر خدا کی محبت بندے کے لیے دوا نہیں سمجھتی۔ ان کے خیال میں مشق محبوب سے رکاوٹ کی صفت ہے۔ بندہ کو حق تعالیٰ سے ملنے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ حق تعالیٰ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس لیے بندہ حق تعالیٰ سے مشق کر سکتا ہے۔ حق تعالیٰ بندہ سے مشق نہیں کرتا۔

دوسری جماعت کا خیال ہے کہ بندہ سے بھی حق تعالیٰ کا عشق دوا نہیں کہ نہ کو دراصل مشق خدا سے متجاوز ہونے کا ہم ہے۔ اور حق تعالیٰ کو کوئی خدا نہیں۔

ص ۲۲۸

تیسری جماعت کا خیال ہے کہ عشق و ذوق عالم میں صرف اہی کے لیے دوا ہو سکتا ہے۔ جو ذات حق کے ادراک کا غلبہ گار ہو۔ ادراک ذات حق دائرہ امکان سے باہر ہے۔ اس لیے ذات حق سے محبت و انعام ملنے کے لیے مشق دوا نہیں۔ وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ عشق کا انحصار دیر پہلے محبت صرف مننے سے بھی ہو سکتی ہے۔ چو کہ عشق کا تعلق نظر سے ہے اس لیے ذات حق سے عشق نہیں ہو سکتا۔ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کے مشق صرف مٹا ہے اس لیے سب نے دھوئی کر دیا۔ کیونکہ سب کو

اذن گفتگو ہے۔ ذات حق محسوس نہیں ہو سکتی اور احاطہ اوداک سے باہر ہے اس لیے عشق کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔
 حق تعالیٰ اپنے افعال اور صفات سے اپنے اولیاء پر احاطہ اور رحمت کرتا ہے۔ اس کی صفات سے محبت و دوست ہے۔
 جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں فراق کے کرب میں مبتلا تھے۔ تو پیرا ہی یوسف کی
 خوشنودی سے آپ کی آنکھوں کا نور واپس آگیا۔ ذیل عشق یوسف میں ذات حق جب تک دولت وصال میرزا آئی اس کی آنکھیں روشنی
 نہ ہوئیں۔ یہ طرز طریق ہے ایک ہوا و ہوس میں مبتلا ہے دوسرا دست بردار۔

یہ بھی کہتے ہیں کہ ذات حق میں کوئی تاقص نہیں اور عشق بھی تاقص سے صراہتا ہے۔ اس لیے عشق ذات حق کے
 لیے دوا ہونا چاہیئے۔

اس سلسلے میں بہت سی لطیف باتیں ہیں مگر خوف طوالت اتنے ہی بیان پر اکتفا کرتا ہوں۔ وادعا علم۔
فصل

حقیقت محبت سے متعلق مشائخ کبار کے بیان کردہ رموز اتنے ہیں کہ معرض بیان میں نہیں آسکتے۔ میں ان کے
 اقوال میں سے چند کلمے بیان کرتا ہوں تاکہ حق تعالیٰ کو منظور ہو تو پیرا چیرہ باشت برکت ہو۔

اسناد را اتمام تشریح فرماتے ہیں: "محبت" محبت کرنے والے کی صفات کا مجموعہ یا محب کی ذات کا ثابت ہوتا
 ہے۔ یعنی محبت یہ ہے کہ محب اپنے تمام اوصاف کو محب میں اس کی اثبات ذات کے لیے نفی کر دے محب باقی ہے
 اور محبت کرنے والا خالی۔ ضروری ہے کہ محبت کرنے والا پاس غیرت دوستی اپنی نفی سے بقاء محب کو ثابت کرے تاکہ
 اسے کل ولایت حاصل ہو۔ ذات محب کا اثبات محبت کرنے والے کی صفات کے فنا ہونے سے واجب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا
 کہ محبت کرنے والا اپنی صفات میں قائم رہے کیونکہ اگر وہ اپنی صفات پر قائم ہے تو گویا محال محب سے بے نیاز ہے۔ وہ محبت
 ہے کہ اس کی زندگی محال محب ہے اس واسطے وہ اپنی صفات کی نفی کا طالب ہوتا ہے کیونکہ اچھی صفات کی موجودگی میں
 وہ محب سے محب ہوتا ہے۔ پس محبت حق میں وہ اپنا دشمن ہوتا ہے جب جیسی بن منصور کو وار پر لڑا گیا تو آخری
 الفاظ یہ تھے: "صاحب حال کی محبت یہ ہے کہ امد کو واحد کہے۔" محبت کرنے والے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ محبت کے
 راستے میں مٹ جائے۔ اور وہ اپنے حال میں نفس کے طغیان سے محفوظ ہو جائے (نفس کا غلبہ تباہ ہو جائے)

حضرت بابا یوسف طاسی فرماتے ہیں: "محبت یہ ہے کہ اپنے بہت کو تھوڑا اور صیب کے تھوڑے کو بہت سمجھا

جائے یہ بھی صادق تعاقب کے ساتھ ہے۔ دنیا کی نعمتوں کو اس نے تھوڑا کہلایا ہے چنانچہ فرمایا: **يَتْلُ مَنَاجِدَ لَدُنِّيَا نَبِيْلًا** اسے پیغمبر رسول اللہ علیہ السلام ان سے کہو دنیا کامل و متاعِ قلیل ہے۔ پھر تھوڑی مہر تھوڑی مگر اور تھوڑے سامان کے ہوتے ہوئے بندوں کے ذکر کرنے کو خیر کہا چنانچہ فرمایا: **وَلَا تَذْكُرْنَ اِنَّ اَكْبَرَكُمْ دَرَجَةً اَلَّذِي تَدْعُوْنَ** اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ تاکہ لوگ جان لیں کہ دوست و حقیقت وی ہے۔ یہ صفت خلقت کے لیے روا نہیں۔ حق تعالیٰ سے جو کچھ پہنچتا ہے اس میں کوئی چیز تھوڑی نہیں۔ انسان کی طرف سے جو کچھ بھی ہے وہ تھوڑا ہے۔

ص ۳۴۳

شیخ ابوہل بن جمدانہ استرعی فرماتے ہیں: محبت یہ ہے کہ تو محبوب کی طاعت سے بھگتا ہے اور مخالفت سے اعراض کرے۔ عرج بدل میں محبت قوی ہو تو طاعت دوست پہنچ جاتی ہے۔ یہ طہین کی اس محبت کی نزدیک ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ محبت میں بندہ ایسے مقام پہنچ جاتا ہے جہاں طاعت کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ سراسر الجھل ہے۔ کیونکہ اگر عقل صحیح کلمہ کر رہی ہے تو شرعی تکلیف ساقط نہیں ہوتی۔ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اگر عقل و صحت کے ہوتے ہوئے کسی ایک شخص پر ساقط بھی جائے تو سب کے لیے یکساں طور پر ساقط ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل دماغ ہے۔ الجہلہ قاتر عقل اور دماغ نے کی دوسری بات ہے اور اس کے لیے عذر بھی موجود ہے۔ یہ روا کہ حق تعالیٰ کسی بندے کو دوستی کا وہ مقام عطا کرے جہاں طاعت کی تکلیف کا احساس ختم ہو جائے۔ کسی بات کی تکلیف بمقدار محبت ہوتی ہے محبت جتنی قوی ہوگی۔ طاعت کی تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہی سہل ہو جائے۔ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال سے ظاہر ہے جب حق تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی کہ **اِنَّكُمْ لَمَعْدُودَاتُ** تو آپ نے اتنی جرات کی کہ پائے ہر ایک پر درم آگیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا: **طَاعَةٌ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِيَتَشَقُّ** ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ناقابلِ برداشت تکلیف اٹھائیں۔ یہ بھی روا کہ فرماں حق ادا کرنے کی حالت میں ادا کرنے کا تصور محسوس ہو جائے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: **اِنَّتِ يَفِئْتُ عَلَى قَلْبِي وَافِي لَا اسْتَنْفَدَ اَللّٰهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً** میرے دل پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور میں ہر روز ستر بار استغفار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اپنے قلم اور اپنی ذات پر نہیں تھی معنی پندار طاعت سے ہری تھے۔ ہمیشہ احکام خداوندی کی تعظیم پیش نظر تھی اور یوں فرماتے تھے کہ میری طاعت منور و حق نہیں۔

ص ۳۴۴

مؤمنون محبت فرماتے ہیں: **ذُهِبَ الْمَحْبُورُ لِلَّهِ بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ** اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

قتال المعروف مع من احب۔ دوستان حق دونوں عالم کی بزرگی کے حق و اس میں کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے دوست کے ساتھ ہوگا :

دوستان حق دنیا و آخرت میں حق تعالیٰ کے ساتھ ہیں اور جو حق تعالیٰ کے ساتھ ہیں انہیں کوئی گناہ نہیں دنیا کا شرف ہے کہ حق تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور آخرت کا یہ کہ وہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے۔

بچھا ہی مٹا دیتے ہیں۔ محبت کی حقیقت نہ جانتے کم ہوتی ہے نہ عطا و مرحمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ دونوں پہلو محبت کے اسباب ہیں۔ اور اسباب اصل چیز کے ہوتے ہوئے بے سرو پا مچھلتے ہیں۔ دوست سے بچھی ہوئی مصیبت دوست کے لیے وجہ مرگ ہوتی ہے۔ محبت کی راہ میں جفا و وفا کا کوئی فرق نہیں۔ محبت حاصل ہو تو جفا بھی وفا اور وفا بھی بچا ہے۔

مشہور ہے کہ کشمیری کو تہمت جنوں میں متنازعانہ میں داخل کروایا گیا۔ کچھ لوگ زیادت کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ کون ہو؟ لوگوں نے کہا آپ کے دوست۔ آپ نے ان پر تھپڑ مار شروع کر دیا۔ سب بھاگ گئے۔ آپ نے فرمایا م ۳۲۵
۳۳۲ اگر تم میرے دوست ہوتے تو راہ فرار کیوں اختیار کرتے بلکہ میری اس زیادتی پر مہر کرتے؟ دوست تو دوست کی دی ہوئی تحلیف سے نہیں بھاگتا کرتے۔ الغرض اس موضوع پر بہت سی باتیں ہیں میں اسی قدر بیان کرنا پسندیدہ سمجھتا ہوں۔ واقدار عالم بالاصواب۔

کشف حجاب ششم۔ زکوٰۃ

حق تعالیٰ نے فرمایا: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوا الزَّكٰوةَ**۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ اس سے متعلق بہت سی آیات و احادیث ہیں۔ زکوٰۃ ارکان و فرائض اسلام میں شامل ہے۔ جس پر عا جب بعد اس پر عا جب ہے اور اس سے روگردانی روا نہیں۔ زکوٰۃ تمام نعمت پر واجب ہوتی ہے یعنی جب ۲۰۰ درہم جو نعمت تمام ہے کسی کے تصرف میں ہوں اور ایک سال گزرنے کے باوجود ان کی ضرورت نہ چڑھے تو اس پر پانچ درہم زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ میں دینار سونا بھی نعمت تمام ہے اور اس پر نیم دینار واجب الادا ہے۔ پانچ اونٹ بھی نعمت تمام ہے اور اس پر ایک بھیڑ یا کبوتر کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ باقی جو اعمال اسی طرح ہوں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زیادہ کھو مال کی طرح مرتبہ پہلی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی نعمت تمام

ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”حق تعالیٰ نے تمہارے اوپر بارہ درجہ کی زکوٰۃ بھی فرض کی ہے جس طرح مال کی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور نیز فرمایا: ”ہر چیز کی زکوٰۃ ہے مثلاً گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے۔“ زکوٰۃ درحقیقت شکر نعمت ہے۔ تنہا تیری نعمت ہے۔ ہر عضو کی زکوٰۃ ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو مشغول عبادت رکھے۔ اور صحت کھیل کود کے لیے وقت نہ کر دے تاکہ زکوٰۃ نعمت کا حق ادا ہو۔ باطنی نعمتوں کی بھی زکوٰۃ ہے۔ سب کی حقیقت اساطیر بیان میں نہیں آسکتی۔ جو چیز بھی کثرت سے ہو اس کی کثرت کے مطابق زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ دراصل ظاہری اور باطنی نعم کا حق ہے۔ جب بندہ سمجھتا ہے کہ اس پر نعمت حق تعالیٰ بے شمار ہے تو وہ شکر نعمت بھی بے حساب کرتا ہے بے حساب شکر نعمت بھی بے حساب نعمت ہے۔

ص ۳۲۵
۴۲۲

اہل تصوف کے نزدیک مال دنیا کی زکوٰۃ کچھ ایسی قابلِ تلافی نہیں ہوتی بلکہ انسان کے لیے مذموم ہے اور دوسرے درجہ بچا کر اپنی ملکیت میں سال بھر محفوظ رکھنا مکمل غفل ہے۔ اور اس کے بعد صرف پانچ عہدہ دار اور زکوٰۃ کھانا، اہل کرم مال بانٹنے میں اور خدمات کرنے دیتے ہیں زکوٰۃ ان پر کس طرح واجب ہو سکتی ہے۔

کہتے ہیں کسی عالم نے ازادہ زما نش حضرت شبلی سے زکوٰۃ سے منفق مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا جب غفل موجود ہو اور مال حاصل ہو تو دوسورہ رحم میں سے پانچ دینے واجب ہیں یعنی تمہارے ذہب کے مطابق میں دینا میں سے نصف دینا دینا چاہیے۔ میرے ذہب میں کوئی ملکیت ہی نہیں جاتا چاہیے تاکہ زکوٰۃ کے مسائل میں آزاد ہو جائے۔ یہ کہ اس عالم نے دریافت کیا اس مسئلہ میں آپ کا اہم کون ہے؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب واقعی میں ہے دیا۔ اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ اپنے مال و مال کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک شعر روایت ہے:

”تمہارے مال کی زکوٰۃ واجب نہیں اور کیا سخی پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے؟“

اہل کرم کا مال خرچ کے لیے ہوتا ہے اور ان کا خون مصاف ہوتا ہے۔ ذمہ مال میں غفل کرتے ہیں نہ خودی پر نعمت کو کر کے ان کی ملکیت میں کچھ نہیں رہتا۔ لیکن اگر کوئی جہالت کا ترنگ ہو اور بد کہے کہ میرے پاس مال ہی نہیں لہذا مجھے زکوٰۃ سے منفق علم کی ضرورت نہیں تو یہ سخت غلطی ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مومن پر فرض ہے اور علم سے روگردان ہونا کفر ہے۔ دور حاضر کی خرابیوں میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کئی اور فقر کے مدعی اپنی جہالت میں رہ کر علم سے کٹا رہ گئے ہیں۔ ایک

ص ۳۲۶
۴۲۳

موتغ پر جس جندی صوفیوں کی ایک جماعت کو فقہ طحاوی نے ایک جاہل اگیلا اس وقت اونٹوں کی زکوٰۃ پر مسائل بیان ہو رہے تھے۔ اونٹ کے تین سالہ۔ دو سالہ اور چار سالہ بچے کا ذکر تھا۔ وہ جاہل تنگ آگیا اور اٹک کر کہنے لگا میرے پاس کوئی اونٹ نہیں کہ مجھے اونٹ کے تین سالہ بچے وغیرہ کا علم دو کارہو میں نے اسے سمجھا بھیجی تھی مگر زکوٰۃ دینے کے لیے درکار ہے اتنا ہی زکوٰۃ لینے کے لیے بھی چاہیے۔ اگر کوئی شخص مجھے اونٹ کا تین سالہ بچہ دے تو مجھے بھی تین سالہ بچے سے مستحق علم ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس مال نہ ہو اور وہ مال کا ضرورت مند بھی نہ ہو تو بھی علم کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی جہاں سے اللہ کی بناء مانگنا چاہیے۔

فصل

صوفیہ مشائخ میں بعض نے زکوٰۃ لی ہے اور بعض نے نہیں لی جنہوں نے فقراؤں کو اختیار کیا ہوا تھا زکوٰۃ نہیں لی۔ اور اس خیال سے کہ ہم مال جمع کریں گے نہ میں زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اہل دنیا سے ہم نہیں لیتے تاکہ ان کا ہاتھ اٹھا اور ہمارا نیچا نہ ہو۔ جن کا قہر مجبوراً غربت کی وجہ سے تھا انہوں نے زکوٰۃ لی اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ مصلحت بھائی کی گردن سے فرح کا برقعہ اتارنے کے لیے۔ اس نیت کے پیش نظر ان کا ہاتھ اونچا نہ دینے والے کا نہیں۔ اگر دینے والے کا ہاتھ بلند نہ ہوتا تو یہ صورت باطل ہوتی۔ بقولہ تعالیٰ: **وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْءِ** وہ صدقات وصول کروا ہے۔ اس طرح لازم ہوتا کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والے سے افضل ہے حالانکہ یہ اعتقاد صریح گمراہی ہے۔ ہاتھ اس کا بلند ہے جو واجب کی تکمیل کے لیے مسلمان بھائی کی گردن پر سے جو برقعہ اٹھا لے۔ فقراؤں کو دینا نہیں ہوتے۔ ان کی نظر حقیقی پر ہوتی ہے۔ اور حقیقی پر نظر رکھنے والے اگر اہل دنیا کی گردن سے بوجہ نا اطمینان تو قیامت کے دن اس کو تباہی کے لیے دو جوابدہ ہوں گے۔ حق تعالیٰ نے اہل حقیقی کا مناسب اور آسان امتحان لیا ہے تاکہ ان کے قادیب اہل دنیا اپنا بوجہ اتار سکیں۔ یقیناً ہاتھ فقراؤں کا بلند ہوتا ہے۔ جو احکام شریعت کے مطابق اس شخص سے حق لیتے ہیں۔ جس پر ہادی تعالیٰ کا حق واجب ہوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ لینے والوں کا ہاتھ نیچا ہوتا جیسے حشریہ لوگوں کی ایک جماعت کا خیال ہے تو جیسے تھا کہ غیبول کا ہاتھ بھی نیچا ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہندوں سے وصول کرتے ہیں اور سب شرائط اس کا صحیح معرفت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ غلطی پر ہیں اور نہیں جانتے کہ غیبر امربائی کے مطابق زکوٰۃ لیتے ہیں۔ غیبروں کے بعد دیں گے۔ امام بھی اسی طریق پر عمل پیرا ہے ہیں اور بیت المال کا حق لیتے رہے ہیں۔ جو کوئی زکوٰۃ

یہیے والے ہاتھ کو چپا اور زکوٰۃ دینے والے ہاتھ کو اونچا بگھڑتا ہے وہ سخت غلطی میں مبتلا ہے۔ ان باتوں کو نصرت میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے اس موضوع سے جو دو سخا کا قرینہ ملتی ہے۔ اس لیے میں جو دو سخا سے متعلق کچھ بیان کیے دیتا ہوں۔ توفیق و عصمت اللہ کی برکت سے ہے۔

ص ۲۴۸
۲۳۵

سترہواں باب

جو دو سخا

پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: السخی قریب من الجنة وبعید من النار والنجیل قریب من النار وبعید من الجنة۔ سخی بہشت سے قریب اور دوزخ سے بعید ہے۔ نجیل دوزخ سے قریب اور بہشت سے بعید ہے۔ عمار کے نزدیک انسانی صفات کے بارے میں جو دو سخا دونوں ایک ہی مفہوم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مگر حق تعالیٰ کو جو اذ کہتے ہیں سخی نہیں کہتے۔

ص ۲۴۹
۲۳۶

فرمایا اور پیغمبر صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بھی اس پر ناظر نہیں۔ تمام امت اور اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سخی تعالیٰ کا فضل اور رحمت کی رو سے کوئی ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے جس پر کتاب اور سنت گواہ نہ ہو۔ چنانچہ سخی تعالیٰ عالم ہے اور اس پر اجماع امت ہے کہ اسے عالم کہنا چاہیے لیکن ہم ماعقل یا فقیہ نہیں کہہ سکتے حالانکہ تجزئاً لفظ ایک ہی سخی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہم اسے عالم کہتے ہیں کیونکہ اس کے لیے توفیق موجود ہے۔ باقی وہ نام اس کے لیے استعمال نہیں کرتے کیونکہ توفیق موجود نہیں۔

بعض لوگ جو دو سخا میں فرق بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سخی سخاوت کرتے وقت اپنے پرانے کی تمیز و برفراز رکھتا ہے اور اس کا فعل کسی دوسری شخص یا سبب کی بناء پر ہوتا ہے۔ یہ سخاوت کا ابتدائی مقام ہے جو اس سخاوت میں اپنے پرگانے کی تفریق نہیں کرتا اور اس کی سخاوت بے غرض اور بلا سبب ہوتی ہے۔ یہ چہرہ دو پیغمبروں کے حال سے

نمایاں ہے یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت محمد حبیب اللہ صلوات اللہ علیہم۔ احادیث میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک دسترخوان پر کوئی مہمان نہ ہو۔ ایک دفعہ بنی نوز گزر گئے۔ کوئی مہمان وارد نہ ہوا۔ بالآخر کوئی آتش پرست دروازے پر آیا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ جواب ملا میں آتش پرست ہوں۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ تم میرے مہمان ہونے کے قابل نہیں ہو۔ حق تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہو کہ ہم نے اس شخص کی ستر برس تک پرستش کی اور تم سے یہ بھی نہ بن پڑا کہ اسے ایک روٹی دے دو۔ اس کے برعکس جب حاتم کا بیٹا عدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اس کے لیے بچھا دی اور فرمایا کسی قوم کا بھی کوئی صاحبِ کرم شخص آئے تو اس کی تکریم کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیگانے کی تغریقِ توفیق نظر رکھا اور ایک غیر مذہب والے کو ایک نان بھی دینے سے دریغ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق نظر انداز کر دیا۔ اور اپنی چادر کافر شکر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام سخاوت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر کا۔ اس معاملے میں سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ خیال اول پر عمل پیرا ہونے کو ہو کہتے ہیں۔ جب دوسرا خیال پہلے کو مغلوب کر دے تو گویا بخل رونما ہو جاتا ہے۔ کامگار لوگوں کے نزدیک خیال اول کو ترجیح دینا چاہیے کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔

کہتے ہیں نیشاپور میں ایک سوداگر تھا جو اکثر حضرت شیخ ابوسعیدؒ کی مجلس میں حاضری دیا کرتا تھا۔ ایک دن شیخ نے کسی درویش کے لیے کچھ طلب کیا۔ سوداگر کا بیان ہے کہ اس وقت اس کے پاس ایک دینار اور ایک چھوٹا چاندی کا سکہ تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ دینار دے دے۔ پھر خیال آیا کہ چاندی کا سکہ دینا چاہیے۔ چنانچہ وہی دے دیا۔ جب شیخ فارغ ہو کر باتیں کرنے لگے تو سوداگر نے پوچھا۔ کیا حق تعالیٰ سے تنازع کرنا وہاں ہے؟ شیخ نے فرمایا۔ تو نے ابھی ابھی حق تعالیٰ سے تنازع کیا۔ اس کا حکم تھا مانگنے والے کو دینار دو مگر تم نے چاندی کا سکہ دیا۔

کہتے ہیں حضرت عبداللہ رودباری کسی مرید کے گھر پر آئے وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ آپ کے حکم کے مطابق اس کے گھر کا سب سامان فروخت کر دیا گیا۔ جب مرید گھر پر آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور شیخ طریقت کی خوشنودی کے پیش نظر ایک حرف بھی نہ بان پر نہ لایا۔ اس کی بیوی بھی آگئی۔ جب اس نے صورتِ حالات دیکھی۔ تو گھر کے اندر جا کر اپنے کپڑے اتار کر پھینک دیئے اور کہا کہ یہ بھی گھر کے سامان میں شامل ہیں۔ اور ان پر بھی وہی حکم لاگو ہوتا ہے۔ مرد نے جلا کر کہا یہ تکلف ہے اور تو اپنا اختیار سے کر رہی ہے۔ یہ شیخ کا حکم نہیں۔ عورت نے کہا شیخ نے جو کچھ کیا وہ

۳۵۰
م ۳۸

اس کا جو نقصا۔ پہل بھی چاہیے کہ تکلیف برداشت کریں تاکہ ہمارا جو دینی ظاہر ہو۔ آدمی نے کہا۔ یہ صحیح ہے مگر ہم نے شیخ کو تسلیم کر لیا ہے اس لیے اس نے جو کچھ کیا۔ وہ ہمارے لیے جیسا جو نقصا۔ جو انسانی صفت ہونے کی حیثیت سے معصیت تکلف اور مجاہد ہوتا ہے۔ مرید کو ہمیشہ اپنی ملکیت اور اپنے نفس کو امر حق کے موافق صرف کرنا چاہیے اس لیے سہل بن عبد اللہ نے فرمایا۔ "موتی کا خون حلال اور اس کی ملکیت عام لوگوں کے لیے حلال ہے۔"

شیخ ابو مسلم فارسی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک جماعت کے ساتھ مجاہد کو جا رہا تھا۔ مولائی کے قریب کہ وہاں نے ہمارا استر روک لیا۔ بدلی گڈریاں تھیں لیں ہیں ان سے الجھنے کی جگہ اس کی دل جوئی کرتا رہا ہمارے درمیان ایک آدمی تھا جو قدرے مضطرب تھا ایک کونے میں پڑھنا کر کھینچ لی اور اس کو قتل کرنے کے لیے بڑھا ہم سب نے لڑکر اس کی سفارش کی مگر کونے کہا کہ اس جموٹے کو زندہ چھوڑنا معاف نہیں۔ میں خواہے ضرور قتل کر دوں گا ہم نے دیر بھر چھی تو اس نے کہا یہ مونی نہیں۔ اولیاء کی صحبت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے اس کا نہ ہونا ہی بہتر ہے میں نے پوچھا وہ کیسے ہار کونے جواب دیا مونیوں کے لیے کمترین درجہ یہ ہے کہ وہ بخود کریں اس کی گڈری میں پھنسا کر لے میں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس قدر جھگڑا کرتا ہے مونی نہیں ہو سکتا ہم ایک مدت سے تمہاری خدمت کر رہے ہیں تمہیں راستے میں لوٹ کر دنیا کے تعلقات سے آزاد کر دیتے ہیں۔

کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن بھڑنہ ایک بار کسی غفلت میں ایک قریب ایک جماعت سے ٹکے۔ دیکھا کہ ایک حبشی غلام بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے۔ ایک گٹا آکر اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ غلام نے ایک روٹی نکال کر کتے کے آگے ڈال دی پھر اسی طرح دوسری اور تیسری بھی ڈال دی عبداللہ نے بڑھ کر پوچھا تمہیں ہر روز کتنی روٹیاں ملتی ہیں؟ غلام نے جواب دیا جتنی آپ نے دیکھی۔ آپ نے کہا کہ ساری روٹیاں تو نے کتے کے آگے ڈال دیں؟ غلام نے کہا ہاں۔ دراصل یہ کتوں کی جگہ نہیں بنیں وہ کتنی دود سے اس امید پر آیا ہے کہ اس کی تکلیف کو مٹا کر نہ نہیں چاہتا تھا حضرت عبداللہ کو اس کی بات بہت پسند آئی۔ وہ آپ نے غلام کو بھیڑ بکریوں اور غنیمتیں سمیت خرید لیا۔ پھر غلام کو راؤ خدا میں اتار کر کے سب کچھ اس کے سپرد کر دیا۔ غلام نے آپ کو دامادی اور بھیڑ بکریاں وغیرہ سب اللہ کی راہ میں دے کر واپس سے چلا گیا۔ روایت ہے کہ کوئی شخص حضرت حسن بن علیؑ کے دروازے پر گیا اور مرض کی اسے فرد غم رسولؐ پر میرے ذمے چار سو درہم چاندی قرض ہیں۔ حضرت حسنؑ نے اسی وقت چار سو درہم دینے کا حکم دیا اور خود دوتے ہوئے گھر کے اندر پلے

۳۵۱
م ۳۹

ظاہر سے کوئی تعلق نہیں کوئی غیر اس میں حصہ دار نہیں ہوا اور اسی لیے اس کی ہر ابھی منظم ہے۔ لوگوں کا داخلہ و نشست میں حرجت ابھی سے ہو گا۔ درجاء بقدر عبادات میں گئے گو حشر و نبشت میں رہنے کا فائدہ روزہ ہو گا کیونکہ حق تعالیٰ نے خود اس کی جزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔

حضرت عبید نے فرمایا: "روزہ آدمی طریقت ہے۔" یہیں ایسے مشائخ کرام سے مل چکا ہوں جو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور یہ کہ ایسے بزرگوں سے بھی ملا ہوں جو صرف ماہ رمضان میں روزے رکھتے تھے۔ اور یہ (ماہ رمضان کے روزے) طلب اجر کے لیے تھے۔ غیر ان رمضان روزہ دھکنا ترک اختیار خود اور ترک دیا کے لیے تھا۔ یہ بھی دیکھا کہ بعض مشائخ ظہری روزہ رکھتے ہیں مگر کسی کو خبر نہیں ہوتی اور اگر کوئی کھانا لے آئے تو کھا دیتے ہیں۔ یہ بات سنت سے زیادہ قریب ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر تشریف لائے تو دونوں نے عرض کی کہ ہم نے آپ کے لیے جیسا کھانا رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آج میرا ارادہ روزے کا تھا مگر آج میں روزہ کسی اور دن رکھ لوں گا۔ میں نے دیکھا کہ مشائخ ایام یعنی ربیعہ کی تیرہ چودہ اور پندرہ ماہ مبارک و محرم اسے رجب اور شعبان تک کے ہر عشرہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ بھی دیکھا کہ خالد بن ولید اسلام کا روزہ رکھتے تھے جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر لیا کہ کہا ہے اور وہ ایک دن روزہ رکھا جاتا ہے اور دوسرے دن انکار کیا جاتا ہے۔

میں ایک دفعہ شیخ احمد بن حنفیہؒ کے پاس حاضر ہوا ان کے سامنے ایک حلے کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی اور وہ کھا رہے تھے۔ مجھے بھی اشارہ کیا میں نے بچوں کی عادت کے مطابق اظہار کر دیا کہ معذرت سے ہوں۔ پوچھا کہ میں نے عرض کی فقال بزرگ کی موافقت میں۔ فرمایا: "مخوق کو کسی مخلوق کی موافقت درست نہیں۔ میں نے روزہ توڑنے کا ارادہ کیا تو فرمایا یہ بھی غلط ہے مگر اس بزرگ کی موافقت سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہو تو میری موافقت بھی ذکر میں بھی مخلوق ہوں۔ دونوں پہلو برابر ہیں۔ روزہ درحقیقت نفس کو روکنا ہے (مساک) سب طریقت کا راز اسی میں مضمر ہے۔ روزہ کا کمترین پہلو بھوکا رہنا ہے: واللہو علیہ طلعوا اللہ فی الاذنین بھوک نہ مینہ بہ حق تعالیٰ کا طعام ہے۔ بھوک سب ذائقوں میں اور ہر قوم میں شرف اور مقام پسندیدہ ہے۔ رمضان کے ایک ماہ کے روزے ہر قافلہ و بالغ متعدد است اور منظم مسلمان پر فرض ہیں۔ ان کی مانند ارادہ رمضان کا چاند دیکھ کر ہوتی ہے اور اختتام ماہ شوال کا چاند دیکھ کر ہر روزے کے لیے درست نیت

اور کج شرط لاری ہے۔ نفس کو روکنے کی بہت سی شرائط ہیں مثلاً پیٹ کو کھانے سے بچانا۔ آنکھ کو نظر شہوت سے کان کو فحشیت
سننے سے زبان کو لغو اور سہوہ باتوں سے بچم کو دنیا کی پیروی اور شریعت کی مخالفت سے۔ صرف ان شرائط کی تکمیل کی صورت
میں روزہ درست ہو سکتا ہے پھر میرے اشد علیہ و آلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا: ”جب تو روزہ رکھے تو تیرے کان۔ آنکھ۔
زبان۔ ہاتھ اور غرض نیز ہر عضو روزہ دار ہونا چاہیئے۔“ اور نیز حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا: بہت سے روزہ دار
ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو روزہ سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

میں دینی بن عثمان الجلیلی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و آلہ وسلم مجھے وحیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: اپنی زبان اور دیگر حواس کو صبر کر حواس کو صبر میں رکھنا ہی مکمل عبادت ہے۔
معلوم حواس کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ حواس دیکھنے، سننے، چمکنے، سونگھنے اور چھونے کی قوتیں ہیں حواس علم و عقل
کے سالار ہیں۔ چار حواس کا مقام مخصوص ہے اور ایک حس سارے بدن پر پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ آنکھ نظر کا مقام ہے۔ اور یہ
رنگ و اجسام کو دیکھتی ہے۔ کان شنوائی کا عمل ہے اور آواز کو سناتا ہے۔ حق دانہ کا عمل ہے۔ ہند۔ ہمزہ اور بے ہمزہ چیزیں
ایجاز کرتا ہے۔ ناک سونگھنے کا عمل ہے اور خوشبودار اور بدبودار اشیاء میں تمیز کرتا ہے۔ لمس یعنی چھونے کا کوئی خاص
عمل نہیں۔ تمام اعضا کے جسم گرمی سردی نرمی اور سختی کو محسوس کرتے ہیں۔ عین بینی اور الہامی امور کے موافق چیز کا علم ان
حواس غمرہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ الہامی امور ہر خرابی سے مبرا ہوتے ہیں مگر حواس غمرہ میں منافی بھی ہوتی ہے اور
کہ وقت بھی جس طرح علم، عقل اور روح کو حواس میں دخل ہے بالکل اسی طرح نفس اور خواہشات نفس اور دھم کو بھی
ہے۔ دوسرے فطرتوں میں طاعت و معصیت، سعادت و شقاوت ہیں حواس کی حیثیت مشترک آلہ کار کی ہے۔ کان اور آنکھ
کے لیے دوستی حق نیک چیزوں کو سننا اور دیکھنا ہے۔ نفس پرستی لغویات کو سننا اور نظر شہوت رکھنا ہے چھونے چمکنے
اور سونگھنے میں دوستی حق احکام حق کے مطابقتی چلنا اور سخت کی پیروی کرنا ہے اور نفس پرستی فرائض حق اور احکام شریعت
کی مخالفت ہے۔ روزہ دار کو چاہیئے کہ وہ ہر حالت میں ان پانچ حواس کو قابو میں رکھے ماحکام خداوندی کی مخالفت چھوڑ کر
شریعت کی مکمل پیروی کرے تاکہ صبح روزہ اذکار کے کامنتی ہو۔ صرف کھانے پینے سے بزرگ کرنے کا روزہ پاچوں اور
بلاعی و قدول کا کام ہے روزہ دراصل اس کو پناہ گاہ سمجھنے سے احتراز بغیر اسلامی طور طریقوں اور منہات و قرآنی سے بچنے کا نام ہے۔

حق تعالیٰ نے فرمایا: مَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَّا يَكُونُ لَهُ مَنَافِعٌ ۚ هُمْ لَكَ رِاسٌ نُّوْلُ كَمْ،

حرام ایسے ہیں جن کے کھانے پینے پر یہ کہیں: اور فرمایا: اَلْحَبِیْبُ شَمُّ اَبْنِ سَلَمَةَ فَطَنَّا لَكُمْ عِبَادًا وَ اَسْلَمْنَا لِنَا لَا تَرَوْهُنَّ: کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یہاں پر کیا ہے اور تم جہاں پر تھے جہاں کے ہم نے جہاں کو ضرور تہذیباً ہے اور طہارت کو کھیل کود کی خاطر پیدا نہیں کیا۔
پس روزہ بھوک اور روزه حرام سے بچنے کا نام ہے۔ مکمل خلال سے بچنا روزہ نہیں مجھے تعجب ہے ایسے آدمی پر جو فرضی روزہ کا ناکارک ہو اور نفلی روزہ رکھے فرضی روزہ کو ترک کرنا تو نافرمانی ہے اور نافرمانی گناہ ہے ہمیشہ نفلی روزہ رکھنا محض سنت ہے۔ اس مشقوت سے خدا کی پناہ مانگنا چاہیئے۔

جب کوئی انسان حق تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل طور پر محفوظ ہوتا ہے تو وہ ہر حال میں روزہ دار ہوتا ہے۔
مشہور ہے کہ حضرت سہیل بن عبداللہ تسترچی پیدائش کے دن روزہ سے نئے اور وفات کے دن بھی روزہ دار تھے لوگوں نے پوچھا کہ کیسے ممکن ہے جواب ملا کہ آپ نے روزہ پیدائش تا نماز شہم دودھ نہیں پیا۔ وفات کے دن ایسے ہی روزہ رکھا ہوا تھا اس رعایت کے واسطے کہ رطلحہ مانگی راوی ہیں۔

روزہ وصال و نفلی روزوں کو متواتر رکھنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ وصال رکھا کرتے تھے صحابہ کرام نے موافقت کی۔ آپ نے فرمایا تم لوگ روزہ وصال نہ رکھو میں تم میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں میں اپنے مولا کے پاس رات بسر کرتا ہوں وہ مجھے کھانے پینے کو دیتا ہے۔ اہل مجاہدہ کہتے ہیں کہ آپ نے اندازہ شفقت منع فرمایا۔ ایک دوسری جماعت کا خیال ہے روزہ وصال خلاف سنت ہے درحقیقت روزہ وصال ممکن ہی نہیں کیونکہ دلی گزر جانے تو رات کو روزہ نہیں ہوتا اور اگر روزہ کی نیت رات کو کی جائے تو وصال نہیں رہتا۔

حضرت سہیل بن عبداللہ تسترچی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہر پندرہ روزہ کے بعد کھانا کھاتے تھے اور ماہ رمضان میں چونکہ کچھ نہیں کھاتے تھے ہر رات چار سو رکعت کو اہل ادا کرنے کے تھے۔ ان ظاہرہ چیز انسانی طاقت سے باہر معلوم ہوتی ہے اور جو بتوفیق الہی نامکن ہے۔ وصال توفیق حق ہی غذا ہوجاتی ہے۔ ایک نبوی غذا پر جیل ہے دوسرا تائبہ حق پر۔

طاہر بن علفراشیخ (موتھو صاحب) نے متعلق یہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ آپ اور رمضان میں ابتدا پینے مسجد شریف میں آپ کو ایک لگ بھر لگایا اور دوشیز کی امامت بھی آپ کے سپرد ہوئی۔ آپ بعد تک امامت کرتے رہے تراتر ح میں آپ نے پانچ بار قرآن دہرایا۔ ہر نام معلوم ایک ماہ ہجری میں بنیاد یا کرتا تھا۔ بعد کے دن آپ تشریف لے گئے۔ خادم نے

ص ۳۵۵
۳۴۱

ص ۳۵۶
۳۴۲

دیکھا تو قیس کی نینس روٹیاں بھروسہ اسی طرح موجود تھیں۔

علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں نے حفصہ صبیحہ کو دیکھا کہ رمضان میں آپ نے پندرہویں روزے کے علاوہ کسی دن کچھ نہیں کھایا۔

ابراہیم ادھم سے منقول مشہور ہے کہ رمضان میں آپ نے شروع سے اخیر تک کچھ نہیں کھایا بڑی کاموم تھا ہر روز گندم کاٹنے کی مزدوری کرتے۔ جو کچھ مزدوری کما تے تھے درویشوں میں تقسیم کر دیتے تھے شب بھر نوافل ادا کرتے تھے۔ حتیٰ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ سونے۔

شیخ عبد اللہ بن حنیفؒ اپنی وفات سے پہلے چالیس پتے پے در پے کاٹ چکے تھے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ہر سال چنگل میں دوبارہ پڑ گیا کرتے تھے۔

دانشمند ابو محمد بالغیریؒ کی رحلت کے وقت میں حاضر تھا۔ اسی روز سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا اور ہر نماز باجماعت ادا کی تھی۔

میں نے متاخر میں سے ایک بزرگ کو دیکھا اسی روز تک دن رات فاذ کیا اور کوئی نماز بغیر جماعت ادا نہیں کی۔ مروی در بزرگ تھے مسعود اور ابو علی بہاء مسعود نے ابو علی کو خیرام بھیجا یہ فقر کا دعویٰ کب تک؟ آئیے چالیس روز تک چلیں اور کچھ نہ کھائیں۔ ابو علی نے کہہ دیا آؤ ہم ہر روز تین بار کھائیں اور چالیس روز تک ایک ہی وضو قائم رکھیں۔ بہال ایک شہ پیدا ہوتا ہے جس کا دور کرنا ضروری ہے۔ جاہل لوگ یہ اندک لیتے ہیں۔ روزہ وصال جائز ہے اور اطباء کے نزدیک بھی یہ قابل عمل ہے۔ میں اسے ذرا کھول کر بیان کرنا ہوں تاکہ شہد دور ہو جائے۔

روزہ وصال اس طریق پر رکھنا کہ اگر خیر کی تعمیل میں کوئی فرق نہ آنے کرامت ہے اور کرامت خاص لوگوں کا حصہ ہے خاص چیز خواص کے لیے نہیں ہوتی اگر ظہار کرامت عام ہوتا تو ایمان کی شکل جبر کی ہو جاتی اور معرفت اہل عرفان کے لیے وجہ ثواب نہ ہوتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ایمان تھے اس لیے آپ نے روزہ وصال اعلان نہ کیا۔ اہل کرامت کو اظہار سے منع فرما دیا کہ کرامت کی شرط پوشیدہ رکھنا اور معجودہ کی اعلان کرنا ہے۔ معجزہ و کرامت کا یہ فرق تین ہے۔ اہل ہدایت کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ چتر در اہل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال سے تعلق رکھتا ہے۔ مکالمہ (گفتگو) مقام کی حالت میں درست ہوتا ہے۔ اولیاء رجب کلام حق باطن میں سننا چاہتے ہیں۔ تو چالیس روز

بھوکا رہتے ہیں۔ تمہیں روز کے بعد صرٹ مسواک کر کے بنی اور اس کے بعد دس روز اور بھوکا رہتے ہیں۔ لامحالہ حق تعالیٰ ان کے باطن سے کلام کرتا ہے، جو چیز انہیں کو بظاہر حاصل ہوتی ہے وہ اولیاء کو باطن میں میسر آتی ہے۔ کلام حق انہیں انہی کے ہوتے ہوئے نہیں سنا جاسکتا۔ چار منظر طبع کو چالیس روز تک غور و نوش کو ترک کر کے مغلوب کرنا چاہیئے تاکہ صفائے محبت اور لطافتِ روح پوری طرح حاصل ہو جائے اس کا متعلق بھوک سے ہے اور اب ہم اس کی حقیقت آشکار کرتے ہیں۔ انشاء اللہ العزیز۔

۱۸ اُمہارِ صوَالِ باب

بھوک اور بھوک متعلق امور

حق تعالیٰ نے فرمایا: وَلَسْبَلُّوْا يَوْمَئِذٍ مِّنَ الْمَوْءِدِ وَالْجُوعِ وَالْغَمِّ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
اور تمہیں کچھ خوف، بھوک، غم، اہل و عیال اور بچوں کے نقصان سے مرضی امتحان میں ڈالیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا: لَاطْعُ جَابِعِ احِبَّ اِلَى اللّٰهِ مِّنْ سَبْعِيْنَ عَابًا غَاغِلًا بْهَوِّكَ مِثْلَ الْوَالِدِ الْحَقِّ تَعَالٰی كَے
نزدیک مسترفا فل عبادت گزاروں سے زیادہ محبوب ہے۔ پس بھوکا رہنے کا مقام بہت بلند ہے۔ اور تمام امتوں
اور متوں میں پسندیدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بھوک انسان کے دل و دماغ بہت تیز ہوتے ہیں اور اس کی طبیعت صحت مند
ہوتی ہے۔ یہ کہ بھوک نفس کو انکساری اور دل کو بجز رکھاتی ہے۔ بھوک آدمی کا جسم منکسر اور دل عاجز ہوتا ہے۔
وقتِ نفس بھوک سے ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اجبِعُوا ابْطُونَكُمْ وَاَعْسِدُوا
اجسادَكُمْ ذَلْعَامًا وَاَكْبِدُوا كَمِثْلِكُمْ قَلْبِكُمْ كَمِثْلِكُمْ تَنَوُّوْا اللّٰهَ جِلْدَانِی الدِّیْنِا تَلْکُمُ كُوْخَالِی اور جگر کو پیسا رکھو اور
جسم کو لباس سے آزاد تاکہ تمہارے دل دنیا میں دیر بقی سے فیضیاب ہوں۔ جسم کو بھوک سے تکلیف ہوتی ہے گردل کو
روشنی ملتی ہے روح کو صفا اور باطن کو نقا۔ جب باطن کو نقا، روح کو صفا اور دل کو ضیا نعیم بنو جھماتی تکلیف سے

ص ۳۵۸
م ۴۴

کیا نقصان ہو سکتا ہے بسیار غوری کوئی قابلِ توقیر چیز نہیں ورنہ موشیوں کو زیادہ نہ کھلایا جاتا بسیار غوری خوشیوں کا کام ہے اور بھوک عیاروں کا علاج ہے بھوک باطن کی پرورش کرتی ہے پیٹ بھر کر کھانا تن پروری ہے بھلا وہ آدمی جو ساری عمر تن پروری میں مصروف رہے اور جسمانی خواہشات پر خرچ کرے۔ اس شخص کی کس طرح برابری کر سکتا ہے جو ساری عمر اپنے باطن کی پرورش کرے۔ اور وہ تنی میں مغرور ہو اور عطا کی دینا سے آزاد۔ ایک دنیا دار ہے جسے

دینا صرف کھانے کے لیے درکار ہے اور دوسرا دوست حق ہے جسے کھانا صرف عبادت کے لیے ضروری ہے۔ ^{۳۵۹} _{۳۳۸} میں بہت فرق ہے۔ پہلے لوگ صرف اس لیے کھاتے تھے کہ زندہ رہیں اور ہم اس لیے زندہ ہو کر کھاتے رہو۔ نیز ”بھوک صدیقوں کا علم، مریدوں کا مسلک اور شیاطین کی تید ہے۔“ آدم علیہ السلام کا بہشت سے نکلنا اور قرب الہی سے محروم ہونا نقصانے حق سے ایک قدم کھانے کی بنا پر تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بے چارگی میں بھوکا ہو وہ بھوکا نہیں ہوتا۔ اسے کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور کھانے کی خواہش رکھنے والا کھانے والے سے کم نہیں ہوتا۔ جسے بھوک کا مقام ملتا ہے وہ کھانے کو ترک کرنے والا ہوتا ہے کھانے سے منع کیا گیا نہیں ہوتا۔ جو شخص کھانے کا سامان سامنے ہوتے ہوئے اسے ترک کرے اور بھوک کی تکلیف برداشت کرے اسے بھوک کہا جاسکتا ہے۔ شیطان کو مقید کرنا اور ہوائے نفس روکنا بجز بھوکا رہنے کے ممکن نہیں۔

کٹائی فرماتے ہیں: ”مرید میں تین چیزیں ضرور ہونی چاہئیں: جند غلبہ کی وجہ سے، کلام ضرورت کے سبب اور کھانا فاقہ کی بنا پر۔“

بعض کے نزدیک فاقہ و رات دن بھوکا رہنا ہے۔ بعض کے نزدیک تین رات دن بعض کے نزدیک ایک مہینہ اور بعض کے نزدیک چالیس روز۔ کیونکہ بالی تحقیق اس بات پر متفق ہیں کہ سچی بھوک چالیس دن رات میں صرف ایک بار ہوتی ہے اور وہ بھی جان کی حفاظت کے لیے۔ اس عرصہ کے درمیان جو بھوک ہوتی ہے وہ طبیعت کا اثر اور غور و ہمتا ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صاف کرے کہ اہل معرفت کے ملک واپے اللہ تعالیٰ کے اصرار کے ظہور ہونے میں۔ ان کے دل نگاہ حق کے منام ہوتے ہیں۔ دلی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں غفل و ہوا ان کی نگاہ پر سرنگی ہوتی ^{۳۵۹} _{۳۳۹} میں روح عقل کی مدد ہوتی ہے اور نفس ہوا کا مددگار ہوتا ہے جس قدر طبیعت خوراک سے پرورش پاتی ہے۔ نفس تو ای

ہوتا ہے اور جو اسے نفس میں پالیدگی آتی ہے اور اس کا غلبہ مضار پر ہوتا ہے۔ اور ہر گز میں ایک نیا عجاب رونما ہوتا ہے جب نفس کو فدا اسے قوت میں پہنچتی تو نفس اور جو اسے نفس میں ضعف پیدا ہوتا ہے۔ عقل کو قوت حاصل ہوتی ہے اور وہ نفس سے متعلق ہو جاتی ہے۔ اسرا برہائی اور اس کے نشانات زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ جب نفس رخی حرکات میں سرگراں ہو جاتا ہے ہوس اپنے حدود سے غالی ہو جاتی ہے۔ جمبوٹی اداوت بطور غنی کے سامنے ہو جاتی ہے۔ اس وقت مرید کو دولت مقصود نصیب ہوتی ہے۔

حضرت ابراہیم اس قصاب فرماتے ہیں۔ میری طاقت و محبت و چیزوں سے دلالت ہے۔ طہم کے بعد صامی کا مادہ طبیعت میں موجود ہوتا ہے جب طہم سے دست بردار ہوتا ہوں تو طاقت کی حقیقت اپنے اندر دیکھتا ہوں مشابہ بھوک کا تجربہ کیونکہ مشابہ مجاہدہ سے قائم ہوتا ہے۔ اگر سیر ہو کر مشابہ قی حاصل ہو جائے تو وہ اس بھوک سے بہتر ہے جو صرف مجاہدہ اور ریاضت تک محدود ہو اور اس سے مشابہ حاصل نہ ہو۔ مشابہ موال غنی کی مرکز گاہ ہے اور مجاہدہ بچوں کا کھیل۔ وہ میری بہتر ہے جس میں مشابہ قی ہو اس بھوک سے جس میں صرف مشابہ غنی ہو۔ اس موضوع پر بہت سی چیزیں ہیں گدیں بخوف طوائف اسی پر اکٹا کرتا ہوں اور توفیق قبضہ قی میں ہے :

کشف حجاب ششم۔ حج

حق تعالیٰ نے فرمایا : **وَرَدَلَّوْا عَلَی النَّاسِ حِجَّ الْاِسْلَامِ مِمَّنْ اسْتَطَاعَ اِلَیْہِ سَبِيْلًا**۔ "بندوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جس کو اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔" صحیح التعلیل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر حج فرض ہے۔

یقات (احرام باندھنے کی جگہ) ابراہیم یا معینا۔ بیوان مراقبات میں کھڑے ہونا۔ کہہ کر طواف کرتا ہوا اور مردہ کے درمیان سہی کرتا (اس میں طہار کا اختلاف ہے) اور بغیر احرام حرم میں داخل نہ ہونا۔ حرم مکہ کو مقام ابراہیم کی وجہ سے حرم کہتے ہیں۔ وہ مقام ہی ہے اور تنگ و جدل اس میں حرام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مقام ہیں۔ ایک جسم کا مقام دوسرا دل کا۔ جسم کا مقام تو کو مغز ہے اور دل کا مقام ثقلت۔ جو ان کے جسم کے مقام کا قصد کرے اس پر لازم ہے کہ جلد ذات انسانی اور شہوات سے مٹ پھیرے۔ احرام باندھ لے گو یا کفن پہن لے۔ حلال شکار سے بھی دست بردار ہو تاہم حرام کو نہیں کرے۔ وفات میں حاضر ہو کر بغیر زلف اور مشعر الحرام جائے۔ لنگر ڈال، ٹٹا کر طواف کرے پھر غنی ہیں تو ایک قبہام

ص ۳۰۶

کرے اور سنگریزے صاحب شرارت اچھٹکے برسرِ نڈائے اور قربانی کے بعد اپنا معمولی لباس پہن لے۔

شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابل کا قصد کرے۔ اس کے پھلاڑی ہے کہ کڑی پسندیدہ چیزوں سے منہ پھیرے۔ زوی لفظوں اور ماحول کو ترک کرے۔ ذکرِ انوار سے روگردان ہو۔ کیونکہ عالم کون و فساد کی طوفانِ غفلت ہونا منع ہے۔ ہر معرفت کے عنایت میں تہام کرے۔ الفت کے مزاح کا رخ کرے۔ باطن کو تنزیہ حق کے لطافت میں مشغول کرے۔ نفسانی خواہشات اور پرانے خیالات کے سنگریزے سے حفاظت ایمان کے مٹی میں پھینکے۔ نفس کو مجاہدہ کے مزاج پر قربان کرے اور مقامِ غفلت پر پہنچی جائے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا مقام اہم کچھ ہے۔ اور دماغ دشمن اور اس کی توار سے امان ہے۔ آپ کے دل کے مقام یعنی غفلت میں داخل ہونا فطری حالت ہے اور درستی حق اور اس قسم کے دیگر شرور سے معصوم ہونا ہے۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الحاج وفد الله يعطيه لهم ما سئلو اور مستحب نعم مادعوہ۔ محتاج حق تعالیٰ کا کارواں میں۔ جو کچھ وہ مانگیں نہیں دیا جاتا ہے وہ جو دعا کیوں قبول کی جاتی ہے نہ کچھ لوگ جو مانگتے ہیں اور جو انہیں جو ادا دیا جاتا ہے اس پر تسلیم غم کرتے ہیں کچھ لوگ جاہ و مرتبہ مانگتے ہیں کچھ لوگ کچھ چاہتے ہیں جو دعا کرنے میں صبر کرنا کہ ابراہیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لا فذلک لہ ذبہ استغفر للآسئمت ربہ الخالقین۔ جب اس کے خدا کے کہا فذلک برادر ہوا۔ عرض کی ہیں پروردگار عالم کا فرما تیرا درہوں۔ یہ غفلت کا مقام تھا۔ وہ طلاق و توبی سے آدا ہو گئے۔ اور ان کا دل غیر حق سے منقطع ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے آپ کو عالم آشکار کرنا چاہا۔ یہ کام تیرے سپرد ہوا۔ اس نے پہلے آپ کو والدین سے جدا کیا۔ آگ بھڑکا لی۔ ملیں نے مخفی رکھ دیا۔ بنائی۔ آپ کو گائے کی کچی کھال میں بند کر کے گویا میں کے دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گویا تمام کر کہا کیا آپ کو میری مدد چاہیے؟ آپ نے فرمایا: نہیں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: کیا آپ کو حق تعالیٰ کی حاجت نہیں؟ آپ نے فرمایا: اس کو میرے حال کا علم ہے اور اس چیز نے مجھے صوفی کرنے سے روک دیا ہے مجھے وہ پسند ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ وہ ہوتا ہے کہ بعض اس کے لیے مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں۔ اب سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔

محمد نبی فضیل فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ لوگ دنیا میں اس کے راشد کے اگھر کی تلاش کرتے ہیں اپنے دل میں اس کا مشاہدہ طلب نہیں کرتے۔ حالانکہ خدا کبھی موجود ہو تو کبھی اور کبھی نہیں ہوتا۔ دل میں مشاہدہ غی لا محالہ ہوتا ہے۔

سنگ کعبہ کی زیارت فریضہ ہے اور اس پر سال میں اس کی صرت ایک بار نظر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس دل پر شنب و روز
تین سو سالہ باچشم رحمت ہوتی ہے۔ دل کعبہ سے طرح کر قابل زیارت ہے تاہم دل تحقیق کے لیے ماہ کو میں ہر قدم ایک نشانی حق
ہے۔ اور حرم میں پہنچ کر تو ہر ایک کو غفلت نصیب ہوتا ہے۔

۳۹۲
۳۵۲

باز یہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں ثواب طاعت پر نظر رکھنے والے سے کہو کہ آج اس کی طاعت طاعت نہیں
کیونکہ عبادت اور مجاہدہ کے ہر اس کا ثواب سچ بھی میسر آنا چاہیئے فرماتے ہیں کہ پہلی بار حج میں میں نے سوائے خانہ کعبہ
کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ دوسری بار خانہ کعبہ کو بھی دیکھا اور خانہ کعبہ والے کو بھی دیکھا تیسری بار صرف خانہ کعبہ والے ہی کو دیکھا
خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا۔ انفرق روم جائے مشاہدہ پر ہوتا ہے جائے مجاہدہ پر نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے تعظیم ہے جس کی
نظر میں سارا عالم قرب حق کا مقام اور محبت کی ثنوت گاہ نہ بودہ محبت حق سے بے بہرہ ہوتا ہے صاحب مشاہدہ کے
لیے سارا عالم حرم ہے اور مشاہدہ حق سے محروم کے لیے حرم کعبہ بھی تاریک ترین مقام ہے۔ ع
محبوب کا گھر محبوب کے بغیر تمام گلیوں سے زیادہ تاریک ہوتا ہے

نقد و قیمت تو مشاہدہ رضا کی ہوتی ہے جو مقام دوستی و خلعت پر حاصل ہوا اور جس کا ذریعہ حق تعالیٰ نے زیارت
کعبہ کر رکھا ہے۔ زیارت کعبہ نبات خود کوئی چیز نہیں۔ تاہم ہر سب رذریح کا مسبب سے قلع ہوتا ہے۔ کیا خیرین بیت
حق تعالیٰ کا ظہور کہاں سے ہوا اور طالب کی مراد کدھر سے رونما ہو۔ مردان حق و دشت و بیابان میں۔ جی ہذا راہی کے لیے
سرگرداں ہوتے ہیں کہ کدو دست کو حرم دوست دیکھنا جائز نہیں۔ ان کا مقصد اک شوق بے تاب اور محبت میں
ایک آرزو سے پرہیز سے ساتھ مجاہدہ کرتا ہوتا ہے۔

کوئی شخص حضرت جینہ کے پاس آیا۔ آپ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو۔ عرض کی میں حج کے لیے گیا ہوا تھا۔
آپ نے پوچھا کیا حج کر لیا؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں۔ فرمایا: کیا گھر اور وطن چھوڑنے وقت سب گناہوں کو بھی
چھوڑا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا: تم نے وطن سے سفر نہیں کیا۔ اچھا جب تم گھر سے نکلے اور رات
کے وقت کسی جگہ قیام کیا تو کیا طریق حق کی بھی کوئی منزل ملے گی؟ جواب پھر نفی میں تھا۔ آپ نے پھر فرمایا: تم نے
کوئی منزل ملے نہیں کی؟ اچھا جب تم نے میقتات پر احرام باندھا تو کیا انہی میقتات منشری سے بھی روگردان ہوئے؟
جواب نفی میں پھر آپ نے پھر فرمایا: تم نے احرام نہیں باندھا۔ اچھا۔ جب تم وفات کے میدان میں کھڑے ہوئے تو

۳۹۲
۳۵۲

کیا کشف و شفا دہیں بھی کھڑا ہو؟ نصیب بڑا جواب نفی تھا۔ آپ نے فرمایا: تم عزائم میں کھڑے نہیں ہوئے۔ اچھا جب تم مزدلفہ میں گئے اور تمہارا مقصد پورا ہو گیا تو کیا اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا؟ جواب ٹاٹھیں۔ فرمایا: ”تم مزدلفہ بھی نہیں گئے۔ اچھا جب بیت اشد کالموات کیا تو باطن کی آنکھ سے ترنیزہ (حق تعالیٰ کو برہمب سے منزہ سمجھنا) کے مقام میں حق تعالیٰ کے لطائف جمال کو دیکھا؟ جواب پھر نفی میں تھا۔ آپ نے پھر کہا: ”تم نے طواف بھی نہیں کیا۔ اچھا مملوہ کے دریمان سخی کہتے وقت کیا تم نے صفا اور مردہ کا درجہ سمجھا؟ جواب نفی میں تھا۔ آپ نے فرمایا: ”تم لے سخی بھی نہیں کی۔ اچھا جب منیٰ میں آئے تو کیا نباری حرم میں ساقط ہو گئیں؟ عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا: ”تم منیٰ بھی نہیں گئے۔ اچھا جب قرآن کا پڑھنا فرمائی دی تو کیا خواہشات نفس کو قربان کیا؟ عرض کیا نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا: ”تم نے قربانی بھی نہیں دی۔ اچھا جب کنکر پھینکے تو تمام نفسانی امور بچیزک دیئے؟ جواب پھر نفی میں تھا۔ آپ نے فرمایا: ”تم نے کنکر بھی نہیں پھینکے۔ تمہارا حج بھی نہیں ہوا۔ اسی جاؤ اور اس طریق پر حج کرنا کہ مقام ابراہیم نصیب ہو۔

میں نے سنا ایک بزرگ کعبہ کے سامنے گریہ و زاری کر رہے تھے اور یہ اشعار ان کی زبان پر تھے:

وا صبحت يوم الفقد العيس مترحل
 و كان حدة الحادي بنا د هو معجل
 اسائل عن سلمي فهل من عتير
 مان له علما بما ايت تنزل
 لئن اشدت حجي و نسك و عسقى
 و في المسر لي شغل عن الحجة مشغل
 سادج من عامي لحجة قنابل
 حان الذي قد كان لا يتقبل

ترجمہ: حج میں قربانی کے روز صبح ہوئی، سفید اونٹ کوچ کر رہے تھے۔ حمدی خواں مدی پڑھ کر اونٹوں کو چاروا تھا اور جلدی کر رہا تھا۔

میں اپنی مجبور سلی سے متعلق باچھ رہا تھا کوئی بتائے کہ وہ کہاں ترسے گی؟

اس مجملہ نے تو میرا حج میری قربانی اور میرا عمرہ سب فاسد کر دیئے۔ اس کے فرائض نے دل میں دو کیفیت پیدا کر دی ہے جو حج سے دور کیے دیتی ہے۔ میں آئندہ سال حج کے لیے لوٹ ہاؤں گا۔ کیونکہ جو حج ہو چکا ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔

حضرت فیصل بن عیاض فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو حج کے دوران خاموش کھڑے ہوئے دیکھا۔ لوگ دعا مانگ رہے تھے وہ سر جھکانے لگا اور انداز میں لے پوچھا فلم کیوں دعا میں شریک نہیں ہوتے۔ اس نے جواب دیا میں وحشت میں مبتلا ہوں۔ میرا وقت فوت ہو گیا ہے۔ اب دعا کی کوئی صورت نہیں ہے۔ نہ کہا دعا کر خدا اس اجتماع کی برکت سے تیری مراد پوری کرے۔ اس نے چاہا کہ وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھائے مگر بے اختیار اس نے ایک آہ بھری۔ اور رہا ہی ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک جوان کو معنی میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ سب لوگ قربانی میں مشغول تھے۔ میں اسے دیکھتا رہا وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا: ہار خدایا! سب لوگ قربانی کر رہے ہیں۔ میں اپنے نفس کی تیری مراد میں قربان کرتا چاہتا ہوں۔ مجھے قبول فرما۔ یہ بات کہی اور انشت شہادت سے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا اور گر پڑا۔ میں نے دیکھا تو روح نفسی غصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اللہ اس پر رحم کرے۔

حج دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک غیبت میں ایک حضوری میں۔ جو آدمی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر بھی غیبت میں مبتلا ہو اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو اپنے گھر میں موجود اور غیب ہو غیبت بہر حال غیبت ہوتی ہے جو شخص اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی حاضر ہو جاتا ہو۔ وہ گویا حاضر باد گاؤں کہہ ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ حج ایک صورت مجاہدہ ہے کشف مشاہدہ کے لیے۔ اور مجاہدہ علت مشاہدہ نہیں۔ بلکہ سبب مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور سبب کو حقیقت معانی میں زیادہ صریح نہیں ہونا مقصود حج زیارت خانہ کعبہ نہیں ہوتی مقصد کشف مشاہدہ ہوتا ہے۔ اب میں اسی موضوع پر ایک باب رقم کرتا ہوں جو تیرے مقصد کی تکمیل میں کام آئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ص ۲۲۲
۲۵۵

انیسواں باب

مشاہدہ

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اَجِيعُوا بِالطُّلُوتِ كَمَا دَعَا لِحُجْرَتِیْ وَاعْرِضُوا لِحُجْرَتِیْ كَمَا دَعَا لِحُجْرَتِیْ
 وَالطُّلُوتُ اَكْبَدُ كَمَا دَعَا النَّبِیُّ الْعَلَمُ كَمَا تَرَوْنَ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ سَكْمًا اِنْ شِئْتُمْ اَوْ كَمَا تَرَوْنَ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ سَكْمًا اِنْ شِئْتُمْ
 بِمَا سَمِعْتُمْ كَمَا تَرَوْنَ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ سَكْمًا اِنْ شِئْتُمْ اَوْ كَمَا تَرَوْنَ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ سَكْمًا اِنْ شِئْتُمْ
 مَشَاهِدَةُ حَقِّ مَا صُلِّ بَوَّ حَضْرَتِ جَبْرِیْلَ عَلَیْہِ السَّلَامُ نَے حَضْرَتِ صُلِّ اللّٰہِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مَہِیَّتِ احسان سے متعلق سوال کیا تو آپ
 نے فرمایا: احسان یہ ہے کہ: اَعْبَدُوا اللّٰهَ كَمَا تَرَوْنَ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ سَكْمًا اِنْ شِئْتُمْ اَوْ كَمَا تَرَوْنَ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ سَكْمًا اِنْ شِئْتُمْ
 عِبَادَتِ کرے کہ گویا وہ حق تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اگر تو حق تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا تو حق تعالیٰ یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے۔ حق
 تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی: يَا دَاوُدُ اسْتَبْدِ عَمَّا الْمَعْرِفَةِ قَتْلَ لَا تَالِ اَمَّا حِسَابُ الْعَقَلِ
 فِي مَشَاهِدَتِي اَسْءَدَاوُدُ! معلوم ہے میری معرفت کیا ہے! عرض کیا نہیں: فرمایا میرے مشاہدہ سے دل کا
 زخمہ ہوتا۔

اہل تصوف کے نزدیک مشاہدہ ذات حق کو چشم باطن سے دیکھنے کا نام ہے یعنی جوہ حق دل میں تجویہ کیے بغیر
 دیکھے خلوت ہو یا جلوت۔

حضرت ابو الہیاس بن عطاءس کُلّی حق کی تفسیر کر رہے تھے: اِنَّ النَّبِیَّ قَاتِلًا وَرَیْبًا اِنَّ اللّٰهَ مَشَارَافًا
 بَشَہِجِنِ لَوَّوْنَ لَہَا ہَمَلًا۔ مگر تو اللہ ہے اور پھر اس پر مضبوطی سے ثابت قدم رہے: تفسیر کے دوران میں
 فرمایا: جی لوگوں نے مجاہدہ میں یوں کہا کہ مجاہدہ وہ گار تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر مشاہدہ حق کی بساط پر مضبوطی
 سے ثابت قدم رہے۔

مشاہدہ کی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ ایک مشاہدہ صیح نقیض سے اور دوسرا غیر محبت حق سے غییر محبت

کا وہ مقام حاصل ہو۔ چنانچہ طالب برحق حدیث محبوب ہو کر رہ جائے اور اسے مجبور اس کے کہہ نظر نہ آئے۔
محبوبین واسع فرماتے ہیں: میں نے صبح یقینی کے ساتھ ہر چیز میں جلوہ محبوب حق دیکھا۔ ایک اور شیخ طریقت نے
فرمایا: میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی جس کی سمت مجھے وہ ابرحق نہ ملا ہو۔

ص ۳۴۵
۳۵۶

حضرت شبلیؒ فرماتے ہیں: ما دایت مشیہ ناقط الا اللہ یعنی بغلیات المحبة وغلیان المشاهدة میں
نے غیر محبت حق میں اور مشاہدہ حق کے ظہور میں جو باری تعالیٰ کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ ایک آدمی کسی چیز کو ظاہری آنکھ
سے دیکھتا ہے اور اس کے فاعل پر ظاہری نظر پڑتی ہے۔ دوسرا فاعل کی محبت میں مستغرق ہو کر ہر چیز سے قطع نظر
کر لیتا ہے اور صرف فاعل کو دیکھتا ہے۔ پہلا طریق استدلال ہے دوسرا جذبہ باطنی۔ استدلال میں حق کو فاعل سے ثابت
کیا جاتا ہے۔ دوسری صورت میں طالب مجذوب و بے خود شوق ہوتا ہے۔ دلائل و حقائق اس کے لیے حجاب کی
حیثیت رکھتے ہیں۔ جو شخص کسی چیز کو پہچان لیتا ہے۔ اس کے بنیاد سے کسی عاقل نہیں ہوتی۔ جب کوئی شخص محبت
کرتا ہے تو وہ سوائے محبوب چیز کے کسی پر نظر نہیں ڈالتا۔ وہ محبوب کے افعال و احکام پر اعتراض کرنے یا ان کی
مخالفت کرنے سے اعراض کرتا ہے۔ تاکہ غلات اور تصرف میں مبتلا نہ ہو جائے۔

حق تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موالج کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا: مَا تَلَعَ الْقَبَسُ وَمَا
طَعَنُ أَبَیْ کی نظر نہ غلیات حق سے پہلے اور نہ صدر سے آنکھ بڑھی۔ یہاں تک کہ آپ کی چشم باطنی نے ہر دیکھنے والی
چیز کو دیکھ لیا۔ جب محبت حق موجودات سے نظر بصر لیتا ہے۔ تو چشم باطنی سے مشاہدہ حق میں مشغول ہو جاتا ہے۔ حق
تعالیٰ نے فرمایا: قُلْ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ یَغْفُصُوا عَنِ الْإِنْسَانِ ۚ هُمْۚ اٰبِلٌ اٰیٰاٰن سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یعنی
ظاہری آنکھ کو انسانی غواہیات سے دور باطنی آنکھ کو مخلوقات سے۔ جو آدمی مجاہدہ کر کے ظاہری آنکھ کو گرفتاری سے
روک لیتا ہے وہ یقیناً باطنی آنکھ سے مشاہدہ حق سے بہرہ یاب ہوتا ہے کیونکہ جو مجاہدہ میں غفلت ہو وہ مشاہدہ میں
صادق ہوتا ہے۔

ص ۳۴۶
۳۵۷

باطنی کی نظر مشاہدہ مجاہدہ ظاہر سے وابستہ ہے حضرت بہل بن جعد اللہ تبارک فرماتے ہیں: جو چشم زدنی کے
لیے اپنی نظر حق تعالیٰ سے پھیر لیتا ہے وہ ماری عمر دیت نہیں پاسکتا۔ کیونکہ غیر پر نظر ڈالنا غیر کی طرف رجوع کرنا
ہے۔ اور جس کو تقضاء قدر نے غیر اللہ کے اختیار میں چھوڑ دیا وہ طاقت کا شکار ہو گیا۔ اہل مشاہدہ کی زندگی یہی

ہے کہ وہ مشاہدہ حق میں مشغول رہیں۔ جو زندگی کا حصہ حق تعالیٰ سے دور ہی میں گزرتا ہے وہ اسے زندگی میں شمار ہی نہیں کرتے اور حقیقت میں ان کے لیے موت کے برابر ہوتا ہے۔

حضرت بابزید بسطامیؒ سے آپ کی عمر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا چار سال یا پندرہ سال دیگر چالیس سال۔ لوگوں کو تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا میں ستر برس تک دنیاوی حجابات میں رہا ہوں صرف چار سال سے مشاہدہ حق میں معروف ہوں۔ حجاب کا زمانہ شامل زندگی نہیں ہوتا۔

شبلیؒ دعا میں کہا کرتے تھے: اے خدا! دوزخ و جنت کو چھپالے تاکہ تیری عبادت بظاہر اسطرح اور بغیر کسی لالچی کے ہو۔ طبیعت میں بہشت کی خواہش ہوتی ہے اور اکثر عبادت اسی لیے کی جاتی ہے۔ دل میں محبت حق ہاگز یہ نہیں ہوتی اور آدمی اپنی غفلت کی وجہ سے مشاہدہ حق سے محروم رہتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میں نے حق تعالیٰ کو نہیں دیکھا حضرت جدا شدہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حق تعالیٰ کو دیکھا۔ لوگوں میں اس بات پر اختلاف رہا۔ ہذا اگر دوستانہ حق نے جو بہتر صورت تھی اسے چن لیا یعنی آپ نے جو یہ فرمایا کہ میں نے حق تعالیٰ کو نہیں دیکھا اس سے مراد ظاہر کی آنکھ سے دیکھنا تھا۔ دونوں میں ایک صاحبِ باطن تھا۔ اور دوسرا باطن ظاہر آپ نے ہر ایک سے بقدر فہم بات کی جب چشمِ باطن سے دیکھ لیا تو چشمِ ظاہر سے نہ دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

جینت فرماتے ہیں کہ اگر حق تعالیٰ فرمائے کہ مجھے دیکھ تو میں نہ دیکھوں کی کو محبت میں آنکھ کی حیثیت غیر اور بیگانے کی ہے۔ رشک غیر نافع دیا رہے۔ جب دنیا میں اس کو واسطہ چشم کے بغیر دیکھنا رہا ہوں تو آخرت میں اس کا واسطہ کیوں تلاش کروں۔ (شعر ترجمہ)

مجھے تیرے دیکھنے والوں پر رشک آتا ہے۔ جب میں تیری طرف دیکھتا ہوں تو اپنی آنکھ بند کر لیتا ہوں۔

غالب نے اسی مضمون کو یوں یاد کر دیا ہے (مترجم)

دیکھنا قسمت کو اپنے آپ رشک آجائے ہے

میں تجھے دیکھوں بھلا کب مجھ سے دیکھا جائے ہے

کسی بزرگ سے پوچھا گیا کیا آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا۔ مومن علیہ السلام نے درخواست کی تو دیکھ نہ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست نہیں کی اور دینار سے سرخراہ ہوئے۔ دراصل ہماری خواہش ہی ایک حجاب ہے۔ ارادہ مخالفت کی دلیل ہے اور مخالفت ورجحان ہوتی ہے۔ ارادہ قائم ہو تو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور مشاہدہ حاصل ہو تو دنیا و عقبیٰ برابر ہو جاتے ہیں۔

حضرت ہارون فرماتے ہیں: اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو دنیا و آخرت میں روت حق سے محروم ہوں تو مرد ہو جائیں۔ یعنی ان کی پرورش دائمی مشاہدہ سے ہوتی ہے عبادت کی زندگی سے وہ زندہ ہیں، صاحب مشاہدہ اگر محروم مشاہدہ ہو تو گویا راند کا دو گاہ ہو جاتا ہے۔

حضرت ذوالنون مصریؒ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ مصر میں دیکھا کہ کچھ لڑکے ایک جوان کو تھمر مار رہے ہیں میں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو۔ لڑکوں نے کہا یہ دیوانہ ہے۔ پوچھا تم نے اس کا کیا دیوانہ پن دیکھا؟ لڑکوں نے کہا۔ یہ کہنا ہے ص ۳۶۸ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں میں نے جوان کو مخاطب کر کے پوچھا کیا یہ سچ ہے؟ لڑکے صوفی تہت ترش رہے ہیں۔ جوان نے جواب دیا کہ اگر حق تعالیٰ ایک لحظہ میری نظر سے چھپ جائے تو حجاب حائل ہو جائے۔ اور میں طاعت سے محروم ہو جاؤں۔

یہاں ایک جماعت کراہی حقیقت سے متعلق ایک مغالطہ فرما رہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رویت حق اور چشم باطن کا مشاہدہ ایک صورت ہے جو ذکر و فکر کی حالت میں واحد کی بدولت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ بعض مشہد اور صریح گمراہی ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات آغاز و مقدار سے بالاتر ہے کہ کسی کی فہم اس کا اندازہ کر سکے خدا تعالیٰ کے متعلق جو کچھ انسانی عقل میں آئے گا وہ سراسر سوچ ہو گا۔۔۔ بحق تعالیٰ کسی جنس کا متحمل نہیں اور مجد لطافت و کشفات ایک دوسرے سے منافی طور پر وابستہ ہیں۔ تغاؤد کی حالت میں بھی ہم جنسیت قائم رہتی ہے۔ توحید کی حقیقت بھی قدیم کے مقابل ایک جنس کی ہے کہ نہ کہ متغاؤد چیزیں سب حادث ہوتی اور سب حادث ہم جنس ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان باتوں سے اور ہر اس چیز سے جو اللہ اس کی طاعت منسوب کرتے ہیں۔ پاک اور بالاتر ہے۔ اس دنیا میں مشاہدہ حق اور عقبیٰ میں رویت حق برابر ہے۔ اگر رویت حق آخرت میں جو مصاہبہ کرام کے اتفاق اور اجماع کے ساتھ ثابت ہے تو مشاہدہ دنیا میں بھی روا ہونا چاہیے۔ رویت عقبیٰ کی خبر دینے والے اللہ مشاہدہ دنیا کی خبر دینے والے میں کوئی فرق

نہیں اور جو کوئی بھی اس دو قول سے متعلق تجرؤ سے لگا وہ اندر کے مشاہدہ اجازت سے خبر دے گا دوسری سے نہیں۔ وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ آخرت میں دوزخ اور دنیائیں مشاہدہ بخشنے والا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مشاہدہ ہوا ہے یا اس وقت مشاہدہ کر رہا ہوں۔ مشاہدہ باطن کا وصف ہے اور اس کا اعتبار مجازت آرائی ہے۔ اگر زبان باطن سے اشتباہ اور کیفیت مشاہدہ کو الفاظ میں ڈھال سکے تو مشاہدہ نہیں۔ دوزخ مشاہدہ ہے۔ کیونکہ جس کیفیت کی اصل عقل سے باہر ہو۔ زبان اس کو الفاظ کا جامہ کیسے پہنا سکتی ہے۔ بھرا ایک مجازی صورت کے کیونکہ مشاہدہ دل کے حاضر اور زبان کے قاصر ہوجانے کا نام ہے۔ یہی سبب ہے کہ خاموشی گھنگرے بہتر سے خاموشی علامت مشاہدہ ہے اور گھنگرے شہادت مشاہدہ۔ شہادت اور مشاہدہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب حق کے اس بلند مقام پر ہوا آپ کو عطا ہوا فرمایا میں تہری شہاد پر عادی نہیں ہو سکتا دعا عطا نہیں کر سکتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام مشاہدہ پر تھے۔ اور مشاہدہ کامل اتحاد ہوتا ہے۔ اتحاد کے عالم میں زبان کو کام میں لانا بے گانگی کا اظہار ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: ”تو وہ ہے کہ بس اپنی ثنا آپ کر رہا ہے۔“ یعنی یہاں جو تو کہے وہ گویا میں نے کہا ہے۔ جو تو اپنی ثنا کرے وہ گویا میں نے کی ہے۔ میری زبان اس قابل نہیں کہ میرے حال کو عرض بیان میں لاسکے اور یہاں خود اس لائق نہیں کہ میری کیفیت کا اظہار کر سکے۔ اسی مومنوح پر کسی کا شعر ہے (ترجمہ)

اس سے ملنے کی تمنا تھی جب ملا تو حیرت کا یہ عالم ہے کہ زبان پر اختیار ہے نہ آنکھ پر۔

یہیں خود اس کام مشاہدہ مختصر۔ اور توفیق مہی اللہ ہے۔

کشف حجاب نغم۔ صحبت اور اس کے آداب و احکام

حق تعالیٰ نے فرمایا: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ اتَّخَذُوا أَنْفُسَهُمْ دِينًا ۖ وَأُتُوا بِهِمْ ؕ اسے ایمان والو! اپنی ذات کو اپنے اہل دین ال کے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ . . . . اہل کو ادب سکھاؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن الالعاب من الکلیان اچھا ادب ایمان کا جزو ہے۔ اور نیز فرمایا: لادب فی دینی فاحسن شادی ہی میرے پیورہ گاہ نے مجھے ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا۔ دین اور دنیا کے تمام کاموں کی آرائش ادب پر منحصر ہے۔ سب لوگ کاخ، مسلمان، طہر، مومر، سنی اور بدعتی متفق ہیں کہ معاملات میں حسن ادب ایک پسندیدہ چیز ہے۔ دنیا کی کوئی رسم بھی

جز پرچہ ادب پوری نہیں ہو سکتی۔ لوگوں میں منفہ رقت، دین میں منفہ سنت اور محبت میں منفہ حرمت کا نام ادب ہے۔
 تینوں چیزیں ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں جسے پاس موت نہیں وہ نافع سنت نہیں اور جو نافع سنت نہیں اسے پاس
 حرمت نہیں۔ اعمال میں پاس ادب مطلوب کی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ اور اس کی آیات کی تعظیم جو تقویٰ
 ہے جو شخص بے ادبی سے تجلیات حق کی تعلیم کو نظر انداز کرتا ہے۔ اسے طریقت میں کوئی مقام نہیں ملتا۔ کسی حالت میں
 بھی مہذب و غلبہ حال طالب حق کو پاس ادب سے منع نہیں کرنا۔ ادب طالبان حق کی عادت میں شامل ہوتا ہے۔ اور
 عادت طبعیت تاثر نہوا کرتی ہے طبعیت کبھی ساقط نہیں ہوتی۔ زندگی جو تو طبیعت موجود ہوتی ہے جب تک وجود
 قائم ہے طالبان حق پاس ادب کو کبھی مختلف سے اور کبھی بے تکلف محض غاظر رکھتے ہیں۔ عالم پریشیاری میں اگر پاس
 ادب مختلف سے ہوتا ہے تو عالم جذب میں حق تعالیٰ ان کے پاس ادب کی حفاظت کرتا ہے۔ یاد رکھو ولی اللہ کسی عالم
 میں بھی تارک ادب نہیں ہوتا۔ ولایت کے لیے سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ضروری ہے اور تارک ادب
 اخلاق مخدی سے بہت دور ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ترک ادب فحشاء بخت کی دلیل ہے۔ کیونکہ محبت ادب ہونے کی صورت
 میں ہوتی ہے اور اچھا ادب دوستی کی صفت ہے۔ جسے کرامت نعیم ہوا اللہ تعالیٰ اسے ادب دین کی پاسداری کی
 توفیق عطا کرتا ہے۔ اس کے برعکس محمد راشد ان پر لعنت کرے، کہتے ہیں کہ جب بندہ مخلوق محبت ہو جائے تو قرین
 کی متابعت ساقط ہو جاتی ہے۔ میں اس چیز کو کسی دوسرے مقام پر زیادہ وضاحت سے بیان کروں گا۔ انشاء اللہ۔

ص ۴۶

آداب کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ اولیٰ آداب توحید یعنی خلوت و جلوت میں بے ادب نہ ہونے پائے۔ اعمال میں ایسا رویہ
 اختیار کرے جیسے پادشاہوں کے حضور کیا جاتا ہے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب اہل عیسا سلام لے کر کہا اے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہاں گاہو حق میں
 غلاموں کی طرح بیٹھیے۔ کہتے ہیں حضرت عمارت عباسی رحمہ اللہ تعالیٰ چالیس برس تک دیوار سے پیچھے لٹکے دو زانو
 بیٹھے رہے لوگوں نے کہا آپ کہوں اس قدر تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں مشاہدہ حق میں
 غلاموں کی طرح نہ بیٹھوں۔

میں دلی بن عثمان ہوائی آواز ملنے کے ایک گھنٹہ میں کھینچا۔ وہاں ایک معصوم آدمی ادیب کندہ رہتا
 تھا۔ بزرگ آدمی تھا۔ چوبیس برس سے کھڑا تھا اور نمازیں صرف تشہد کے لیے جھکیا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہا مجھے

ابھی وہ مقام نصیب نہیں کہ مشاہدہ حق میں بیٹھ سکوں۔

حضرت بایزیدؒ سے لوگوں نے دریافت کیا آپ کو یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ فرمایا میں نے کبھی حق تعالیٰ کے حضور آداب صحبت کو نظر انداز نہیں کیا۔ غوث و بیوت میں کیاں رہا ہوں کسی حالت میں پاس ادب کو نہیں چھوڑا۔ مسمود کے مشاہدہ میں پاس ادب نہ لینا سے سیکھنا چاہیئے جب یوسف علیہ السلام کے سامنے غلوت میں اپنی خواہش کی قبولیت کی درخواست کی تو پہلے بت کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا میں نہیں جانتی کہ میرا مسمود مجھے تہا سے ساتھ اس لیے مروتی کے عالم میں دیکھے۔ یہ شرط ادب نہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل گئے۔ زلیخا کو حق تعالیٰ نے از سر نو جوان کر دیا۔ اسے راوا اسلام نصیب ہوئی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں آگئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قریب جانے کا قصد کیا تو بچے چٹ گئی۔ آپ نے کہا اے زلیخا! میں تیرا وہی محبوب ہوں۔ دھڑکوں بٹ رہی ہو۔ کیا میری محبت ختم ہو گئی۔ زلیخا نے کہا ہرگز نہیں بلکہ اب بہت زیادہ ہے۔ مگر میں نے ہمیشہ آداب مسمود کو پیش نظر رکھا ہے۔ پہلے دن عالم غلوت میں میرا مسمود ایک بہت تھا۔ اب کی آنکھیں نہیں نہیں مگر اس پر کوئی چیز ڈال دی تاکہ قسمت بے ادبی سے بچ سکوں۔ اب تو میرا مسمود وہ ہے۔ جو بغیر آنکھ یا اور کسی انداز کے دیکھ رہا ہے۔ ہر حالت میں اس کی نظر میرے اوپر ہے۔ میں نہیں جانتی۔ مجھ سے ترک ادب سرزد ہو۔

جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ تو پاس ادب ہر وہ عالم کو نظر انداز کر دیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا: مَا أَذْأَعُ الْقَبْرَ حَتَّىٰ مَازَاغَ الْبَصَرِ اِیَّ بَرُوْیْتَهُ الدِّیْنِ اَوْ مَا لَطَفَ اِیَّ بَرُوْیْتَهُ الْعَقْلِ؟ آپ کی تعریف کے مناظر میں نہیں کوفی اور عقلی کی طرف تہا دیکھا۔

ادب کی دوسری قسم اپنی ذات سے متعلق ہے یعنی آدمی کو چاہیئے کہ ہر حالت میں اپنے نفس کے ساتھ مروت ملحوظ رکھے۔ یہاں تک کہ جو چیز حق تعالیٰ کے لیے یا عام خلقت کے لیے خارج از ادب ہے اسے اپنی ذات کے لیے بھی روا نہ رکھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمیشہ صداقت پر کاربند رہے جس چیز کے وہ خود غلط ہو وہ زبان پر نہ لائے کیونکہ یہ بے مروتی ہے۔ کم کھائے تاکہ ہمارے گاہ میں کم نہ پڑے۔ اچھی کسی ایسی چیز کو نہ دیکھے جس پر کسی غیر کی نظر پڑتا بھی حرام ہے۔ حضرت ملی کریم اللہ وجہ نے کبھی اپنی سربانی کو نہیں دیکھا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تو فرمایا مجھے شرم آتی

یہ ضروری ہے کہ ہم نشینی حق تعالیٰ کے لیے ہو غرض ہمیں نفس کے حصول کے لیے نہ ہو۔ اور نہ اپنی کوئی فرض یا امر و نہی نظر
ہونا کہ انسان غفلتِ ادب کی بدولت مشغور ہو۔

مالک بن دینار نے اپنے داماد مغیرہ بن شبر سے فرمایا: اے مغیرہ! جس بھائی یا دوست کی مصاحبت سے کوئی
دینی فائدہ نہ ہو اسے ترک کر سلاستی اسی میں ہے۔

تصدیق ہے کہ ہم نشینی یا اپنے سے بڑے کی افتخار کرنا چھوٹے کی۔ اگر ہم نشینی بڑا ہے تو تجھے فائدہ ہو گا اور اگر
چھوٹا ہے تو تجھے فائدہ ہو گا۔ کیونکہ وہ تجھ سے کچھ سیکھے گا۔ جو حال پر روز دینی مفاد حاصل ہو گا۔ اسی لیے پیغمبر صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان من تعلموا التقویٰ فلعلم من لم یعلم۔ جو شخص نہیں جانتا اس کو سکھانا بڑی پرہیزگاری
میں داخل ہے۔

حضرت علی بن معاویہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: بیش الصديق صدیق تحتاج ان تقول
لہ ان صکونی فی دہائیک وبیش الصديق صدیق تحتاج ان تعیش معہ بالمدخلۃ ویش
الصديق صدیق یصلیک الی الاعتدال من ذلک کانت منفردا ہے وہ دوست جسے یہ کہنا پڑے کہ مجھے
دعائیں یاد دلانا کہ کوئی ایک راحت کا حق صحت ہمیشہ دعائے خیر میں یاد رکھنا ہے اور یہاں ہے وہ دوست جس کے ساتھ
مادات سے بسر کرنی پڑے کہ کوئی صحت تو ہے ہی سرمایہ مسرت اور یہاں ہے وہ دوست جس کے سامنے قصود کے
لیے معذرت کرنا پڑے کہ کوئی مذریعہ پے گاگی ہے اور پے گاگی ہم نشینی میں ظلم ہے۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: المرد علی دین خلیلہ ولی یستظر احدکم من یخلف آدمی اپنے دوست
کے دین پر ہوتا ہے اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس کا ہم نشین کون ہے۔ کیونکہ اگر کوئی نیک لوگوں کا
ہم نشین ہے تو ہر دو ہوا جو ملے کے نیک کہلائے گا اور ان کی ہم نشینیاں اسے نیک کر دے گی۔ بدوں کی صحبت میں بیٹھنے
والا نیک بھی ہو تو ہوا جو ملے گا کیونکہ وہ ان کے افعال بد کی تائید کرتا رہے گا اور یہاں کی تائید کرنے والا بھی ہوا ہوتا ہے۔
ایک شخص کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور یہ دعا اس کے لب پر تھی: اے اللہ میرے بھائیوں کی اصلاح فرما۔
لوگوں نے کہا اس بلند مقام پر اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتا۔ اس نے جواب دیا: میرے بھائی میں جن کے پاس
میں لوٹ کر جاؤں گا۔ اگر درست ہوئے تو میں بھی ان کی صحبت میں درست ہواؤں گا۔ اگر وہ خراب ہوئے تو میں بھی

اعمال خراب ہو جائوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب میری بہودی میرے بھائیوں کی بہودی پر موقوف ہے تو میں کیوں زمان کے لیے دعا کروں تاکہ میرا مقصود بھی ان کی وجہ سے حاصل ہو جائے۔ ان سب امور کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ نفس کو تکلیف دہ سنتوں میں حاصل ہوتی ہے جس مجلس یا محفل میں انسان ہو گا اس کے عادات و افعال جذب کر لیتا ہے۔ کیونکہ وہ جملہ معاملات و عادات غنی و اہل کا ایک مرکب ہے۔ وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہی اس کی طبیعت پر غالب آجاتا ہے۔ طبیعت پر صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عادت ایسی سخت چیز ہے کہ آدمی فیض صحبت سے عالم ہو جاتا ہے۔ طوطی تسلیم سے آدمی کی طرح بولنا سیکھ لیتا ہے۔ گھوڑا محنت سے جو انیت کی عادات چھوڑ کر انسانی عادات اختیار کر لیتا ہے۔ ایسی اور بہت سی مثالیں ہیں جہاں صحبت کی تاثیر ناہاں طور پر نظر آتی ہے۔ مشائخ رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے فیض صحبت حاصل کرنے ہیں اور اپنے مریدوں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں۔ مشائخ کے درمیان یہ بات فروع کی طرح ہو گئی ہے۔

ص ۴۵۵
۴۶۰

اکثر مشائخ نے گروہ صوفیہ کے لیے آداب صحبت پر سید کناہیں لکھی ہیں۔ چنانچہ حضرت جلیلیؒ نے ایک کتاب تحریر کی اور اس کا نام تصبیح الارادوت رکھا۔ ایک کتاب احمد بن حنبلؒ نے لکھی اور اس کا نام الاعیاء بحق اللہ رکھا۔ محمد بن علی ترمذیؒ کی ایک کتاب آداب المریدین ہے۔

ص ۴۶۶
۴۶۸

واللہ اعلم بالصواب۔ سہل ہی عبد اللہ نسنری، ابو عبد اللہ رحمہ اللہ اور استاد دارالافتاء نسنری رحمہم اللہ تعالیٰ سب نے اس موضوع پر مفصل کتابیں لکھی ہیں اور سب لوگ اس فن کے اہم ہوتے ہیں۔ میرا مقصود اس کتاب سے یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا دوسری کتابوں کا ماحق نہ ہو۔ میں قبل انہیں تمہارے سوال کے جواب میں کہ چکا ہوں کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور دیگر اہل ایمان و طہا کے لیے کافی رہتی چاہیے۔ میں اپنے ان صوفیائے کرام کے خطاات و عبادات کی مختلف اقسام پر اہلاب کی صورت میں مرتب کرتا ہوں۔ واللہ اعلم۔

۲۱ کیسواں باب

آداب محبت

یہ تو واضح ہو گیا کہ مرید کے لیے سب سے اہم چیز ہم نشینی ہے اور لامحالہ ہم نشینی کے حقوق کی پاسداری فرض ہے۔ مرید کے لیے تنہائی طاقت کا باعث ہوتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الشیطان مع الواحد، وھو من الاشیان، بعد: "اُمیں تنہا آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے دور ہوتا ہے۔" حق تعالیٰ نے فرمایا: مَا يَكُونُ مِنْ جَوْفَى ثَلَاثَةٍ اِلَّا اَوْسَوْا بَعْضُهُمْ اِذَا تَمَّ اَدَمٰی یا ہم ششویہ کر رہے ہوں تو چوتھا باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ المختصر مرید کے لیے تنہائی سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ حکایات میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کے ایک مرید کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ درپردہ کمال کو پہنچ چکا ہے۔ اور اب اس کے لیے تنہائی ہم نشینی سے بہتر ہے۔ اس نے گشتہ تنہائی اختیار کر لیا اور جماعت منقطع سے روگردان ہو گیا۔ رات کے وقت اس کے پاس ایک اونٹ لایا جانا اور اسے کنا جانا چڑھتے ہی بہشت جانا ہے۔ وہ اونٹ پر سوار ہوتا اور وہ ایک پر فضا مقام پر پہنچ جاتے۔ خود روگوں کی معیشت میں عہدہ کمانے اس کے لیے نیت کیے جاتے۔ صبح تک وہ وہاں رہتا۔ پھر اسے فیندا آجاتی اور بیدار ہوتا تو اپنے زاویہ آگاہ میں ہوتا۔ رفتہ رفتہ انسانی غرور اس کے دل و دماغ پر تسلط ہو گیا اور تکبر نفس سے پوری طرح جکڑ لیا۔ اور وہ اپنے اوپر اس حالت کے داند ہونے کا دھرم بار ہو گیا۔ حضرت جنید رحمہ کو علم ہوا تو وہ اس کے زاویہ پر تشریف لائے اور دیکھا کہ وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہے۔ حال دریافت کیا تو اس نے سب واقعات بیان کر دیے حضرت جنیدؒ نے کہا کہ آج رات اس مقام پر جانا ہو تو وہاں پہنچ کر تین بار پڑھنا لا حول ولا قوۃ الا باللہ تعالیٰ، تعالیٰ ہم۔ حکام شہ اسے پیر دینے لے گئے۔ وہ دل ہی دل میں حضرت جنیدؒ کا منکر ہو رہا تھا۔ کچھ وقت گزرنے پر اس نے اذراہ آنکاش تین بار لا حول و لا قوۃ الا باللہ تعالیٰ میں ایک خودوش اٹھا اور سب کے سب چلے گئے۔ اور اس نے اپنے آپ کو ایک کوڑے کرکٹ کے

طی صبر پر بیٹھا ہوا یا اوداس کے گرد و مدار جانوں کی بڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے توبہ کی الغرض مرد کے حق میں تنہائی سے جھڑک کر نکلتے ہیں۔

ہم نشینی کی اہم شرط یہ ہے کہ شہر نفس کا۔ نوڈ خاطر ہے۔ ہر طہریت کے ساتھ حرمت کا لحاظ۔ اپنے جیسوں کے ساتھ خوش وقتی۔ بچوں کے ساتھ شفقت اور بزرگوں کے ساتھ پاسبان و قیور و حرمت۔ الغرض بڑھوں کو باپ کا درجہ دے تو اپنے ہم عمروں کو بھائی سمجھے اور اپنے سے چھوٹوں کو فرزند بیکہ اور جد سے دست بردار ہو۔ عداوت سے روگردانی ہو۔ جہاں نصیحت کی ضرورت ہو دربارغ ذکر ہے۔ ہم نشینی میں غیبت اور خیانت نامراد ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے قول و فعل کی غلط و برید منع ہے کیونکہ ہم نشینی صرف امت کے لیے ہے۔ اور وہ کسی قول یا فعل سے قطع نہیں ہو سکتی۔

معتمد (علی بن عثمان الجعفی) آفراتے ہیں کہ میں نے شیخ المشائخ ابوالقاسم گرگانی سے پوچھا کہ شرط ہم نشینی کیا ہے؟ فرمایا شرط ہم نشینی یہ ہے کہ تو اپنے حقے کا طالب نہ ہو۔ ہم نشینی میں جملہ غرایاں اسی چیز سے پیدا ہوتی ہیں کہ شہر نفس اپنا حصہ طلب کرتا ہے۔ حصہ طلب کرنے والے کے لیے ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے۔ حقیقی ہم نشینی یہ ہے کہ اپنے حصے سے دست بردار ہو۔ کنز ہم نشینوں کے حصے کی پاسداری کرے ایک درویش نے کہا کہ میں ایک دفعہ کوڑے کو منظر جا رہا تھا راستے میں حضرت امیر اعظم خواص سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ہمراہی صحبت کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ضروری ہے کہ ایک امیر جو ایک خادم اگر تم چاہتے ہو امیر کا کردار لے لو۔ میں نے کہا کہ یہ کام آپ کریں۔ فرمایا ٹھیک ہے مگر تمہیں میرے حکم کے مطابق کام کرنا ہو گا۔ عرض کیا بجا ہے۔ منزل پر پہنچے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں مکم بھالایا۔ آپ نے کوئیں سے پانی کی پیچھا سردی کا موسم تھا کھولیاں جمع کر کے آگ جلائی اور مجھے گرم کیا۔ میں جب بھی کوئی کام کرنے کو اٹھتا تو فراتے بیٹھ جاؤ۔ مجھے حکم بھالانا تھا۔ خاموش ہو جاتا۔ رات کو سخت بارش ہونے لگی۔ آپ نے اپنا خرقد نکالا اور تاجو میرے سر پر تان کر کھڑے رہے۔ میں شرم سے ڈو ہا جا رہا تھا۔ مگر از روئے شرط کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے کہا آج میں امیر ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ جب پھر منزل پر قیام کیا تو پھر آپ نے خدمت اپنے اوپر لے لی۔ میں نے کہا میں امیر ہوں۔ میرے حکم سے آپ باہر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا تا قرآن وہ ہوتا ہے جو اچھی خدمت امیر کے سپرد کر دے۔ کہ منظر تک آپ اسی طرح میرے ہمسفر رہے۔ کہ منظر پہنچ کر میں شرمندگی کے عالم میں بھاگ گیا۔ آپ نے منی میں مجھے دیکھ لیا اور فرمایا دیکھو میا! درویشوں کے ساتھ ہم نشینی کا طریقہ یہی ہے جو میں

۳۶۸
۴۶۰

نے قبلہ سے ساتھ اقتدار کیا۔

حضرت انس بن مالکؓ نے فرمایا: صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خدا متہ عشر منین
 فوائدہ ما قال فی اوقات قطع و ما قال فی شیئی فعلت لہ فعلت کذا و لا شیئی لہ افعله لہ الاصلت کذا
 میں دس برس تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ بخدا آپ نے کسی بات تک نہیں کہا۔ دیکھی کچھ کرنے
 پر کہا کہ کیوں کیا نہ ہی کچھ نہ کرنے پر کہا کہ کیوں نہیں کیا۔

درویش دو طرح کے ہوتے ہیں۔ مقیم اور مسافر۔ سنت مشائخ یہ ہے کہ مسافر مقیموں کو اپنے آپ پر ترجیح دیں۔
 کیونکہ مسافر اپنے حقے کی تلاش میں پھر رہے ہیں اور مقیم خدمت حق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسافروں کو طلب الاقرب ہوتی ہے
 اور مقیم لوگ طابیت حصول میں گمن ہوتے ہیں فضیلت صاحب حصول کے لیے ہوتی ہے طالب حصول کے لیے نہیں۔
 مقیموں کو بھی چاہیے کہ مسافروں کو ترجیح دیں کیونکہ وہ تعلق سے وابستہ ہیں اور مسافر تعلقات سے منقطع اور مجرور و مرنار
 تلاش میں ہوتے ہیں اور مقیم توقف میں۔ پورٹروں کو چاہیے کہ جوانوں کو ترجیح دیں کیونکہ جوان دنیا میں مقابلاً نوار و بے
 ہدایہ کی معصیت کا بوجھ کم ہے۔ جوانوں کو بھی پورٹروں کی ذہنیت تسلیم کرنا چاہیے کیونکہ وہ عبادت اور خدمت میں ان
 سے مقدم ہیں۔ ایسا ہوتا تو جانہیں کے لیے باعث نجات ہے ورنہ ہلاکت۔

فصل

آداب ستفہ و عادات کا یکجا ہوتا ہے۔ ادب کو ادب اور موعوب کو موعوب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو بات بھی
 ہوتی ہے نیک ہوتی ہے جس کسی میں نیک خاتون جمع ہوں وہ ادب ہے۔ اصطلاح عام میں نخت اور معرفت و نحو کے علم
 کو ادب کہتے ہیں۔ گویا نئے کرام کے نزدیک الادب الوقوف مع المستحسنات و معنا وان تعامل اللہ فی الادب
 ستا و علانیۃ و اذا کنت کن لک کنت ادباً و ان کنت اعجباً و ان لک کنت لک تکن علی ضلۃ
 ادب نیک کا مول پر استقامت کا نام ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے ہر معاملہ ادب جو خفیہ ہو یا علانیہ
 اگر معاملہ ادب ہے تو آدمی ادب ہے چاہے عجیب ہو ورنہ اس کا برکس۔ بجا رت آرائی کو معاشیت میں کوئی دخل نہیں۔ اور ہر
 حالت میں صاحب عمل لوگ صاحب قہل لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں۔

ایک بزرگ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ادب کی شرط کیا ہے؟ جواب دیا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ ایک جملے میں بیان کیے
 دیتا ہوں۔ ادب یہ ہے کہ جو کچھ خیر ہی نہاں سے نکلے سچ ہو، سادہ گوئی معاویہ کرے تو اس کی نیباد حق وانصاف پر ہو۔ کلام سچا ہو نہ پانیٹے
 خواہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ عمل نیک ہو نہ پانیٹے خواہ سخت ہی کیوں نہ ہو۔ بول تو سچ بولے۔ خاموش رہو تو خاموشی کو راستی پر ہی رکھو۔
 شیخ ابو نصر سراج مصنف مع نے اپنی کتاب میں ادب کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں فہرستہ میں: الفاسخ
 الادب علی ثلاث طبقات اما اهل الدين انكثروا دابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم واسرار الملوك
 واشعار العرب واما اهل الدنيا فلكثروا دابهم في بياضة النفس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك
 الشهوات واما اهل المعصية فكثروا دابهم في طهارة القلوب ومراعاة الاحوال والوفاء بالعهد وحفظ الوقت
 وقلة الالتفات الى الخواطر وحسن الادب في موافقة الطلب واداءات الحضور ومقامات القلوب۔ ادب کے لوازم سے
 لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ اول دنیاگوں کے نزدیک فصاحت، بلاغت، علوم و فنون کی تحقیق و تدوین، بادشاہوں کی دانتیاں،
 مختلف شعراء کے اچھے شعر، علمی چیزوں کی شہابی نسب ناموں اور عربی زبان کے اشعار کو حفظ کرنا ادب ہے۔
 اہل دین جو ادب نفس پر ریاضت و مجاہدہ کی عادت، اعضائے جسمانی کی تادیب، مدد و حق کی حفاظت اور ترک
 خواہشات نفسانی کو ادب کہتے ہیں۔

خاص لوگ جن کے نزدیک دلی کو پاک رکھنا، اسرار باطن پر نظر رکھنا، بے وقت کی پاسداری، بدگاندگی
 خیالات کا امتیضال اور پھر طلب و قرب میں حضور حق میں مقرب رہنا ادب ہے۔ یہ عبادت جاسم ہے اوصاف کی تشریح
 اس کتاب میں مختلف مقامات پر آئے گی۔

بائیسواں باب

آداب صحبت اقامت

جب کوئی دوست پیش اقامت پذیر ہو تو اس کے لیے شرطِ ادب یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر اس کے دروازے پر آئے تو اس کی عزت و توقیر کرے اور اس کے ساتھ دلی مسرت سے پیش آئے اور احترام سے اپنے پاس ٹھہرائے۔ یہ سمجھے کہ اگر با وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مجاہدوں میں سے ہیں۔ اور وہ بڑا دکرے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مجاہدوں سے کیا کرتے تھے۔ بلا تکلف حاضر سامنے رکھے جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا: *فَجَاءَ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ رَآبٍ* ایسا ہوا عند دست بچھڑا سامنے لے آئے۔ یہاں ادب یہ نہ چچھے کہ نرم کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے ہو اور کہاں کیا نام ہے یہ سمجھے $\frac{۳۸۲}{۳۸۲}$ م
کہ ایسے لوگ حق تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ اسی کی طرف وہ رو بہ سفر ہوتے ہیں۔ اور ان کا نام "بندۂ حق" ہوتا ہے یہ فیصلہ کرے کہ مسافر کو آرام کے لیے تنہائی کی ضرورت ہوگی یا مجالست کی۔ اگر وہ غفلت پسند ہے تو اس کے لیے جگہ خالی کرے۔ اگر مجالست طلب ہو تو نئے خلعت و عمامہ اور بھڑوی سے اس کے ساتھ رہے۔ جب وہ نیکو پرسر رکھ کر سونے کا ارادہ کرے تو اس کے پاؤں دوائے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے عادت نہیں تو اسرار ذکر سے تاکہ اسے گراں نہ گذرے۔ دوسری صبح اسے کسی نہایت صاف ستھرے حمام پر لے جائے۔ اس کے کپڑے ناپاک جگہ پر در رکھے اور کسی چنبی کو اس کی خدمت پر مامور نہ کرے۔ غفلت ایسے ہم جنس کے سپرد ہوئی چاہیے جو چور سے اتفاقہ کے ساتھ اسے ہر نجاست سے پاک کر سکے۔ چٹخے کھولے گھٹنوں، پاؤں کے تھول اور اٹھنوں کی مائش کرے۔ اس قدر کافی ہے۔ اگر تو فقی ہو تو نئے کپڑے عمامہ و درتہ خلعت نہ کرے۔ اسی کے کپڑے پاک کر کے پہنا دے۔ اگر وہ حمام سے واپس آکر دو تین روزہ اور ٹھہرے۔ اور شہر میں کوئی چیز کوئی جماعت یا کوئی امام ہو تو زیارت کے لیے دریا فت کرے چلے تو نہ بار بار اصرار نہ کرے کیونکہ طالب حق کسی وقت ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ اس کا زبان و لہجہ اکتیلا سے باہر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے ان کے سفر کے حالات پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ ایک $\frac{۳۸۳}{۳۸۳}$ م

وہ حضرت خضر علیہ السلام نے میرے ساتھ ہم نشینی کی خواہش کی مگر میں نے اٹھا کر دیا کہ میں اس وقت میرا دل جزبات حق کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نظر میں کسی اور چیز کی قدر و منزلت ہو تو میں اس کی رعایت سے اپنی توجہ کسی اور طرف نہ کر دے۔ قلعہ دار نہیں کہ درویش سا کہ اہل دنیا کے سلام کے لیے ان کی جہان فزاویوں کے لیے ہاتھ دھو دھو کے لیے ساتھ لیے پھرے جس اقامت گزین درویش کو مسافروں سے ملے لکچ ہو کہ ان کی اپنی گدائی کا آلہ کار بنائے اور اپنی غرض سے انہیں جگہ جگہ لیے پھرے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بجائے مسافروں کے ذلیل کرنے کے ابتدا ہی سے ان کی خدمت کرنے کا بیڑا نہ اٹھائے۔

میں (علی بن عثمان البلالیؒ) اپنے سفر کے دوران میں کسی چیز سے آنا بخیریدہ اور کبھی محتاط نہیں ہوا جستنا جاہل خدمت گذاروں سے جو مجھے بلاتل ساتھ لے لیتے اور بڑے آدمیوں اور بھائیوں کے گھر میں پر لیے پھرتے۔ میں دلی کراحت سے ساتھ ہوتا اور ظاہر و گھنہ سے کام لیتا۔ مگر دل میں ہمدرد کرنا کہ اقامت کے بعد میں مسافروں سے کبھی یہ سلوک نہیں کر دے گا۔ بے ادبوں کی مصاحبت سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کریں تم اس سے بد سبز کرو۔

اگر مسافر خوش ہو کہ چند روز قیام کرے اور کسی دنیوی ضرورت کا اظہار کرے تو درویش کو چاہیے کہ اس کی ضرورت پوری کرے۔ تاہم اگر وہ سعی بے محنت ہے تو درویش کو اس کی محال ضروریات پورا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ سالکانی علی کا طریقہ نہیں ہونا۔ سالک حق کو کیا ضرورت ہے کہ درویشوں سے ملے اگر اس کا دین دنیوی ضروریات سے آلودہ ہے اسے ہانا نہیں چاہیے کہ خرید و فروخت کرنا چاہیے یا کسی بادشاہ کی درگاہ پر درباری اختیار کرنا چاہیے۔

کہتے ہیں حضرت جنیدؒ اپنے سر پہ دل میں ریاضت و مجاہدہ میں مشغول تھے۔ ایک مہمان حاضر ہوا اس کے لیے بہت تکلف کیا گیا اور کھانا پیش ہوا اس نے کہا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے حضرت جنیدؒ نے فرمایا تمہیں اس چیز کے لیے ہانا چاہنا ہوگا۔ تم باز اسی آدمی ہو۔ مسجد اور صومعہ سے تمہیں کوئی تعلق نہیں۔

میں دو درویشوں کے ہمراہ اپنی السلا کی زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ وہ ایک گاؤں رقم نامی میں مقیم تھے ہم نے راستے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہر شخص اپنے دل میں کوئی بات سوچے دیکھیں پیر صاحب ہمارے ہاں کی کیفیت سمجھتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ مجھے آپ سے حسین بن منصور کی مناجات اور اشعار سننے کی امید رکھنی چاہیے۔ دوسرے نے کہا کہ میں تنہی کے مرض میں مبتلا ہوں مجھے شفا حاصل ہو جائے۔ تیسرے نے کہا مجھے علوہ صابونی (دھنی) چاہیے جب ہم

لوگ حاضر خدمت ہوئے تو ان کے حکم سے حصین بن منصور کی مناجات اور ان کے اشارے لکھے پڑے تھے۔ وہ میرے سامنے رکھ دیئے۔ دوسرے درویش کے پیٹ پر ہاتھ پھیر دیا اور اس کی ٹی کی تکلیف دہ ہو گئی۔ تیسرے سے فرمایا صابونی صلوہ باد شاہوں کے دریاؤں کی فدا ہے مگر تم نے لباس اولیاء اور ڈھر رکھا ہے۔ یہ لباس شاہی نوکرانوں اور دنیا داروں کے مطالبات پر دیا گیا نہیں۔ دوسرے سے ایک چیز اختیار کرو۔ ان فرض صاحب آقا منت پر صرف اس شخص کی رعایت دعا ہے جو رعایت حق میں مشغول ہو اور اپنے حصے سے دست بردار ہو جو درویش اپنے حصے پر آقا منت پذیر ہو اس کے حصے پر اور کوئی ہاتھ نہیں مار سکتا۔ کیونکہ درویش ایک دوسرے کے رہنما ہوتے ہیں رھزن نہیں ہوتے جب تک کوئی اپنے حصے پر بعد ہو دوسرے کو مخالفت کفری پائیے جب وہ اپنے حصے سے بے نیاز ہو جائے تو دوسرے پہلا زہم ہے کہ اس کا حصہ برقرار رکھے۔ تاکہ دونوں راہ طے کرنے والوں میں شمار ہوں اور راہ سے ہٹکے ہوئے نہ کہلائیں۔

انبار کھوی میں آیا ہے کہ بغیر صلے اللہ علیہ دالہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاریؓ اور حضرت سلمان فارسیؓ کے درمیان برادری قائم کی تھی۔ دونوں اہل عہد کے سردار اور رئیس تھے۔ دونوں اہل باطن تھے۔ ایک دن حضرت سلمان رحمہ حضرت ابوذرؓ کے گھر پہنچنے کے لیے گئے۔ حضرت ابوذرؓ کی زوجہ معتر نے شکایت کی کہ آپ کا بھائی ندول کو کچھ کھانا ہے نہ مات کو سوتا ہے۔ حضرت سلمانؓ نے کہا کوئی کھانے کی چیز ہو تو لاؤ۔ جب کھانے کو کچھ سامنے آیا تو حضرت سلمانؓ نے کہا آپ کو میرے ساتھ موافقت کرنا پڑے گی کیونکہ یہ مددہ فرض نہیں ہے۔ حضرت ابوذرؓ نے موافقت کی۔ جب مات ہوئی تو کہا بھائی! سوتے ہیں بھی میرے ساتھ موافقت ضروری ہے کیونکہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے تیری بیوی کا بھی حق ہے تیرے پیر و گار کا بھی حق ہے۔ جب دوسرے روز حضرت ابوذرؓ آگاہ و رسالت میں حاضر ہوئے تو بغیر صلے اللہ علیہ دالہ وسلم نے فرمایا: میں وہی کتا ہوں جو کل سلمانؓ نے کہا تھا۔ ابوذرؓ نے اپنے حصے کو ترک کیا۔ اتفاقاً حضرت سلمانؓ نے ان کے حصے کو آقا منت دی اور اپنا ورد چھوڑ دیا۔ اس فیاد پر جو کچھ کیا جانے وہ درست اور مستحکم ہو گا۔

ایک ایسا وقت تھا کہ میں عراق میں دیوبی دولت کی طلب اور اس کو خاک کرنے میں نہایت تندی سے مصروف تھا۔ مجھ پر بہت تعزیم ہو گیا جس کو کچھ ضرورت ہوتی وہ میری طرف رخ کرتا۔ میں ان لوگوں کی حرم و ہوس کا شکار ہو کر رہ گیا۔

سودا جان وقت میں سے ایک سرور نے مجھے لکھا۔ بلی خبردار دل کو خفا سے بھلا کر ایسے لوگوں کی دل دہی میں مشغول نہ ہو جائے
نفس کی خواہشات میں مشغول ہیں۔ اگر کوئی دل اپنے دل سے عورت پر جو تو اس کی فراغت میں کو نشان ہونا چاہیے۔ ورنہ اس
کام سے دستبردار ہونا چاہیے کیونکہ خود ذات حق اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس چیز پر عمل پیرا ہونے
سے مجھے فراغت حاصل ہوگئی یہ ہیں احکام مقبول اور مسنون کی ہم نشینی سے مستثنیٰ۔

۲۳ تیسواں باب

ادب سفر

آقا صحت چھوڑ کر سفر اختیار کرنا جو تو اس کے آداب کو مد نظر رکھے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سفر فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ نفس کی
”کابھاری سے دو گراں ہو کر ظاہر کے سفر کی طرح باطن کا بھی سفر کرے یعنی خواہشات نفسانی کو پیچھے چھوڑ دے۔ ہمیشہ تغیر و تبدل ہے
اور اپنے اور آدمی کو شائع نہ کرے۔ سفر کا کوئی مقصد ہونا چاہیے یعنی حج بیت اللہ جہاد یا کسی مقدس مقام کی زیارت۔ تلاش علم یا
کسی بزرگ کے مزار کی زیارت۔ اگر ایسا کوئی مقصد مد نظر نہیں تو سفر بیکار ہوگا۔

سفر میں موزن، مصیبت، اونٹ، رسی، پونا اور عصا ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ خطرے سے بدن ٹھاپے۔ مصیبت پر نماز پڑھے۔ لوٹنے
سے دھوکے اور عصا کی مدد سے اڑنا دینے والے جانوروں سے محفوظ رہے۔ ان چیزوں میں اور بھی فائدہ ہیں۔ حالت و سفر
میں بولنا چاہئے نہ کہ مصیبت پر اُسکے۔ اگر کوئی درویش آقا کے سنت میں کچھ اور چیزیں مثلاً گنگھی، ناخن تراش، سوئی
اور سرسری ساتھ رکھے تو رہا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ اگر اور سامان بھی ساتھ ہو تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ درویش
فی الوقت کس مقام پر ہے اگر امداد کا مقام ہے تو ہرج کی حیثیت ایک رکلاٹ، ایک بت، ایک دیوار اور ایک حجاب کی ہے
اور صرف نفسانی رحمت اور سرکشی کا اظہار ہے۔ اگر درویش تنگن و انتہا کے مقام پر ہے یعنی وہ ثابت قدم ہے اور نفسانی
خواہشات پر عمل اختیار نہ کرتا ہے تو اسے سب سامان رکھنا رہا ہے۔

شیخ ابو مسلم فارسی غلب انصاریؒ ایک دفعہ شیخ ابو سعید ابو الخیر فضل اشدریؒ سے ملنے آئے دیکھا تو آپ تخت پر چار کچے لگائے سو رہے ہیں۔ پاؤں ایک دوسرے پر رکھے ہوئے ہیں اور ایک مصری چادر اوڑھ رکھی ہے ان کے اپنے کپڑے میل کی وجہ سے چڑے کی طرح پورے تھے جسم تکلیف سے سوکھا ہوا تھا۔ رنگ ریاضت سے زرد ہو رہا تھا۔ دل میں کراہت پیدا ہوئی اور سوچا میں بھی درویش ہوں یہ بھی درویش ہے اسے اس قدر آرام دیتے رہے اور میں مشقت سے ٹھصال ہو رہا ہوں۔ شیخ ابو سعیدؒ نے نوحہ باطن کی کیفیت بھانپ لی اور فرمایا: اے سلم تو نے کس کتاب میں پڑھا ہے کہ خود بھی درویش ہوتا ہے؟ سنو میں نے مرتضیٰ قالی کو دیکھا اور حق تعالیٰ نے مجھے تخت پر بٹھایا تو نے صحت اپنے آپ کو دیکھا اور بھوکا لٹینے کے کچھ نہ پایا۔ ہمارے نعیم میں مشاہدہ ہے اور تیرے نعیم میں مجاہدہ ہے۔ دونوں طریقت کے مقامات میں مگر استقامت ان سے منتر ہے۔ بعد درویش مقامات و احوال سے کافی اور آزاد۔ شیخ ابو مسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات ہی کر میرے ہوش اڑ گئے اور تمام عالم میری نظروں میں تاریک ہو گیا۔ جوش بجا ہوئے تو میں معافی کا خواستگار ہوا۔ اور آپ نے مجھے صاف کر دیا میں نے عرض کیا کہ مجھے ہانے کی اجازت دیجیے کہ کہیں دیدار کا منتقل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا: تم ایک جہاد و مثال کے طور پر یہ شعر پڑھا

اچھ گوشم تو است شنیدی بخت : حمد چشم بمان یکسو دید آن بخت
ترجمہ: جو چیز میرے کان میں نہ سکے وہ میری آنکھ سے ظاہر نہ کر لیا۔

مسخر کو ہمیشہ سنت کی اقتداء کرتے ہیں اور جب کسی متبع سے ملاقات ہو تو عزت و احترام سے سامنے آئے سلام کرے۔ پہلے بائیں پاؤں کا ہوتا ہے اسے کیونکہ یہ سنت نبوی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) ہے۔ جب ہوتا ہے تو پہلے دایاں پاؤں جو تھیں ڈالے۔ جب بائیں پاؤں دھوئے تو پہلے دایاں اور پھر بائیں دھوئے۔ دو رکعت نماز حجت ادا کرے اور پھر درویشوں کی خدمت میں خشوع مہجائے۔ معمول پر کسی شکل میں اعتراض نہ کرے کسی کے ساتھ معاملے میں زیادتی نہ کرے۔ اپنے سفر کے مصائب بیان نہ کرے۔ مجلس میں علیحدہ کر حکم باتیں یا معذات و حکایات بیان نہ کرے کیونکہ یہ سب چیزیں رحمت پر دانت کرتی ہیں۔ سب کا دکھ دیکھنے والے اللہ تعالیٰ سے ملے اللہ تعالیٰ کا ہر ہواشت کرے یہ چیز برکات خداوندی کا باعث ہے۔ اگر متبع اس کے خلاف کوئی بات کہیں اور اس کو سلام یا زیارت کی دعوت دی تو تا بہر امکان ان کی مخالفت نہ کرے۔ بھانے خود دل دینا سے رواداری کا قبول نہ ہو۔ قدر بہ تاویل سے ملال دے۔ کسی کی محنت کا اجر جان

پر نہ ڈالے راحت نفس اور حصولِ خواہش کے لیے امداد کی درگاہوں پر جاتا مزموم ہے۔ ان فرضِ مسافر اور مقیم کے مجامعات میں حق تعالیٰ کی رضا جوئی ملاحظہ رہنا چاہیئے۔ یہی اعتقاد ہو۔ ایک دوسرے کو ہما نہ کہے۔ ہم جو ہو گی میں غیبت نہ کرے۔ عدائے برتر غیبت کو نہایت برا کہتا ہے۔ اہل حقیقت فعل کو دیکھ کر فاعل پر نظر رکھتے ہیں غفلت بہرِ غفلت غفلت تعالیٰ ہے۔ اگر کسی میں عیب ہے یا وہ بے عیب ہے عجب میں ہے یا عیب میں ہے یا عیب میں نہ ہو عیب جوئی فاعل (حق تعالیٰ) پر اعتراض ہے۔ کوئی ہونے کی حیثیت سے مخلوق پر نظر کرے تو سب سے آزاد ہو جائے اور سمجھ لے کہ سب عجب میں ہیں۔ مغلوب، مقهور اور مہاجر ہیں۔ ہر فرد ہمیشہ اسی تعظیم پر رہتا ہے جس پر اسے پیدا کیا گیا۔ مخلوق کو خدا کی سلطنت میں کوئی تصرف نہیں اور کسی چیز کی اصلیت بدلنے پر جہز بہ ذاتِ حق کوئی قادر نہیں اور توفیقِ امداد کے بغیر اختیار میں ہے۔

۲۳ چوبیسواں باب

آداب طعام

انسان کے لیے غذا لازمی چیز ہے حیوانوں کا سکون کا نہ پینے سے بقدر رہتا ہے مگر شرطِ موت ہے کہ اس میں مبالغے سے کام نہ لیا جائے اور آدمی بعدِ شب مگر خود نوش میں شوق دیکھے امام شافعیؒ نے فرمایا: من کان همتہ ما یبدخل جوفہ کان قیستہ ما یخرج عنہ جس شخص کی کوشش ہمیشہ اس چیز پر صحت ہو جو پیٹ میں اترتی ہے اس کی قیمت وہی کچھ ہے جو پیٹ سے نکلتا ہے۔ سالکانِ حق کے لیے پُر غری سب سے زیادہ ضرر دہاں چیز ہے قبل ازیں بھوک سے متعلق کچھ کہا جا چکا ہے اور یہاں اسی فقہ کافی ہے۔ کہتے ہیں حضرت بابرؒ سے لوگوں نے پوچھا آپ بھوک کی بہت تعریف کرتے ہیں؟ فرمایا درست ہے۔ اگر ذرا بھوکا ہوتا تو ہرگز یہ نہ کہتا۔ میں ہی تمہارا سب سے بڑا غذا ہوں۔ اگر تہ بدلی بھوکا ہوتا تو سرکشی نہ کرتا۔ تعلیم بھوکا تھا تو سب اسے قابلِ تعریف

سمجھتے تھے۔ میرا کہ اس نے نفاق کا بیج بویا۔ حق تعالیٰ نے مفاد کی نسبت فرمایا: **ذٰمَهُمْ يٰۤاَكُوْلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمْوَلَا تَسْرِوْا** **وَيُنَبِّئُهُمُ الْاَمَلُ فَلَمْ تَلَمُوْهُمْ** انہیں چھوڑ دیجیے وہ کہانیں منتفع حاصل کریں۔ تمناؤں میں الجھے رہیں۔
مغریب وہ سب کچھ مان لیں گے۔ پھر باری تعالیٰ نے فرمایا: **وَالَّذِيْنَ كَفَرَ وَاٰتَمَّتْ مَنَٰجِدُہٗۤ اٰتَمَّتْ** **كُلِّ اٰتَمَّتْ** **اَلَا تَاْمُرُوْنَ اَنْ تَدْعُوْا لَہُمْ** مفاد دنیا میں منتفع حاصل کرتے ہیں اور وہ اپنیوں کی طرح کہاتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

حضرت ہبیل بن جہادؓ فرماتے ہیں میں شراب سے بھرے ہوئے پیٹ کو طہام حلال سے پڑکے جوئے پیٹ سے بہتر سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا پیٹ شراب سے بھر جائے تو مفلک گل جاتی ہے آتش نفس خرم ہو جاتی ہے اور لوگ جینے والے کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر طہام حلال سے پیٹ پر تو نوعیت زور مارتی ہے شہرت برآگینہ ہوتی ہے اور نفسانی خواہشات بیدار ہو جاتی ہیں۔ مشائخ کرام نے ایسے لوگوں سے متعلق کہا ہے: اكلهم كالكل المرضي و نومهم كالنوم العذقي و كلامهم ككلام الشكلى كالتوہین تو مریضوں کی طرح مغر کاہوں کی نیند سوتے ہیں اور اتم کرنے والی عورتوں کی طرح کلام کرتے ہیں۔

آدابِ علوم کی شرط یہ ہے کہ تبا نہ کائیں اور کھاتے وقت ایک دوسرے کے لیے آئینہ رکھیں۔ غیر مصلیٰ اشد علیہ
الکلمۃ نہ فرمایا: شتاناس من اکل احدہ وضرب جسدہ و منع نقدہ: سب سے برا آدمی وہ ہے
جو تبا نہ کھائے، غلام کو پیٹے اور جشن کرنے سے پہلوی نہ کرے۔

جب دسترخوان پر بیٹھے تو بسما مٹہ سے شروع کرے۔ خوان پر کبھی ہوئی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھے تاکہ دوسروں کو کراحت نہ ہو۔ پہلے نکلیں تمہارا ٹھائے اور انھیں کے ساتھ انعام کرے۔

حضرت یسٰیٰ بن جبرائیلؑ نے اس آیت کا مفہوم پوچھا: اِنَّ اللّٰهَ يَمْلِكُ اَمْرًا اَنْ يَّعْزِلَ عَنْكَ الْاِنْسَانَ
بِلاَ شَرْحٍ تَعَالٰی عدل اور نیکی کا حکم فرماتا ہے۔ آپؐ نے فرمایا: عدل یہ ہے کھانے میں اپنے ساتھی کے ساتھ
نفسان کرے اور احسان یہ ہے کھانے میں اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے۔

میرے شیخ محترم نے کہا مجھے تمبھ ہے اس شخص پر عود دینی کرتا ہے ترک دنیا کا اور شب و روز کھانے کی محکومیں مگر وہ ان رہتا ہے۔

کھانا ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ نکل کر منہ اپنے نغمے پر رکھے۔ پانی اس وقت پیے جب سچی پیاس ہو اور اتنا پیے کہ جگر تر ہو جائے۔ نغمہ چھوٹا بنائے۔ منہ میں ڈالنے اور چھانے میں جلدی نہ کرے یہ سنت اور اصولِ صحت کے خلاف ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر الحمد للہ پڑھے اور ہاتھ دھوئے۔ اگر جماعت میں سے دو یا تین یا زیادہ افراد چوری چھپے کسی دعوت پر چلے جائیں اور کچھ کھائیں تو بعض مشائخ کے نزدیک حرام ہے اور حقوقِ صحبت میں خیانت کے برابر ہے۔ اَوَّلَیْلَکَ مَآیَہُ کُلُوْہِ فِیْ بُطُوْنِہُمْ اَکَالَتَا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بیٹوں میں بھراگ کچھ نہیں بھرتے۔ دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ اگر وہ باہم موافق ایک جماعت ہو تو روایہ ایک اور گروہ کا خیال ہے کہ اگر ایک آدمی ہو تو بھی جائز ہے کیونکہ تنہائی میں انصاف کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ انصاف ہم نشینوں کی موجودگی میں ہو سکتا ہے۔ علیحدگی میں حکمِ صحبت بظاہر نہیں رہتا اور وہ اس کے بدلے مظلوم نہیں ہو سکتا۔

۳۹۱
ص ۸۳

اہم ترین امر یہ ہے کہ درویش کی دعوت کو رد نہ کرے اور دنیا دار کی دعوت قبول نہ کرے اس کے گھر نہ جائے اور اس سے کوئی چیز طلب نہ کرے یہ اہلِ طہارت کے لیے باعثِ خفت ہے۔ اہلِ دنیا درویش کے محرم نہیں ہوتے۔ ساز و سامان کی کثرت سے آدمی دنیا دار نہیں ہو جاتا اور اس کے فقدان سے درویش نہیں بن جاتا۔ شخص ثروت و غنا پر فخر کو فضلِ محنتا بود و دنیا دار نہیں پادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ فقر کا مسکر دنیا دار ہوتا ہے۔ مطلق ہی کیوں نہ ہو۔

دعوت پر کسی چیز کے کھانے یا نہ کھانے میں تکلف نہ کرے بلکہ آٹا نائے وقت جو ملے کھالے جب صاحبِ دعوت محرم ہو تو شادی شدہ کے لیے روایہ کہ کھانا ساتھ بھی لے جائے۔ تا محرم ہو تو اس کے گھر جانا ہی ردِ اجنبی بہر صورت کھانا ساتھ نہ لے جانا بہتر ہے۔ حضرت سہیل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کھانا ساتھ اٹھانا وقت ہے۔ توفیق اللہ کے قبضہ اختیار میں ہے۔

۲۵ محسبواں باب

چلنے پھرنے کے آداب

حق تعالیٰ نے فرمایا: وَجِبَا لِّلرَّحْمٰنِ اَلَّذِيْنَ يَّعْبُدُوْنَ هَلٰی اَلْاَنْفُسَ هَوٰئًا اَمَّا كَيْفَ يَنْبَغِيْ بِرَبِّهِمْ
 پر عجز و انکسار سے چلتے ہیں۔ طالب حق کو لازم ہے کہ وہ چلتے وقت یہ سوچے کہ وہ اپنا قدم کس کے لیے اٹھاتا ہے کسی خواہش
 نفس کے لیے یا محض حق تعالیٰ کے لیے؟ اگر خواہش نفس کے لیے گامزن ہے تو توبہ کرے اور اگر حق تعالیٰ کی خوشنودی کے
 لیے ہے تو مزید کوشش کرے تاکہ اور خوشنودی حق حاصل ہو۔

ص ۲۹۳
 نم ۳۸

حضرت داؤد طائیؑ نے ایک روز درپا لی۔ لوگوں نے کہا آپ تھوڑی دیر میں بیٹل لین تاکہ دو اپنا پورا انگر کرے۔
 آپ نے فرمایا میں شرمسار ہوں نیقا مت کے روز مجھ سے سوال ہو گا کہ اتنے قدم کرنے اپنے نفس کی خاطر کیوں اٹھا مجھے۔
 حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَكُنْ تَصَدَّقْ اَنْفُسُكُمْ جَمَاعًا اَنْفُسُكُمْ جَمَاعًا اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ انہوں نے
 دنیا میں کیا یا۔ درویش کو چاہیے کہ بیماری کے عہد میں سر مرا قبل میں جھکا کر چلے۔ اپنے برابر اور راستے کے سوا کسی طرف
 نہ دیکھے۔ اگر راہ میں کوئی ملے تو اپنے کپڑوں کو بچانے ہوئے اس سے برے نہ ملے کہ شاید وہ چھو نہ لے۔ سب عرصوں اور ان کے
 کپڑے پاک ہوتے ہیں۔ یہ محض رعونت اور غوغا ہی ہے، البتہ اگر وہ کانہ سے اس پر کوئی نجاست نظر نہ پڑاتی ہے تو اپنے آپ کو
 سمجھتا رہتا رہا ہے۔ اگر کسی جماعت کے ساتھ چلنے کا اتفاق ہو تو آگے بڑھنے کا قصد نہ کرے کہ کوئی زیادتی کی طلب نہ کرے۔
 پیچھے چلنے کا بھی قصد نہ کرے۔ اور دوسرے زیادہ فاضل کا مظاہرہ نہ کرے یہ بھی عین کبر ہے۔ دل کے وقت جوتے کو تپاکی سے
 محفوظ رکھے تاکہ خدشات کے وقت اس کے کپڑوں کو نجاست سے بچانے جب کوئی جماعت یا درویش اس کے ساتھ ہوں تو
 راہ میں کسی سے بات کرنے کے لیے غییر نہ نہیں چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ اس کا غلط کریں۔ بہت چلے۔ جلد بازی نہ کرے کہ کوئی کو
 اہل حرم کی روش ہے۔ اتنا کہتے بھی نہ چلے کہ رفتار اہل غرور کی رفتار معلوم ہو۔ ہر قدم زمین پر پورا رکھے۔ الغرض چال ایسی ہو

ص ۲۹۴
 نم ۳۸

کہ اگر کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو وہ جواب دے کہ: اِنِّیْ ذَالِیْبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَیِّئٌ مُّجْتَنِبٌ۔ بلاشبہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہ جلد میری رہنمائی فرمائے گا۔ اگر رفتار میں طریق پر نہیں تو چننا ہمال ہے۔ کیونکہ صحیح قدم صحیح طبع کی کیفیتیں کا نتیجہ ہوتے ہیں جس کے خیالات حق کے لیے مجتمع ہوں اس کے قدم خیالات کے تابع ہوں گے۔

حضرت ابن عربیؒ نے فرمایا کہ دوسری کی رفتار بغیر رازِ غفلت کا نشان ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ قدم میں حاصل ہو جائے گا ہے ایک قدم اپنے نصیب کا رکھے اور دوسرا فراموشی کا پچھلا قدم اٹھائے۔ دوسرا قدم رکھے طالب کی رفتار مسافت طے کرنے کی علامت ہے مگر قرب حق قطع مسافت سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے قرب کے لیے کوئی مسافت نہیں، اور اس لیے طالب کے لیے پاؤں توڑ کر بیٹھے رہنے کے سوا کوئی چارہ کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے :

پچھیسواں باب

سونے کے آداب سفر و حضر میں

اس موضوع پر مشائخ کبار میں کافی اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ سالک کو صرف اس وقت سونا چاہیے جب نیند کا ظہور ہو اور وہ بغیر سوتے نہ رکھتا ہو۔ کیونکہ بغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: النوم اَخ العوت یعنی اور موت میں برادری ہے۔ زندگی نعمت ہے اور موت بلا۔ اور ہر صورت نعمت ہمارے قریب و بلند مرتبہ ہوتی ہے۔ حضرت شکی سے روایت ہے: اَطْلِعِ الْهِنَ عَلٰی فَقَالَ مَنْ مِّنَا غَفَلَ دَمِنَ غَفْلٍ حَسْبُ حَقِّ تَعَالٰی نے مجھ پر نظر کی اور فرمایا سونے والا غافل ہے اور غافل محراب میں ہے۔

ایک دوسری جماعت کے عقیدہ کے مطابق سالک اپنے اختیار سے بھی سو سکتا ہے اور حق تعالیٰ کے احکام بحال نہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مَنْ غَفَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْغَفْلَةِ غَفَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْغَفْلَةِ حَتَّى يَنْتَبِهَ

و عن الصبی حنفی یقول و عن المصنف حنفی یقین تمیہ او میرا پر احکام جاری نہیں ہوتے۔ ایک سونے والے پر جب تک بیدار نہ ہو۔ دوسرے لڑکے پر جب تک وہ جوان نہ ہو اور تیسرے دیوانے پر جب تک وہ ہوش میں نہ آئے۔ سو یا تم لوگو! تکلیف احکام سے بری ہوتا ہے کہ کوئی غفلت کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ بے اختیار ہوتا ہے۔ اس کا نفس اپنی خواہشات سے دور ہو نہ سکے۔ اس کے کرنا کا تمہیں فارغ ہونے ہیں۔ اس کی زبان و لہجہ سے معذور ہوتی ہے۔ جھوٹ اور قسب میں وہ جھکا نہیں ہو سکتا اور خود بینی اور ریا سے پاک ہوتا ہے۔ لَا یَمْلِكُهُنَّ كُنُفٌ وَلَا نَسِيَةٌ وَلَا نَفْعٌ وَلَا يَمْلِكُهُنَّ مَوْتٌ وَلَا حَيَاةٌ وَلَا ثَوْبٌ وَلَا زُكْرٌ۔ زندہ اپنی جان کو ضرر پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ۔ نہ اسے موت اور زندگی پر اختیار ہوتا ہے اور مردہ دوبارہ زندہ ہونے پر قادر ہوتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: شیطان کے لیے گناہ کی نیند سے زیادہ کوئی چیز گراں نہیں۔ گناہ کا رسوا ہونے تو شیطان کہتا ہے۔ ایک بیدار ہو کر پھر حق تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا۔

اس موضوع پر حضرت جنیدؒ اور علی بن سہلؒ اصغہائیؒ میں اختلاف ہے۔ اس بارے میں ایک مزید اور خط حضرت علی بن سہلؒ نے حضرت جنیدؒ کو لکھا وہ میں نے میری دلی توجہ سے سنا۔ مگر مطلب یہ ہے کہ آپ نے خط میں فرمایا بغیر غفلت اور قرار کا دوسرا عام ہے۔ اس سے اعراض لازم ہے کیونکہ محب حق کو دن رات تکرار نہیں ہوتا مگر وہ سونے کا تو فیضان اپنے مقصود کو کھو بیٹھے گا۔ اور اپنے آپ سے اور اپنے روزگار سے غافل ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ سے دور ہو چک جائے گا۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فدیہ روحی مطلع فرمایا: یا داؤد کذاب من ادعی محبتی فاذا احقہ اللیل نالو حقی اے داؤد وہ شخص میری محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے جو رات آئی تو سو گیا اور میری یاد سے غافل ہو گیا۔

حضرت جنیدؒ نے جواباً لکھا کہ ہماری بیداری ہمارا فعل ہے اور عین حق تعالیٰ کا انعام ہے جو چیز ہمارے اختیار کے بغیر غور پذیر ہو وہ یقیناً اس چیز پر فوقیت رکھتی ہے جو ہمارے اختیار سے خارج ہو۔ عین صانع حق پر حق تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس مسئلہ کا تعلق صومعہ سے ہے اور اس سے تعلق تفصیلاً بیان ہو چکا ہے۔ تعجب ہے کہ حضرت جنیدؒ جو صاحب صوفیہ تھے یہاں سکر کی تعریف کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ لکھتے وقت مغلوب الحال ہوں اور کیفیت ذلت کے مطابق بات کی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حقیقت اس کے برعکس ہو۔ خواب میں صومعہ ہوتا ہے اور بیداری میں سکر۔ کیونکہ نیند انسانی صفت ہے اور جب تک انسانی صفت سایہ نگی ہو انسان کو صومعہ نسبت ہوتی ہے۔ بیداری حق تعالیٰ

کی صفت ہے جب انسان اپنی صفت سے باہر ہو تو مغلوب الحال ہوتا ہے میں نے ایک گروہ متنازع کو دیکھا جو حضرت
 پیغمبر کے قول کے مطابق خواب کو بیداری سے افضل سمجھتے تھے۔ کیونکہ اکثر پیغمبروں، اولیاء اور بزرگوں کو کاشفہ عالم
 خواب میں ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہاں ہی با عبد اللہ بنی شامی رحمہ اللہ دیتا ہے
 اللہ تعالیٰ سلاست کے انظار دیا سلاست کے اللہ جلدی دوسرے فعل الجہد ربہ دے علی ساطعہ اعداء حق تعالیٰ
 کو اس بندے پر نوازے ہو مجھے میں سو جائے۔ وہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کو دیکھو اس کی روح میرے
 ساتھ غوراً نہ دیکھا ہے اور اس کا جسم فرشتہ جہاد پر ہے۔ نیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں سلاست طہارت
 بیودہ لودہ العرش و مسجد ملکہ تعالیٰ باوہم سونے والے کی روح کو طہارت عرش کی اور حق تعالیٰ کو سجدہ
 کرنے کی اہواز ہوتی ہے۔

کہتے ہیں شاہ شجاع کو کافی چالیس برس تک متواتر جگتے رہے۔ جب ایک رات سوئے تو رویت حق سے فیض یاب
 ہوئے۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اسی امید پر سویا کرتے۔ اسی مضمون پر قیس بن عامر کہتا ہے:

فانی لا تستنص و مال تبیسة لعل خیال منک یلقی خیالیا

ترجمہ: مجھے زندگی میں آنی اگر میں سو جاؤں گا۔ شاہ عالم خواب میں نیز انہیال میرے دل میں سما جائے۔

میں نے ایک ایسی جماعت کو بھی دیکھا جو علی بن سہل کی طرح بیداری کو نیند پر ترجیح دیتی تھی۔ کیونکہ رسولوں کی
 درجہ اولیاء کی کرامات کا تعلق بیداری سے ہے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: اگر نیند میں کوئی بھلائی ہوتی تو اہل جنت کو بھی نیند ملتی۔ بہشت میں نہ حجاب ہو گا نہ خواب۔

پس ثابت ہو کر خواب ایک حجاب ہے۔ اگر آپ لطافت بیان کرتے ہیں کہ تو مصلیہ اسلام بہشت میں سو گئے تو خوا

اللہ کے مابین پہلے سے معرض وجود میں آئی اور ان کی تمام مصائب کا باعث ہوئی۔ نیز کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام

نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا: بیٹے! میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام

نے کہا: یہ اس کی جزا ہے جو اپنے حبیب سے فاضل ہو کر سو جائے۔ آپ سوتے آپ کو فرزند ذبح کرنے کا حکم تھا۔

آپ کی نیند نے آپ کی ٹیٹے سے محروم کر دیا اور مجھے جان سے۔ میرا درد تو ایک لمحہ کا ہو گا اور آپ کا طرہ بھر کا۔

حضرت شبلیؒ سے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہر رات ایک کٹورہ نمکین پانی کا اور ایک سلاخی اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔

بند غلبہ کرتی تو سلامتی پائی میں ڈوکر آنکھوں میں پھیر لیتے تاکہ نیند کا فور ہو جائے۔

میں (علی بن عثمان الجلابیؒ) نے کہا میں شیخ احمد مرتضیٰ کو دیکھا جو چالیس برس سے رات کو نیند سوئے تھے۔ دن کو کھڑے وقفے کے لیے سو جاتے تھے۔

الغرض جب کسی آدمی کو موت پسند ہوتی ہے وہ نیند کو بیداری سے افضل سمجھتا ہے جب زندگی موت سے زیادہ پسندیدہ نظر آئے تو بیداری کو ترجیح دیتا ہے تکلف سے بیدار رہنے کی کچھ وقعت نہیں۔ وقعت اس بات کی ہے کہ اسے پردہ و غیب سے بیدار رہنے کی توفیق ہو۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برگزیدہ حق تھے۔ آپ بلند مقام پر پہنچے تو آپ نے نہ سونے میں تکلف کیا نہ بیداری میں۔ حکم باری تعالیٰ ہوا: **فَسِرَّائِيلُ اِلَّا كَيْلًا لِّاَنْفُسِهِ اَوْ اَلْفَقْصُ مِنْهُ كَيْلًا**۔ آپ رات کو عبادت میں قیام کریں مگر رات کا کھڑے احقر یعنی آدمی رات یا اس سے کچھ کم۔ اس امر کی کوئی قیمت نہیں کہ تکلف سے سو جائے۔ قیمت اس چیز کی ہے کہ اسے تائید حق سلاوے چنانچہ حق تعالیٰ نے اصحاب کعبہ کو برگزیدگی دی۔ ان کو اعلیٰ مقام دیا۔ اور بلاد و کفران کے جسموں سے دور فرمایا۔ انہوں نے نہ سونے میں تکلف کیا نہ جاگنے میں۔ حق تعالیٰ نے ان کی گہمانی کی اور ان کی انجی کو شش کے بے اثران کی پرورش فرمائی۔ چنانچہ فرمایا: **وَتَحْسَبُهُمْ اِلْفًا ظَاہِرًا وَهُمْ رُفُوْدٌ وَتُحْسَبُهُمْ ذَاتَاتُ اَلْيَسِيْنِ وَذَاتُ اَلِاسْتِثْنَاءِ**۔ تم انہیں بیدار تصور کرو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم ان کی دایں بائیں کوٹ جڑتے رہتے ہیں۔ اور یہ دونوں صورتیں بے اختیار ہی کے عالم میں نہیں ہوتیں۔

جب بندہ کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جہاں اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ ہر چیز اس کی دسترس سے باہر ہوتی ہے وہ غیر کا تھل نہیں ہوتا وہ سوسے یا جاگے بہر صورت صاحبِ توقیر ہوتا ہے۔

مرید کے لیے شرطِ خواہ یہ ہے کہ ہر ابتدائے غلاب کو انجی لڑکا آخری وقت مجھے لگا ہوں سے توبہ کرے۔ مخالفت اور رنجیدہ لوگوں کو خوش کرے۔ اچھی طرح طہارت کرے۔ اور دین میں اتھ پر کلاہ دھوئے۔ کار دنیا کی درستگی کے بعد اسلام کا شکر نعمت کرے اور یہ حمد کرے کہ بیدار ہو کر ترکِ معاصی نہیں ہو گا۔ جو بیداری میں اپنا کام پورا کرے اسے نیند یا موت سے کوئی خوف نہیں ہو سکتا۔

کہتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک امام کعبہ باس آیا کرتا تھا۔ امام جاہ و دولت اور سرکش نفس میں مبتلا تھا بزرگ ہر بار کہتا تھا: مرنا چاہیئے۔ امام کو بات بری محسوس ہوتی تھی۔ کہ ایک گدا ہمیشہ اس کو یہی بات کہے اس نے

سو چاہیں کل خود پہل کر دیں گا۔ چنانچہ جب دوسرے روز وہ بزرگ آیا تو امام نے کہا "مرنا چاہیے۔" اس بزرگ نے صلی پچھا با
اور اس پر سر رکھ کر بولنا مر گیا۔ اسی وقت اس کی جان حق سے نکل گئی۔ امام متنبہ ہوا اور سمجھ گیا کہ بزرگ کا مطلب یہ تھا کہ موت
کی تدبیر میری طرح کر۔

میرے شیخ روز مریدوں کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ صرف اس وقت سونا چاہیے جب نیند کا غلبہ ہو۔ بیدار ہو کر دوبارہ
سوئے کی کوشش نہ کرو کیونکہ دوسری دفعہ سونا اور بیماری مریدان حق پر حرام ہے۔ اس موضوع پر بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔
اور اس حدیث پر جاننے والا ہے :

۲۷ ستائیسواں باب

آداب کلام و خاموشی

حق تعالیٰ نے فرمایا : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَدَعِيَ إِلَى صَالِحٍ اس سے زیادہ اچھی کس
کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے۔ نیز فرمایا : قَوْلٌ مَّعْدُودٌ "نیک بات کہنا اور
فرمایا : قُولُوا مَعَنَا يَا اللَّهُ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے حق تعالیٰ نے اچھے کلام کا اس طرح حکم دیا ہے جس طرح اس کا اقرار
ربوبیت۔ اس کی صفت و ثنا اور اس کی درگاہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ بولنے کی طاقت نعمت عظمیٰ ہے اور آدمی
اس کی وجہ سے دیگر جانوروں سے ممتاز ہے۔

حق تعالیٰ نے فرمایا : وَلَقَدْ كَتَبْنَا بِبَنِي آدَمَ کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی۔ "مفسرین کو منہ
کا مطلب گویا عطا کی یہ بات کرتے ہیں۔ یاد رکھو گویا جتنی بڑی نعمت ہے۔ اتنی ہی خرابی کا سہو شہ ہے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : اخوف ما اخاف علی ما تنهى اللسان امت سے متعلق ہیں جس چیز سے
زیادہ ڈرتا ہوں وہ زبان ہے۔ الغرض گفتار کی مثال شراب کی سی ہے جو عقل کو مست کر دیتی ہے اور

جسے اس کی لت پڑ جائے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اہل طریقت نے یہ کھوکھرا کر گفتار باعث آفت ہے۔ بخیر ضرورت بات کرنے سے $\frac{۱۰}{۱۱}$ مرنے کی گریز کیا ہے۔ ہر کلام کے آغاز و انجام کو جانچتے ہیں۔ اگر اخبار جانب حق ہو تو اخبار کرنے میں دردِ خاموش رہتے ہیں۔ کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ حق تعالیٰ سب اسرار کو جاننے والا ہے اور وہ بخت میں جو یہ سمجھنے سے عاجز ہیں، حق تعالیٰ نے فرمایا: **تَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ لَا تُسْمِعُ**۔ **سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ سِرٌّ وَنَجْوَاهُمْ يَكْتُمُونَ** کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اسرار و ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ ہم سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے سمجھتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ صَمِتَ نَجَاهُ** جس نے خاموشی اختیار کی اسے نجات حاصل ہوئی۔

خاموشی میں بے حد فرائد و کامرانیوں میں۔ مشائخ کی ایک جماعت خاموشی کو کلام سے بہتر سمجھتی ہے اور ایک دوسری جماعت کلام کو خاموشی سے افضل سمجھتی ہے۔ بقول حضرت جنیدؒ: **الفاظ اور عبارات انسانی کسی چیز کا دعویٰ کرنے کی دلیل نہیں** اور ان بات حقیقت میں دعویٰ بے کار ہے۔ کبھی ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ اختیارِ گفتگو کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے مثلاً خوف کے مقام پر بات کرنے کا اختیار اور طاقت ہو بھی تو خوف کے مقام پر لبِ کثافتی نہیں ہوتی اور یہ مستورِ سخن حقیقتِ معرفت کے لیے وجہِ نیا نہیں ہوتا۔ اگر کسی حالت میں دوائے بے حقیقت سے درگزر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ منافقت کی جڑ ہے۔ یاد رکھو دعویٰ بغیر حقیقتِ منافقت ہے اور حقیقت بغیر دعویٰ اعلان۔ جس نے بیان کا سہارا لیا وہ زبان سے بے نیاز نہیں جس کی بنیاد مشاہدہ ہے وہ اس راز سے متعلق جو اس کے اور ربِ تدبیر کے درمیان زبان سے آنا دے یعنی جس کے لیے راستہ کھل جاتا ہے اسے بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کلام کا مقصد غیر کو مطلع کرنا ہوتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس حال کے تغیر و تبدل سے متعلق مطلع ہونے سے بے نیاز ہے۔ جیسا کہ کوئی اس لائق نہیں کہ اسے $\frac{۱۰}{۱۱}$ مسموع دی جائے۔ حضرت جنیدؒ کے اس قول سے یہ چیز اور واضح ہو جاتی ہے۔ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی اس کی زبان لنگ ہو گئی۔ کیونکہ عالمِ مشاہدہ میں گفتار حجاب ہے۔

مشہور ہے کہ حضرت شبلیؒ ایک دفعہ حضرت جنیدؒ کی مجلس میں تشریف رکھتے تھے۔ یکایک اظہارِ بلند آواز سے نعرہ لگایا "اے میری مراد"۔ اشارہ حق تعالیٰ کی طرف تھا۔

حضرت جنیدؒ نے فرمایا: اے ابرک! اگر مقصود حق تعالیٰ ہے تو بلند آواز سے نہ بول کیوں لگایا۔ اس کی ذات تو اس سے بے نیاز ہے۔ اگر مقصود وہ نہیں تو مرکبِ غلاف کھل نہا۔ حق تعالیٰ کو تیرے گفتار کا علم ہے شبلیؒ نے استغنا کیا۔

وہ لوگ جو کلام کو خاموشی سے بہتر سمجھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پہلے دنیا میں جان کرنے کے لیے حق تعالیٰ کا حکم ہے تاکہ وہی حقیقت پر مبنی ہوگا کہ فی شخص ہزار برس تک وہی دل میں عارف اللہ ہو اور ضرورتاً خاموشی دہو تو جب تک زبان سے اقرار معرفت نہ کرے اس کی حیثیت کانفوس کی کسی ہوگی۔ حق تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو اپنے انعامات اور اپنی فواضل پر شکر اور حمد و ثناء کا حکم دیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: **وَأَمَّا يَا نَبِيَّ مُحَمَّدٍ فَلْيَكْثِرْ فِي الثَّنَاءِ** اپنے رب کی نعمت بیان کر۔ ہمارا بول حق تعالیٰ کے حکم کی تعمیل و تحمیل ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: **أَذْخُو فِي تَسْتَحْبِبْ نَكْرُ** مجھے پکارو میں پکار کر قبول کروں گا۔ اور نیز فرمایا: **أَيْبُتْ دَعْوَةَ السَّالِحِينَ إِذَا دَعَا** میں پکارنے والے کی سناہمں جب وہ پکارتا ہے۔ اسی طرح بے شمار آیات میں جو ہمیں بولنے کا حکم دیتی ہیں۔

ایک شیخ فرماتے ہیں: **بعض پناہ لوان میں کہ سنا اس کو صحیح حال ہی نصیب نہیں ہوتا کیونکہ مال کا ترجمان خود مال ہی ہوتا ہے ترجمہ شعر**

نیری نہ الہو حال میری زبان سے فصیح تر ہے اور میری خاموشی میری ترجمان ہے۔

کہتے ہیں ایک روز حضرت شبلیؒ نے ایک عداوت کے ایک عداوت کے سے گور رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک دینی علیہ السلام نے کہا: **خاموشی کلام سے بہتر ہے۔ شبلیؒ نے کہا: تیری خاموشی تیرے کلام سے بہتر ہے۔ تیرا کلام غلو ہے اور تیری خاموشی مضبوطی ہے۔ میرا کلام خاموشی سے بہتر ہے کیونکہ میری خاموشی علم ہے اور میرا کلام علم ہے۔ مطلب یہ کہ اگر میں نہ بولوں تو میری ہمد باری ہے اور اگر بولوں تو میرے علم کا اعتبار ہوگا۔ جب خاموشی ہوتا ہوں تو عظیم ہوتا ہوں اور جب بولتا ہوں تو عظیم ہوتا ہوں۔**

میں دلی بن عثمان الجلابیؒ کہتا ہوں کہ کلام دو قسم کا ہوتا ہے۔ اور خاموشی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک کلام کی بنیاد حق پر ہوئی اور دوسرے کی باطل پر۔ اسی طرح ایک خاموشی تو مقصود حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور دوسری غفلت پر مبنی ہوتی ہے۔ کلام یا خاموشی کے وقت شعور کو اپنا جائزہ لیتا چاہیے۔ اگر کلام کی بنیاد حق پر ہے تو کلام خاموشی سے بہتر ہے ورنہ خاموشی کلام سے بہتر ہے۔ اسی طرح اگر خاموشی مقصود حاصل ہونے اور مشاہدہ کی وجہ سے ہے تو کلام سے بہتر ہے اور اگر یہ حجاب اور غفلت کی وجہ سے ہے تو گناہ بہتر ہے۔ کچھ دعویٰ جن کے پیش نظر چند فضول باتیں کچھ لغسانی خواہشات۔ اور بے پردہ جہالت آرائیاں ہوتی ہیں۔ کلام کو خاموشی سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح جہلا کی ایک جماعت جو کوہن اور حیار میں تفریق نہیں کر سکتی خاموشی کو کلام سے بہتر کہتی ہے۔ یہ دونوں گروہ یکساں ہیں۔ ان کو بولنے و دان کو خاموشی

دینے دو۔ خبردار! جو کوئی بولتا ہے وہ یا غلط بولتا ہے یا صحیح۔ جو تاہیں غیب سے بولتا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا چنانچہ شیطان خود بولا اور اس نے کہا: میں آدم سے بہتر ہوں۔ آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے بولنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا: اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔

پس ایمان طریقت انہی گنہگار میں مامور اور مجبور ہوتے ہیں اور خاموشی میں شرمسار اور بے اختیار۔ جن کی خاموشی جہاں کی وجہ سے ہوان کا کلام دلوں کے لیے پریم زندگی ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ عالم مشاہدہ میں بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گفتار بے دیار ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ میں ہوتے ہیں تو خاموشی کو کلام سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اور جب وہ مشاہدہ میں گم ہوں۔ تو لوگ ان کے کلام کو توفیر جاننا چاہتے ہیں۔ اسی بنا پر کسی بزرگ نے فرمایا: جب خاموش ہوں تو ان کا سکوت سونا ہوتا ہے اور جب بولیں تو ان کا کلام سونا بنانے کا نسخہ اکسیر۔ میں سالک کو چاہیے کہ جب جمودیت کے مقام پر پہنچے ہو تو خاموشی اختیار کرے یہاں تک کہ اس کی طاقت گفتار و رویت پر مشغول نہ ہو کہ سرگرم سخن و مواد اس کا کلام مریدوں کے دلوں کو شکار کرے۔

آداب کلام یہ ہیں کہ سالک بجز حکم الہی نہ بولے۔ اور بجز حکم الہی کچھ زبان سے نہ نکالے۔ خاموشی کے آداب یہ ہیں کہ خاموشی اختیار کرنے والا جاہل نہ ہو۔ جہالت پر مہلک نہ ہو اور غفلت میں مبتلا نہ ہو۔ مرید کو چاہیے کہ رشتہاؤں کے کلام پر دخل انداز نہ ہو۔ اس میں تصوف ذکر ہے۔ بے سرو پا اور سطحی گفتگو نہ کرے جس زبان سے کلام رشتہات پر چلا ہے اور اقرار توحید کیا ہے اسے جموٹ اور غیبت کے لیے استعمال نہ کرے۔ مسلمانوں کا دل نہ دکھائے۔ دوسروں کو ان کا نام نہ لے نہ بکارے جب تک اس سے کچھ پوچھنا نہ جائے زبان نہ نکالے۔ درویش کے لیے خاموشی کی شرط یہ ہے کہ باطل پر خاموش نہ ہے اور بولنے کی شرط یہ ہے کہ بجز حق کوئی بات زبان سے نہ نکالے۔ اس اہل کی کئی شاخیں ہیں اور بے شمار لطائف ہیں مگر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ کتاب طویل نہ ہو جائے۔ واعدہ اطم۔

۲۸ اٹھائیسواں باب

آداب سوال و ترک سوال

باری تعالیٰ نے فرمایا: لَا يَسْتَأْذِنُ الْإِنْسَانُ لِحَافًا فَوْه لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ جب کوئی ان سے سوال کرتا ہے تو وہ منع نہیں کرنے چنانچہ حق تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا: وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ سوال کرنے والے کو جھڑک کر نہیں۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی سے سوال نہ کرنا چاہیے اور ہجر اس کے کسی کو حاجت و نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ سوال کرنا گویا حق تعالیٰ سے روگردانی ہے اور ہو سکتا ہے کہ روگردانی کرنے والے کو روگردان ہی چھوڑ دیا جائے۔ کہتے ہیں ایک دنیا دار آدمی نے رابعہ عدویہ سے کہا جس چیز کی بھی ضرورت ہو مانگ میں مہیا کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا: مجھے اپنے رب سے دنیا ملگتے ہوئے شرم آتی ہے چہ جائیکہ میں اپنے ہم جنس سے کوئی دنیاوی چیز طلب کروں۔

ساتھ سے ایک دفعہ ابو مسلم نے ایک حق رسیدہ بزرگ کو چوری کے ایک غلط الزام کی بنا پر جیل میں ڈال دیا۔ اسی رات ابو مسلم نے خواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا اے ابو مسلم! میں حکم خدا فی آیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو نے اس کے ایک دوست کو بے جرم قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اسی وقت جا کر اسے رہا کر۔ ابو مسلم چونکہ اٹھا اور ننگے سر ننگے پاؤں قید خانے میں پہنچا اور دروازے کھول کر درویش کو رہا کر دیا۔ رعافی مانگی اور کہا کچھ ضرورت ہو تو حکم دیجیے۔ درویش نے کہا میرا مالک تو ایسا ہے کہ اُدھی رات کے وقت ابو مسلم کو بستر سے اٹھا کر مجھے مصیبت سے نجات دینے کے لیے بھجھ سکتا ہے میں کہوں کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ ابو مسلم رونے لگا اور درویش چلا گیا۔

ص ۵۰

ایک دوسری حاجت سمجھتی ہے کہ درویش کے لیے سوال کرنا روا ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سوال

ہی ذکر و کلمہ یہ کہا جسے کہ لپٹ کر رسول ذکر و راز غدہ کر دینے پر غیور ملے اللہ عیدہ اگر وہ سلم نے بھی صابہ کو اہم کی ضروریات کے مقرر
سوال کیا اور یہ بھی کہا: اپنی ضرورتیں بطریق احسن لوگوں سے طلب کرو۔

کچھ اور مشائخ نے تین صورتوں میں سوال کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ ایک تو فرقت دل کے لیے بقول ان کے دور و طویل کی
قدور قیمت اتنی نہیں کہ تین روزہ صرف ان کا انتظار کیا جائے اور بحال لب مضطر رہیں بارگاہِ حق سے اور کوئی حاجت ہی نہ ہو کہ کو
علامہ اوس کا انتظار ذاتِ خود ایک بہت بڑا کام ہے۔ حضرت بایزیدؒ کے پاس حضرت شعیبؒ کا ایک مرید زیارت کے لیے
آیا۔ آپ نے حضرت شعیبؒ کا حال پوچھا تو مرید نے عرض کیا کہ آپ لوگوں سے ہٹ کر توکل پر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت بایزیدؒ
نے فرمایا جب تو اہل جانے تو اس سے کہنا حق تعالیٰ کو دور و ٹی کے لیے آواز نا چھوڑ دیں بھوک لگے تو دور و ٹی اپنے ہم سفر
سے مانگ لیا کریں اپنے توکل کا مسلک بالائے لائق رکھ دیں تاکہ وہ نہر اور ملک نہ باری شومی اعمال سے غرق نہ ہو جائے۔
سوال کی دوسری صورت یہ ہے کہ سوال ریاضتِ نفس کے لیے کیا جائے تاکہ سوال کی ذلت برداشت کریں اس

کی تعلیف گوارا کریں۔ دوسروں کی نظر میں اپنی قدور قیمت کا صحیح اندازہ لگائیں۔ اور اس طرح تکبر سے محفوظ رہیں۔ حضرت جنیدؒ
نے حضرت شعیبؒ سے فرمایا تیرے سر میں خود ہے کہ تو قیامت اور امیرِ سامرہ کے دروازوں کے سردار کا بیٹا ہے۔ تجھے کوئی چیز
مائل نہیں ہوگی جب تک تو بازاریں نہ گھومے اور ہر کسی سے سوال نہ کرے اور تجھے اپنی صحیح قیمت کا احساس نہ ہو جائے۔
حضرت شعیبؒ نے ایسا ہی کیا۔ جب تک مانگنے کے معاملے میں بھی کساد و تاراری پر مستی لگی اور ۶ سال میں نوبت یہاں تک
پہنچی کہ آپ سارے بازار میں گھوم نکلے اور کسی نے کچھ نہ دیا۔ آپ نے واپس آکر حضرت جنیدؒ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا
اب تجھے اپنی قیمت کا اندازہ ہو گیا۔ لوگ تجھے کچھ نہیں سمجھتے۔ اپنے دل کو ان کی طرف سے پھیر لے اور کسی قیمت پر بھی ان کی
صحت اختیار نہ کر۔ یہ صرف ریاضتِ نفس کے لیے تھا کہ صابہ کے لیے نہیں۔

خدا انوکھی صورتیں کہتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا جس کے ساتھ میری خوب موافقت تھی۔ قضا کا روادہ فوت ہو گیا اور
اللہ تعالیٰ نے اسے معتبیٰ کی نیم سے سرفراز فرمایا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا گزاری؟ اس نے کہا
میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس میں ہے۔ کہا حق تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے تو نے کیلئے اور خلیل لوگوں سے بہت
ذلت اور تکلیف اٹھائی ہے۔ ان کے آگے ہاتھ پھیلا دیا اور میرے ہاتھ پر تجھے بخش جانا ہے۔

جائز سوال کی تیسری صورت یہ ہے کہ سوال حق تعالیٰ کی عظمت و حرمت کے لیے کیا جائے۔ دنیا کی ہر چیز کا تحقیق

مالک حق تعالیٰ ہے اور لوگ موت کو کھل اور نکلن میں درویش اپنے نصیب کی چیز حق تعالیٰ کے کوئل سے طلب کرتے ہیں اور سوال اس سے کرتے ہیں جو شخص حق تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے کوئل کو پیش کرتا ہے حرمت و طاعت میں اس شخص سے بالاتر ہے جو خود حق تعالیٰ سے طلب کرتا ہے اس طرح کوئل کے جسے سال مضروب و اقبال کا نشان ہے غیبت یا درگردانی کا نہیں۔

ص ۴۹۹

کہتے ہیں حضرت یحییٰ بن مہاذی کہ ایک لڑکی تھی۔ ایک دلی اس نے اپنی والدہ سے کوئی چیز مانگی والدہ نے کہا خدا سے مانگو۔ لڑکی نے کہا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنی ذاتی ضرورت کی چیز حق تعالیٰ سے طلب کروں جو آپ دیں گی۔ وہ بھی تو اسی کا ہے۔ پس سوال کے آداب یہ ہیں:

اگر سوال پورا نہ ہو تو درویش کو زیادہ خوشی ہو۔ لوگوں پر نظر نہ ہو۔ حور ترقی اور باندی لوگوں سے سوال نہ کرے۔ اپنی ضرورت صرف اس آدمی کے سامنے رکھے جس کی کھالی مٹال ہونے کا یقین ہو۔ سوال صرف ضرورت کے مطابق ہو۔ آرائش اور خانداری کا سامان مبرا نہ کرے۔ وقتی ضرورت کا پابند ہو۔ کل کی ضرورت کو پیش نظر نہ رکھے تاکہ ہمیشہ کی تہامی میں گرفتار نہ ہو حق تعالیٰ کو اپنی گدائی کا حال نہ بٹائے۔ اپنی پارسائی کا انہار نہ کرے کہ لوگ پارسائی کے پیش نظر زیادہ دیں۔ میں نے ایک بندہ منہ بھری کو دیکھا۔ وہ قاتلین بتو بھگل سے ٹکل کر ساتے کی تکلیف اٹھاتا تھا۔ اگر وہ کہے ایک بانہ میں آیا۔ ہاتھ پر ایک چڑیا اٹھ رکھی تھی اور پکار رہا تھا کہ کلن ہے جو اس چڑیا کے لیے مجھے کچھ دے ہ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں کہتے ہو؟ کہا یہی ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ خدا کے لیے مجھے کچھ دو۔ دنیاوی چیز کے لیے صرف حق تعالیٰ کی سفارش لائی جاسکتی ہے۔ اس مومنو سے بہرہ بہت کچھ کہا جاسکتا ہے مگر میں نے تجو طوالت چند ضروری امور بیان کر دیے۔

واللہ اعلم ÷

انتیسواں باب

آداب نکاح و تہجد

حق تعالیٰ نے فرمایا: **مُحَمَّدٌ رَسُوْلٌ كَمَا رَسَاْتُ اِيْسٰى اٰلِهَیْہِمْ اَوَّلًا ۚ لَکُمْ اٰیٰتٌ مِّنْکُمْ اَن تَقُوْلُوْا اِنَّا نُرِیْکُمُ الْمَلٰٓئِکَۃَ نَزٰلِیْنَ ۚ** عورتیں تمہارا لباس میں اور تم غور توں کا لباس

جواب: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم لوگو! تم کو تشدد و فتنہ ابھی بکھڑا ہے اور اللہ کی قیامت و نوبہ اس وقت۔

نکاح کرو اور کثیر الشدا ہو جاؤ۔ مجھے تمہاری کثرت پر قیامت کے دن سب امتوں پر فخر ہو گا جا ہے ساقط پتھ ہی کیوں

مجموعہ اول: اور نیز فرمایا: ان اعظم النساء بركة اقلهن موتة واحسنهن وجوها واسرخصهن مهورا

وہ عظیم ترین وہ بابرکت عورت ہے جو کفایت شعار، جمیل اور جس کا مہر کم جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حملہ مردوں اور

عورتوں کے لیے نکاح مباح ہے جو حرام سے پرہیز نہ کر سکے اس پر فرض ہے۔ اور اس کے لیے جو مال عجموں کے حقوق ادا

اگر کسی شخص کے پاس ایسی چیز ہو جس کی قیمت ایک سو روپے سے زیادہ ہو تو اسے بیچ دینا یا اسے دیکھنے کے لئے لے جانا حلال ہے۔

سے پہلے جاننے والے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ کراچی قیام کے لیے ضروری ہے کہ ان کے والدین اور والدہ کی طرف سے پیسے جمع کرنا شروع کر دیں۔

روایات میں ہے کہ حضرت علیؓ نے خطاب فرمایا: یا مومنین! میں نے اپنے رب سے اس مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا ہے۔

حضرت تم کلثوم رضی اللہ عنہا کے دست مبارک کے لیے ان کے والد حضرت علی اکرم اللہ وجہہ سے درخواست کی حضرت

علی کرم اللہ وجہہ لے فرمایا کہ لڑکی خود سال ہے اور آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ میرا ارادہ اسے اپنے بھتیجے عبداللہ ہی

سفرِ سب سے بڑا جسے کا ہے حضرت عمرؓ نے پیغمبرِ نبیؐ کا جہان میں بڑی عمر میں ہیں مگر اس کلمہ کے لیے درج

ما مقصد اہلناہ نفس نہیں بلکہ بقائے نسل ہے کیونکہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے: کل نسب و حسب

مقطع بالموت الأحمدي ونسي ويدوي كل سبب ونسب الألسني ونسي سبب حسب ونسب موت

toobaa-elibrary.blogspot.ca

سے کٹ جائیں گے مگر میرا حسب و نسب قائم رہے گا۔ ہر سبب اور نسب منقطع ہو جائے گا مگر میرا سبب اور نسب منقطع نہیں ہوگا۔ میرا سبب تو ہے مگر میری ضرورت یہ ہے کہ میرا نسب بھی قائم رہے۔ اور ہر دو طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت میں مشکم ہو جاؤں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو حضرت عمرؓ کے نکاح میں دے دیا اور حضرت زیدؓ ان کے بطن سے پیدا ہوئے۔

ص ۴۰۹
۵۰۱

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تسکح النساء علی اہل بیتہ علی المال والحسب والحسن والدين فعليكم بذات الدين فاتقوا ما استفاد امرؤ بعد الاسلاخ خيرا من زوجة مؤمنة موافقة ليسر بها اذا نظر اليها فوايد وذوايد عورت سے نکاح چار مقاصد کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ مال حسب حسن اور دین۔ نکاح دین و عورت سے کرو۔ کیونکہ اسلام کے بعد مومن کے لیے فرمانبردار مومن عورت جسے دیکھ کر مسرت حاصل ہو مستقیم ہے۔ ایمان دار آدمی ایسی عورت کی صحبت میں قوت، استحکام اور پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور دنیا میں اسے موانعت نصیب ہوتی ہے جلد برائیاں تنہائی میں ہیں اور سب سادات صحبت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الشيطان مع الواحد۔ شیطان تنہا آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب مرد یا عورت تنہا ہوں تو شیطان ہم نشین ہو جاتا ہے۔ وہ نفسانی شہوات کو برانگیختہ کرتا ہے۔ حرمت دین کے لیے اور حرام سے محفوظ رہنے کے لیے میاں بیوی کی محالست سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں بشرطیکہ دونوں میں باہمی موانعت اور موافقت ہو۔ کوئی مذاہب یا تحلیف ناموافق عورت کی ہم نشینی سے بڑھ کر نہیں۔ درویش کو چاہیے کہ پہلے خوب غور کرے اور نکاح کرنے اور مجرد رہنے کے حسن و قبح کا تجزیہ کرے تاکہ جس چیز کی خرابیوں کا انداز رک وہ کر سکے اسے اپنائے۔

مجرد رہنے میں دو خرابیاں ہیں۔ ایک تو تزک سنت اور دوسری نفسانی خواہشات کا طغیان اور حرام میں مبتلا ہوجانے کا امکان۔ اسی طرح نکاح کرنے میں بھی دو خرابیاں ہیں۔ ایک دل کا غیر اللہ میں مشغول ہونا اور دوسری لذت نفسانی کا اٹھنا۔ یہ مسئلہ گوشہ نشینی اور ہم نشینی سے پیوستہ ہے۔ ہم نشینی کی طرف اہل درویش کے لیے نکاح ضروری ہے اور عزلت پسندوں کے لیے مجرد رہنا کافی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سبوا فقد سبق المفسدون۔ تنہا رہنے والے سبقت لے گئے ہیں۔ حضرت جن بصریؒ فرماتے ہیں: ہلکے بوجہ والے نجات پا گئے۔ بھاری بوجہ والے ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابراہیم خواجہؒ نے فرمایا: میں ایک گاؤں میں کسی بزرگ کی زیارت کے لیے گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر

ص ۴۰۹
۵۰۲

ایک دولی آمد کے جلوت کردہ کی مانند پاکیزہ ہے۔ دو محراب ہیں ایک میں وہ بزرگ خود بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے میں ایک پاکیزہ بڑھیا عورت۔ کثرت جلوت سے دونوں کمزور ہیں۔ میری آمد پر دونوں نے بہت غشی کا اظہار کیا میں تین روز تک غمراہ رہا۔ جب وہ اپنی لڑنے کا ارادہ کیا تو اس بزرگ سے پوچھا اس بڑھیا کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ فرمایا رشتہ سے میرے چچا کی بیٹی ہے اور میری بیوی ہے میں نے کہا میں نے تو تین روز قیام میں یہی سمجھا کہ وہ بے گناہ ہیں۔ فرمایا پنیٹھ برس سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا بچپن میں ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس کے باپ نے اس کا ہاتھ مجھے دینے سے انکار کر دیا کیونکہ ہماری محبت کا راز سے معلوم ہو گیا تھا۔ ایک مدت ہم نے غم فراق اٹھایا۔ آخر اس کا باپ فوت ہو گیا اور میرے باپ نے جو اس کے تایا بھی تھے اس کی شادی میرے ساتھ کر دی۔ جب ہم پہلی رات ملے تو اس نے کہا دیکھو حق تعالیٰ نے مجھ کو کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے۔ میں ملا جاؤ اور ہمد سے حج الم کو ختم کر دیا میں نے کہا بے شک۔ اس نے پھر کہا میں آج رات اپنی نعمانی خواہشات کو روک کر نفس کو بال کرنا چاہتا ہوں۔ اور نعمت حق کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کرتا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بہتر ہے۔ دوسری رات بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ تیسری رات میں نے کہا کہ دو راتیں تیرے کہنے پر شکر نعمت کیا آج رات میرے کہنے پر بھی۔ چنانچہ اب پنیٹھ برس ہو چکے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا کہ ہمیں ہر شکر نعمت میں گزار رہے ہیں۔

جب درویش کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کی ہم نشینی اختیار کرے تو چاہئے کہ جب تک اس پر وہ نشی عورت کا نان و نفقہ کسب محال سے جیسا نہ کرے۔ مال محال سے اس کا حق مہر ادا نہ کرے اور دیگر حقوق الٰہی پورے نہ کرے۔ قناتہ نعمانی میں مستغرق نہ ہو جو بستر سے قبل اپنے ادا و وظائف ادا کرے۔ حرص و ہوا کو ختم کر دے اور اذرا و مناہات کہے!

بارخدا! تو نے بتائے نسل کے لیے جذبات و انست پیدا کیا ہے۔ تیری رضا ہے کہ میں اس محبت کو قبول کروں۔ یہ مرد و گار! تو اس میں میرے لیے دو چیزیں ودیعت فرما۔ ایک یہ کہ میں فعل حرام سے محفوظ رہوں اور دوسری کہ مجھے ایسا فرزند عطا فرما جو تیرا ولی ہو۔ اور میرے دل کو تیری طرف سے ہٹا کر کسی اور طرف متغول نہ کر دے۔

حضرت بہل بن جہاد تسبیح کا فرزند بچپن میں جب اپنی والدہ سے کچھ کھانے کو مانگا تو وہ فرمیں۔

اپنے خدا سے مانگ لیا کہ محراب میں جا کر سجدہ کرنا۔ اور اس دوران میں والدہ چپکے سے کھانا سامنے رکھ دیتی۔ رکے کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ والدہ نے رکھا ہے۔ اس طرح اسے حق تعالیٰ سے مانگنے کی عادت پڑ گئی۔ ایک روز لڑکا دوسرے آیا تو والدہ گھر پر نہیں تھی۔ اس نے اپنی ضرورت کے لیے سجدہ کیا حق تعالیٰ نے اس کی ضرورت سمجھا کر دی۔ والدہ نے یہ صورت دیکھی تو حیرت زدہ ہو گئی اور پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا۔ لڑکے نے جواب دیا جہاں سے روز آتا ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آتے تو گرمی کے قول میں سردی اور سردی کے قول میں گرمی کا میوہ ان کے پاس موجود پاتے اور تعجب سے پوچھتے یہ میوہ کہاں سے ملا۔ آپ فرماتیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پس ضروری ہے کہ کوئی تمام سنت درویش کو حرام دنیا اور دل کی مشغولیت میں غرق نہ کر دے۔ درویش کی ہلاکت اس کے دل کی خرابی ہے جیسے دولت مند کی بربادی اس کے گھر اور گھر کے سامان کی خرابی ہے۔ دولت مند کا نقصان پورا ہو جاتا ہے مگر درویش کا نقصان کبھی پورا نہیں ہوتا۔ فی زمانہ یہ امر محال ہے کہ کسی شخص کو ایسی رفیقہ حیات پیش کرے جو ضرورت سے زیادہ فضول اور محمل پیردول کی طالب نہ ہو یہی وجہ ہے کہ ایک جماعت مجرد اور بسکسار رہنا بہتر سمجھتی ہے اور اس حدیث کی رعایت پیش نظر رکھتی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیر تر ازین وہ شخص فاکرہ میں رہے جو غنیف الخاذا ہو لوگوں نے پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے تو فرمایا جس کے اہل و عیال نہ ہوں۔ نیز فرمایا چلو کہ بے اہل و عیال تم سے آگے نکل گئے۔

ص ۴۱۱
۵۰۲ص ۴۱۲
۵۰۳

اہل طریقت کا اس پر اتفاق ہے کہ سالکان حق میں مفرد اور تنہا لوگ افضل ہیں بشرطیکہ ان کے دلوں میں خرابی نہ ہو اور وہ از تکاب معاصی اور حصول خواہشات نفسانی سے روگردان ہوں۔ عام لوگ حصول خواہشات نفسانی کے لیے اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں: حُبِّ ابی من دینا کو نثلث الطیب والانسار و جعلت قرة عینی فی الصلوة۔ تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں مجھے محبوب ہیں خوشبو، عورت اور آنکھ کی ٹھنڈک نماز۔ چونکہ عورت آنکھ اور صلہ اللہ علیہ والہ وسلم کو محبوب تھی اس لیے نکاح کرنا افضل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لی حذرتان الفقر والجہاد میرے دو کام ہیں فقر اور جہاد۔ ان چیزوں سے کہوں دو درجے ہو یا اگر عورت محبوب تھی تو یہ کام بھی آپ کو محبوب تھے محض اپنی نفسانی رغبت کو محبوب پیغمبر کرنا غلط ہے۔ کوئی آدمی پچاس برس تک ہوا ہو اس میں تیار رہ کر یہ کہے کہ وہ متاعِ سنت ہے تو سخت غلطی کا مرتکب ہے۔ الخمر، پہلا فتنہ جو بہشت میں ظہور پذیر ہوا وہ عورت کی وجہ سے تھا یعنی فتنہ بابل و قابیل۔ اسی طرح جب حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ دو فرشتوں کو مبتلائے عذاب کرے تو اس کا سبب بھی عورت ہی کو بنایا پیغمبر صلی اللہ علیہ

وہم نے فرمایا: ہاں تو تک بعد ہی قتلۃ اہل بیت علیہم السلام میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے عورت سے بلکہ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ جو فتنہ ظاہر میں یہ ہے حقیقت میں کیا ہوگا۔

میں اعلیٰ بن عثمان الجلابیؓ سے آگیدہ پرس تک اس فتنہ سے محفوظ رہا۔ مگر بالآخر قضا کے الہی سے اس فتنہ کا شمار ہوا۔ میرادل بن دیکھے ایک پری صفت عورت کے حسی و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور میں ہر ایک سال اس آفت میں مبتلا رہا۔ قریب تھا کہ میرا دین برباد ہو جائے مگر حق تعالیٰ نے کمال فضل و کرم سے مجھے ہلاکت سے چلانے کا سامان مہیا فرمایا اور اپنی رحمت سے مجھے نہایت عطا فرمائی حق تعالیٰ کی اس نعمتِ عظیم کا شکر ہے۔

المنہقر طریقت کی بنیاد تجرید پر ہے۔ نکاح کے بعد حالت بدل جاتی ہے۔ شہوات نفسانی کی آگ ایسی نہیں کہ کسی کوشش سے فرو کی جاسکے کو کو خود پیدا کردہ مصیبت کا علاج آدمی خود ہی کر سکتا ہے کسی دوسرے کی بات نہیں۔ یاد ۱۳۰ھ رکھو خواہشِ نفس کا انداز و طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک نور انسان کی اپنی کوشش اور تکلیف ہے۔ دوسری صورت اس کے کسب اور مجاہدہ کے دائرہ امکان سے باہر ہے۔ تکلیف کے تحت فاقہ کشی ہے۔ اور جو انسانی کوشش اور تکلیف سے باہر ہے وہ بے قرار رکھنے والا غف ہے۔ یا پھر محبت ہے جو محبت اور اساد سے ہر رفتہ رفتہ اثر انداز ہو کر بالآخر دل کی لکیں کا باعث ہوتی ہے۔ محبت ابستہ ابستہ تمام اعضائے انسانی پر اپنی حکومت قائم کر لیتی ہے اور تمام حواس کو معزول کر کے انسان کو مشغولیت کے مقام پر قابو کرتی ہے اور اس کو جلاھزنیات سے پاک کر دیتی ہے۔ احمد حلی شری مامدار لہر میں حکیم حمے تو لوگوں نے دریافت کیا آپ نزلوی کرنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا میں یا اپنے آپ سے غائب ہوتا ہوں یا حاضر۔ جب غائب ہوتا ہوں تو مجھے ہر دو جہان کی کوئی چیز یاد نہیں ہوتی۔ جب حاضر ہوتا ہوں تو نفس کو اس منہاج پر رکھتا ہوں کہ اگر ایک روٹی نہ ہائے تو ہزار سور کے برابر ہو۔ دل کی مشغولیت کا یہ حکیم ہے جس طرح بھی حاصل ہو سکے۔

ایک دوسری صورت یہ سمجھتی ہے کہ نکاح و تجرید میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ تہذیبِ الہی کے مطابق بعدہ علیہ سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اگر مجرد رہنا مقدر ہے تو پاک رجعت کی کوشش لازم ہے مگر نکاح مقدر ہے تو اتباع سنت ضروری ہے اور دل کو غفلت سے بچانا لازمی ہے۔ اگر تائیدِ ربانی مثال حال ہو تو مجرد رہ کر بھی آدمی محفوظ رہتا ہے۔ مثلاً ابو سفیر السلام نے لہجہ کے اعتبار میں معنوں رہے۔ جب زینب خاتون میں ملی تو آپ مراد حاصل

کرنے پر قادر تھے گر دگر دانی فرمائی۔ مراد سے بے مراد رہ کر خواہش نفس کو مغلوب کرنے اور اپنے محبوب پر نظر رکھنے میں مشغول رہے۔ اسی طرح اگر نکاح میں بھی تائید ربانی حاصل ہے تو وہ نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہوگا ان کو حق تعالیٰ پر مکمل اعتماد تھا۔ انہوں نے گھر بچہ زندگی کو اپنا واسطہ مشغلہ نہیں بنایا۔ جب حضرت سارہ کے دل میں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے غیرت کا اظہار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے گئے اور مکہ کی بے آب گیاہ وادی میں چھوڑ آئے حق تعالیٰ نے جیسے چاہا ان کی پرورش فرمائی۔

انقص آدمی کی ہلاکت نہ نکاح کرنے میں ہے اور نہ مجرور بننے میں۔ ہلاکت دراصل اپنے اختیار کو بروئے کار لانے اور خواہشات نفسانی کی متابعت کرنے میں ہے بے خیال دار کے لیے شرط ادب یہ ہے کہ اس کے روزمرہ کے احوال و وظائف قصداً نہ ہوں۔ احوال ضائع نہ ہوں۔ اوقات برباد نہ ہوں۔ اہل خانہ سے شفقت سے عیش آئے طیب کما فی سے روزی جیبا کرے۔ ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ظالم فرمال روناؤں کی رواداری نہ کرنے تاکہ اس کی اولاد بھی اسی قماش کی پیدا نہ ہو۔

کہتے ہیں کہ احمد بن حرب نیشاپوریؒ کے پاس ایک روز نیشاپور کے رؤسا اور سردار اسلام کے لیے حاضر خدمت تھے۔ آپ ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ کا بیٹا شراب میں بدمست جھومتا ہوا آیا اور گانا بولا پر وادی کے عالم میں پہلے سے گور گیا۔ سب کو رنج ہوا۔ احمد بن حربؒ نے پوچھا آپ لوگوں کا حال کیوں متغیر ہو گیا؟ سب نے جواب دیا کہ ہمیں اس طرح کے حال پر بے حد افسوس ہوا۔ اس نے آپ کا بھی کچھ خیال نہ کیا۔ فرمایا وہ معذور ہے۔ ایک رات ہمارے گھر میں ہمسایہ کے گھر سے کھانا آیا تھا۔ میں نے اور میری بیوی نے کھایا۔ اسی رات اس لڑکے کا تلفظ قرار پایا۔ ہم پر غیظ نے غلبہ کیا اور بارگاہ تمام اوراد و وظائف قصداً ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے جستجو کی اور اس ہمسایہ کے پاس گئے اور پوچھا جو کھانا ہمیں بھیجا تھا وہ کہاں سے آیا تھا۔ معلوم ہوا کہ شادی کی ایک تقریب سے آیا تھا۔ ہم نے مزید تعقیب کی تو معلوم ہوا کہ وہ کھانا پادشاہ کے گھر سے آیا تھا۔ ادب بخیر میں یہ شامل ہے کہ آنکھوں نثار تائب چیزوں پر نہ ڈالے۔ ناقابل تنبیہ چیزوں کو نہ سنے۔ ایسی چیزوں کے متعلق نہ سوچے جو سوچنے کے لائق نہ ہوں۔ نفسانی خواہش کی آگ کو بھوک سے فرو کرے۔ دل کو دنیا اور دنیا کی دلچسپیوں سے بچائے۔ اپنی خواہش نفس کو علم اور الہام نہ کہے شیطان شیعہ دل کی تاویل نہ کرے یہی مقبول طریقت ہونے کا رامنہ ہے۔

یہ صحبت و معاملہ کے آداب ہیں جو مختصر بیان ہوئے مگر چھوٹے سے معروض بیان میں آئے تاہم چھوٹی چیز
نزدہ کے لیے دلیل راہ ہوتی ہے۔ و اللہ اعلم

کشف حجاب و ہم اصطلاحات صوفیہ

صوفیہ کرام کا کلام۔ ان کے الفاظ کی حدود اور ختیاتی و معانی

خدا تجھے مساوت نصیب کرے۔ اہل صنعت اور ارباب معاملہ کے پاس باہمی و محذیری کرنے کے لیے ایسے
مخصوص الفاظ اور اصطلاحات ہوتی ہیں جن کا مطلب ان کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ عبارات اور اصطلاحات اس
لیے وضع کی جاتی ہیں کہ بات اچھی طرح سمجھائی جا سکے اور شکل چیرہ آسان ہو کر مرید پر واضح ہو سکے۔ ایک اور مقصد
یہ بھی ہوتا ہے کہ ماذکی چیزیں اہل لوگوں سے چھپائی جا سکیں۔ اس کے لیے واضح دلائل موجود ہیں چنانچہ اہل سنت
کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ مثلاً فعلی، اضمی، فعل مستقبل، صحیح، معتدل، احوال، غیث، انھیں وغیرہ۔ اہل غویٰ اپنی اصطلاحات
میں مثلاً رخص، نصب، برزخ، کسرو، جرم، منصرف، غیر منصرف وغیرہ۔ اہل بوض کی بھی اصطلاحات ہیں مثلاً بھڑ
دارہ، سہم، و تہ، فاعل وغیرہ۔ اہل حساب کی اپنی وضع کی ہوئی اصطلاحات ہیں مثلاً فرد، زوج، ضرب، تقسیم، کعب
جوز، اضافت، تضییف، تنصیف، جمع، تفریق وغیرہ۔ اہل فقہ کی اپنی اصطلاحات ہیں مثلاً علت، مصلو، بقاس
اجتہاد، دفع، الزام وغیرہ۔ اہل حدیث کی اپنی وضع کردہ اصطلاحات ہیں مثلاً مسند، مرسل، احاد، متواتر، ہرج
تصیل وغیرہ۔ اہل کلام کی اپنی اصطلاحات ہیں مثلاً عرض، جوہر، کل، جزم، جسم، حدوث، تخیر، نزالی وغیرہ۔ اسی
طرح صوفیائے کرام نے بھی مطالب کو بیان کرنے یا چھپانے کے لیے کچھ الفاظ مقرر کر رکھے ہیں تاکہ جیسے چاہیں اپنا
مطلب بتا دیں اور جس سے چاہیں چھپالیں۔ میں ان کلمات میں سے معنی کی پوری تشریح کرتا ہوں اور فرق واضح کرتا
ہوں تاکہ تجھے اور اس کتاب کے قاری کو پوری منتہی ہو اور مجھے نیک و مامول ہو۔

ص ۲۱۵
۵۰۹

حال اور وقت اور ان کا فرق

وقت ایک مشہور اصطلاح ہے اور مشائخ کبار نے اس پر بہت کچھ کہا ہے۔ میں بیان کو طول دینا نہیں چاہتا اس لیے صرف وقت اور حال کی کیفیت بیان کر دوں گا اور دونوں کا فرق واضح کروں گا۔

موجودہ کلام کے نزدیک وقت ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں درویش گذشتہ اور آئندہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کے دل پر فیضانِ حق وارد ہوتا ہے اور اس کا ہاں اس طرح مجتمع ہو جاتا ہے کہ عالم مشاہدہ میں نہ گذشتہ کی یاد آتی ہے نہ آئندہ کا خیال۔ یہ شخص کے بس میں نہیں گو سب نہیں جانتے کہ سابقہ تقدیر کیا تھی اور انجام کیا ہوگا اس کے بل صرف صاحبِ وقت میں جو کہتے ہیں کہ رفتہ و آئندہ ہمارے احاطہِ ادراک سے باہر ہیں۔ ہمارے لیے یہ وقت خوب ہے اگر ہم باطنی میں مشغول ہوں یا آئندہ کا اندیشہ دل میں لائیں تو ہمارے اور وقت یعنی مشاہدہ حق کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا اور پردہ صرف پریشانی اور اشتغال کا یا حادث ہوتا ہے۔ الغرض جو چیز دسترس سے باہر ہو اس کی بات سوچنا بے کار ہے۔ حضرت (امام) سعید خراسانی فرماتے ہیں: اپنے عزیز وقت کو سوائے عزیز ترین چیزوں کے کسی چیز پر صرف نہ کرو اور عزیز ترین چیزیں صرف باطنی مستقبل کے درمیان وقفے میں رہنا ہوتی ہیں۔ ان مخصوص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لی مع اللہ وقت لا یعنی فیہ علق مقہوب ولا نبی مرسل۔ مجھے حق تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب میرے ساتھ کسی مغربِ فرشتہ کی اور کسی نبی مرسل کی گھنائبش ہوتی ہے۔ یعنی ہزار در ہزار عالم میرے دل سے پیدا ہوتے ہیں اور میری نظر میں کسی کی وقت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب شبِ سراج زمین اور آفاق کی دلچسپیاں آپ کو کشیدہ کی گئیں آپ نے کسی طرف نظر نہ کیا تھا کہ کسی حق تعالیٰ نے فرمایا: مَا زِلْنَا لَكَ مَسْرُومًا حَافِيًا، نہ نظر بھٹکی اور نہ متوجہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور عزیز کو بھروسہ پر مشغولیت نہیں ہوتی۔

موتد کے لیے دو وقت ہوتے ہیں ایک "وقت" جس میں مشاہدہ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا وجہ جب عالم مشاہدہ ہوتا ہے۔ دونوں حالتوں میں موتد مقہور ہوتا ہے۔ وصل (وجہ) وصل حق اور عبدانی (نقد) الحکم حق ہوتی ہے۔ اس کے اپنے اختیار یا کسب کا کوئی قبیلہ ذکرِ فعل نہیں ہوتا۔ جب دستِ اختیار کوتاہ ہو تو زندہ جو کچھ دیکھتا یا کرتا ہے۔ وہ وقت کے زیرِ اثر ہوتا ہے۔

ص ۴۱۰

ص ۴۱۱

حضرت عیسیٰؑ کہتے ہیں میں نے ایک حدیث کو صحرا میں ایک لکڑی کے درخت کے نیچے سخت ریاضت اور عبادت کے عالم میں دیکھا پڑھا تھا کہ میں جگر کیل میٹھے ہوا اس قدر سختی اور مصیبت کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے وقت حاصل تھا جو اس جگر پر یاد ہو گیا اسی کے ظم میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں حضرت عیسیٰؑ نے پوچھا کتنے عرصے میٹھے ہو کر بارہویں سے اور پھر درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرمائیں شاید میرا کھانا جو اوقت مل جائے حضرت عیسیٰؑ بیان فرماتے ہیں میں نے حج سے فارغ ہو کر اس کے حق میں دعا مانگی۔ دعا قبول ہوئی اور اس کی مراد پوری ہو گئی۔ واپس پٹے دیکھا تو درویش اسی جگہ پر ستر بیٹھا تھا پوچھا تمہارا وقت مل گیا اب کھل میٹھے ہو کر کیا میری رحمت کا مقام تمہاری دولت اسی جگہ گم ہوئی تھی۔ دوبارہ اکی جگہ لی۔ اب میری محبت کا مقام ہے۔ اسے چھوٹا ناروا نہیں۔ آپ سلامتی کے ساتھ تشریف لے جائیں میں اپنی خاک اسی خاک میں ملاؤں گا تاکہ شتر کے دن اسی زمین سے سر اٹھاؤں جہاں میری محبت کی دولت ہے اور جو میری فرحت کا مقام ہے۔ شعر (ترجمہ)

”جو حسین تحفہ حبیب سے آئے وہ عجب ہوتا ہے جس مقام پر موت ملے وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔“

جو چیز انسانی اغمیا سے باہر ہو اور اسے منت و مشقت سے حاصل نہ کیا جاسکے جو بازار میں فروخت نہ ہوتی ہو پائینے کہ اس کے عوض جان و عہد بھی پیش کی جائے۔ آدمی کو اس کے حصول یا دفع میں کوئی دخل نہیں۔ اور یہ دونوں پہلو اس کے لیے برابر ہیں۔ اس کی تحقیق میں انسانی اختیار قطعاً باطل ہے۔ مشائخ نے کہا ہے ”وقت کاٹنے والی تلوار ہے۔“ تمہارے وقت کاٹنا ہے۔ وقت کی صفت بھی کاٹنا ہے۔ وقت ماضی اور مستقبل کی جڑ کاٹتا ہے۔ گزشتہ کل اور آئندے والی ص ۱۸۵/۵۱۲ کل کا آواز نہ مٹ کر دیتا ہے۔ تلوار کا دھڑکاؤ خطر کا ہوتا ہے یا بادشاہ بنا دیتی ہے یا ہلاک کر دیتی ہے۔ اگر کوئی ہزار سال تلوار کی خدمت کرے اور اسے اپنے کندھے پر اٹھائے پھر سے کاٹنے کے وقت وہ اپنے مالک یا غیر کی گردن میں کوئی تمیز نہیں کرتی۔ اس کی صفت قبر ہے اور کسی کے قبضہ میں رہ کر اس کی صفت نائل نہیں ہوتی۔

حال اکیک حادثات ہے جو وقت پر نازل ہو کر اسے اس طرح مزین کر دیتی ہے جیسے روح جسم کو۔ حال وقت کا محتاج ہوتا ہے کیونکہ اس کی صفات اور اس کا قیام حال پر منحصر ہے۔ جب صاحب وقت صاحب حال ہو جاتا ہے تو تغیر سے آزاد ہو جاتا ہے اور اسے استقامت میسر آ جاتی ہے۔ بے حال وقت زوال پذیر رہتا ہے۔ حال میسر آئے تو حلا کی صفت ہو جاتی ہے اور اس پر زوال نہیں آتا۔ فیضانِ کمال آمد و رفت صرف شکل پذیر ہونے اور نمایاں ہونے کا پہلو ہے۔ حال سے

قبل صاحب وقت پر عمل وقتی طور پر نازل ہوتا ہے اور عظمت اس کے جویں ہوتی ہے۔ نزولِ مال وقت کو ممکن دیتا ہے۔ صاحب وقت پر عظمت نازل اور صاحب مال پر نازل ہے۔

مشائخ نے فرمایا: "حالِ فزونِ بیان میں زمان کے ساکت ہوجانے کا نام ہے۔" صاحب مال کی کیفیت اس کے عمل سے نمایاں ہوتی ہے۔ کسی ہنگ نہ کہلے۔ "حال سے متعلق سوالِ عمل ہے۔ کیونکہ مال کا نام ہے۔"

استادِ ابرہہؒ و تاقیؒ فرماتے ہیں کہ دنیا و مافیہا سرت و پاکت میں وقت و جی ہے جوئی احوالِ تم پر مدار ہے۔ "حال کی یہ کیفیت نہیں۔ وہ وارداتِ من اللہ ہے جو اپنے ساتھ ہر چیز کو بہا کر لے جاتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب وقت تھے۔ کبھی غمِ فراق میں آنکھیں سفید ہوجاتی تھیں کبھی مسرت وصال سے فوراً پس آجاتا تھا۔ کبھی گریہ سے ہل اور نال سے پشیم ظلم کی طرح ہوجاتے تھے۔ کبھی مسرت سے روح کی طرح لطیف اور فرحت سے سراپا فرحت ہوجاتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب مال تھے۔ نہ غمِ فراق میں مبتلا تھے نہ فرحت وصال میں مسرور۔ چاند ستارے سب کچھ سامنے تھا۔ مگر آپ بعض حال سب سے فارغ تھے۔ ہر چیز میں مشابہتی کرتے اور فرماتے: "میں نوالِ پذیر چنچل کو دوست نہیں رکھتا۔" صاحب وقت کے لیے دنیا کبھی جہنم ہو کر رہ جاتی ہے کیونکہ وہ مشابہتی سے محروم ہوجاتا ہے۔ اور عیب کے حجاب سے اس کا دل وحشت میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ پھر کبھی دولتِ مشابہہ پا کر وہ بہشت کی طرح شگفتہ ہوجاتا ہے۔ اس کے برعکس صاحب مال کے لیے حجاب اور مشابہہ کا عالم برابر ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ عملِ مشابہہ پر ہوتا ہے۔ انرض حالِ مطلوب حق کی صفت ہے اور وقتِ طالب حق کی۔ طالب حق یعنی صاحب وقت باہوش و تکلیفی ہوتا ہے۔ مطلوب حق (صاحب مال) مجنوب حق اور مدہوش حق ہوتا ہے۔ دونوں مقام ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اصطلاحاتِ سوزیہ میں مقام و تکلیفی بھی ہیں جن کا ذکر آئندہ باب میں ہوتا ہے۔

مقام و تکلیفی اور ان کا فرق

مقام سے مراد طالب کا حقوقِ مطلوب کو سخت کوشش اور صحیح نیت سے ادا کرنا ہے۔ ہر مرد کے لیے ایک مقام ہوتا ہے جو ابتداءً طلب میں باہوش طلب ہوتا ہے طالب حق دوسرے مقام سے بہرہ ور ہوتا ہے اور وہ ہر مقام سے گزرتا ہے مگر اس کا قیام صرف ایک مقام پر ہوتا ہے کیونکہ مقام واردات کا تحقق جہلت اور فطری

ص ۲۱۸
۵۱۳

ص ۲۱۹
۵۱۴

تحریر سے ہے۔ حل اور حل سے نہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا يَشَاءُ إِلَّا أَن تَعْلَمُوا مَعْلُومًا "سب کے لیے ایک صیغہ منظم ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا مقام تو بتنا۔ نوح علیہ السلام کا درجہ پہلے اس کا نام ہی نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام پہلی علیہ السلام کا میری علیہ السلام کا خوف اور ہراسے سے بغیر ملے اشد عہدہ والد سلط کا ذکر۔ ویسے تو ہر طالب ہر جگہ سے استفادہ کرتا ہے مگر بالآخر اس کا رجوع اپنے اہل کی طرف ہوتا ہے۔ کتبہ حارثہ کے تحت میں مقامات سے منتقل کچھ بیان کر چکا ہوں۔ اور حال و مقام کا فرق ظاہر کر چکا ہوں۔ مگر یہاں بھی کچھ بیان کرنا ضروری ہے۔ راجع کے تین پہلو ہیں۔ مقام، حال اور تنگی۔ باری تعالیٰ نے بغیر دل کو بھیجا تا کہ وہ راجع کو دکھائیں۔ اور مقامات کو ظاہر کریں۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی تشریف لائے۔ ہر ایک اپنے مقام کے ساتھ۔ بغیر ملے اشد عہدہ والد سلط کی آمد پر ہر مقام کو حال نصیب ہوا اور اسے وہ جگہ ملی جو انسان کی کسب و کوشش کے دائرہ امکان سے باہر تھی یہاں تک کہ دین پائیکھل کو نبیوں اور محبت حق کا اتمام ہوا اور حق تعالیٰ نے فرمایا: اَيُّوْمَ اكْمَلْتُ لَكُم دِيْنََكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ دَخَلْتُمْ بُكْرَةً اِلَیَّ اِسْلَامًا وَ دَخَلْتُمْ دِيْنًَا "آج کے دن دین تمہارے لیے کمال کر دیا گیا۔ تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پندرہ کیا۔ اس کے بعد ابلیس کی بھی منظر نظر آئے۔ اگر تمام احوال معرض بیان میں لائوں اور تمام مقامات کی شرح کر دوں تو اپنے مقصد سے بہت دور جا پڑوں گا۔ تنگی سے مراد اصل کمال اور درجہ اعلیٰ پر ابلیس حقیقت کی اقامت ہے۔ اہل مقام اپنے مقامات بدلتے رہتے ہیں۔ رنگین کے درجے سے نکلنا محال ہوتا ہے۔ مقام تبدیل کا درجہ ہے اور تنگی منہی لوگوں کی قرار گا۔ ہے۔ ابتدا سے نہایت طرقت ہو جاسکتے ہیں مگر نہایت سے آگے کوئی گزرے گا نہیں۔ مقامات سلوک حق کی منزلیں ہیں اور تنگیں درگاہ حق کا قیام ہے۔ دوستانہ حق جاد و جہان کے درمیان خود سے غایب اور منزل روی میں خود سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ اہل کاہل مشغول نہ ہونا ہے۔ مشغولیت حق میں اسباب و دمل کی موجودگی و جرات اور سامانی پریشانی ہوتی ہے۔

دور جاہلیت میں شعرا اپنے ممدوح کی مدح عطا کرتے تھے۔ اپنے افتخار کو کچھ دن نہیں مٹاتے تھے جب شاعر اپنے ممدوح کے حضور پہنچ جاتا تھا تو وہ نواز کمال کر اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیتا تھا اور زوراً ٹوڑ دیتا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ گھوڑے کی ضرورت بارگاہ تک مسافت طے کرنے کے لیے تھی۔ اور شمشیر اس لیے تھی کہ بارگاہ تک رسائی حاصل کرنے میں مدد یاب ہونے والے حامدوں سے رازتصاف کیا جائے۔ بارگاہ تک پہنچ کر مسافت ختم ہو گئی۔ شمشیر کی ضرورت بھی نہ رہی۔ کیونکہ اب بارگاہ ممدوح کو چھوڑنے کا خیال ہی نہیں۔ چند روز گزرنے کے بعد

شاعر اپنے اشعار میں کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی حکم تھا چنانچہ جب آپ قحط منازل و مقامات کے بعد محل
میکین پر پہنچے تو حملہ اسباب تغیر سا قحط ہو گئے۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا: فَاحْلَحْ نَعْلَيْكَ وَاقْنِ عَصَاكَ اپنے جوتے
اتارو اور لاٹھی پھینک دو۔ کیونکہ یہ چیزیں مسافت کے اسباب ہیں۔ اور بارگاہ وصل میں سامان مسافت کی آفت کے
لیے جگہ نہیں محبت کی ابتدا طلب حق ہے اور انتہا قرار حق ہے۔ پانی جب تک دریا میں ہوتا ہے اس میں روانی ہوتی
ہے سمندر میں پہنچ کر وہ قرار پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔ پانی کا ضرورت مند سمندر کی طرف نہیں آتا
صرف جواہرات کے طالب ادھر کا رخ کرتے ہیں تاکہ جان پر کھیل کر طلب کا لوجھ پائڈل میں باندھے اور سر کے بل سمندر
میں غوطہ لگا کے یا جواہرات پائے یا اپنی جان عریضہ کر دے۔

ایک شیخ فرماتے ہیں تمکینِ تلویں کو چھوڑ دینا ہے۔ "تلویں" یہی صوفیائے کرام کی ایک اصطلاح ہے حال و مقام کی طرح۔ معافی میں ایک دوسرے کے نزدیک ہیں۔ تلویں کا مطلب متغیر ہونا ہے۔ ایک حال سے دوسرے حال میں جانا۔ صاحبِ تمکین یا تمکُن سے وہ سالک مراد ہے جو متروکہ نہ ہوا اور اپنے جملہ سامان کے ساتھ بارگاہِ حق میں بارِ باب ہو۔ دوسرے بغیر سے پاک ہو کوئی معاملہ اس کے ظاہر کو بدل نہ سکے۔ اور کوئی حال اس کے باطن پر اثر انداز نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام منقون تھے۔ جمالِ حق کی ایک جھلک میں بے ہوش ہو گئے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا :
وَنَحْنُ مُوسٰی صٰحِقًا مُّوسٰی عٰثِنًا کھا کر گر گئے پیغمبرِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمکُن تھے۔ مگر معظّمہ سے عینِ نچلے ہیں۔
قَابِ قَوْسَیْنِ تک تشریف لے گئے مگر نہ متغیر ہوئے نہ متبدّل۔ یہ اعلیٰ درجہ تھا۔

تمکین کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا تعلق "شاہد حق" سے ہو اور دوسری یہ کہ تمکین کی نسبت "خود" سے ہو۔ "خود" کی نسبت والا باقی الصفت ہوتا ہے اور شاہد حق کے تعلق والا فانی الصفت۔ فانی الصفت، محو، صحو، محی، فنا، بقا، وجود، اور عدم سے باہر ہوتا ہے کیونکہ ان صفات کے لیے موصوف کی ضرورت ہے اور جب موصوف مستغرق ہو تو ہر صفت اس سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اس موضوع پر بہت کچھ ہے مگر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور "توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔"

محاضرہ و مکاشفہ

محاضرہ لطیف آیات کے پیش نظر حضورِ دل حاصل ہونے کو کہتے ہیں اور مکاشفہ باطن کے تحفہ کا نام ہے

جو جلوہ حقیقت کو دیکھ کر رونما ہو۔ محاضرہ کا تعلق آیات کے دیکھنے سے ہے اور مکاشفہ کا شواہدات کے دیکھنے سے۔ محاضرہ کی علامت دوامی تفکر ہے آیات کے سامنے اور مکاشفہ کی علامت دوامی تحیر ہے۔ حق تعالیٰ کی بے انتہا عظمت کے روبرو۔ افعال حق میں منظر بننے اور جلال حق میں متحیر بننے میں فرق ہے منظر دوستی کے محل میں ہوتا ہے اور متحیر محبت کے مقام پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں کے ملکوتی نظام کو دیکھا اور خود کیا توان کا دل حاضر ہوا اور وہ افعال حق کو دیکھ کر طالبِ فاضل (حق تعالیٰ) ہوئے۔ اور ان کے حضورِ قلب نے فعل ہی کو دلیلِ فاضل بنا دیا اور آپ نے کمالِ معرفت الہی کے عالم میں فرمایا اِنِّیْ دَجَجْتُ وَجْهَیْ لِیَدِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالدُّنُوْصِ حَنِیْفًا میں نے اپنا رخ زمینوں اور آسمانوں کے خالق کی طرف کر لیا۔

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ملکوت کی میر کیلئے بلایا تو آپ نے اسوا اللہ کی طرف اٹھ کر نہ دیکھا نہ آپ نے عالم ملکوت تک لیجائے جانے پر نظر کی نہ مخلوق کو نظر میں رکھا نہ اپنے آپ کو دیکھا جس کے نتیجے میں آپ پر ذاتِ خداوندی کی حقیقت اور کھلی پس اس کشف کی حالتیں آپ کا شوقِ دلق اور زیادہ ہوا و مبارکی طلب ہوئی دیدار نہ ہوا قریب چاہا وہ بھی ممکن نہ ہوا اصل کا ارادہ کیا اس کا بھی امکان نہ تھا جس قدر دوست کی پاکیزگی دل پر نقشِ جمانی گئی دیدار و قرب و دل کا شوق بڑھا گیا نہ اعراض پر چھپے ہوئے کا مقام تھا نہ اقبال (راگے بڑھنے) کا حیران ہو گئے پس جہان تک وقار و دوستی کا تعاون تھا ہجرت تذبذب میں ڈالا اور جہاں تک محبت کا عائد تھا قریب و دل سے وہی ثابت ہوئی تھی جو شرک تھی چنانچہ حیرت ہی سربراہی اس لیے کہ وفا کی صورت میں حیرت رنگ آہنی ذات کے بارے میں تھی جو شرک ہے اور حیرت کی صورت میں حیرت کیفیت ذات کے متعلق تھی جو توحید ہے اسی لیے حضرت علیؑ فرمایا کرتے تھے اے حیرت زدہ دل کے رہنما میری حیرت کو اور بڑھا۔ مشابہ میں حیرت کی زیادتی زیادتِ درجات کا باعث ہوتی ہے۔

مشہور ہے کہ جب حضرت ابوسعید خدریؓ نے ابراہیم سعد علویؒ کی معیت میں ایک دوست حق کو لبِ مرہ یاد کیا تو پوچھا راوی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا دورا ہیں ہیں ایک خاص لوگوں کی راہ اور ایک عام لوگوں کی کہا اس کی شرح فرمائیے اس نے کہا راو عام تو وہی ہے جس پر آپؐ کا مزن ہیں۔ یہ راہ چند اسباب پر اختیار کی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی چند اسباب روگردے جانتے ہیں۔

خاص لوگ وہ ہیں جو مسبب الاسباب کو دیکھتے ہیں اسباب پر نظر نہیں رکھتے۔ اس حکایت کی شرح اوپر بیان ہو چکی ہے اور مبرا مقصد اس سے زیادہ نہیں توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔

قبض و بسط

ص ۲۲۲
۵۱۹

قبض و بسط دو حالتیں ہیں جو انسانی اختیار سے باہر ہیں۔ نہ کو شش سے حاصل ہو سکتی ہیں اور نہ مختلف سے دور کی جا سکتی ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّا اللَّهُ قَبْضٌ وَبَسْطٌ** اللہ قبض و بسط پڑھا رہا ہے۔ قبض سے مراد عالم حجاب میں دل کا انقباض ہے اور بسط کا مطلب حالت کشف میں دل کی کشائش ہے۔ دونوں چیزیں بلا کو شش انسانی من اللہ ہیں۔ عارفوں کے لیے قبض کا مقام سہی ہے جو مردوں کے لیے غوث کا اور بسط ان کے لیے ریسے ہی ہے۔ جیسے امید مردوں کے لیے۔

یہ سانی میں ایک گروہ صوفیاء کے مطابق شریح کی ایک جماعت کے خیال میں قبض کا مقام بسط سے بلند تر ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کلام حق میں قبض کا ذکر بسط سے پہلے ہے۔ اور دوسرے یہ کہ قبض میں لگاؤ و تہر ہو رہا ہے اور بسط میں نوازش و لطف لگاؤ بشریت اور غیر انسانی پرورش و لطف سے قائل تہہ کہ ہو کر پرورش نفس ایک لڑا حجاب ہے۔ ایک دوسری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ بسط کا مقام قبض سے بلند تر ہے کیونکہ کلام حق میں قبض کے ذکر کا تقدم بسط کے فضل تر ہونے کی دلیل ہے۔ عربی زبان کے صوفیاء و عارفوں کے مطابق جو چیز درجہ میں کم ہوں اس کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: **وَكُنْهُمْ ظَالِمًا لَّنَفْسِهِمْ وَمَنْهُمْ مَّقْتَصِدٌ وَمَنْهُمْ سَائِقٌ بِالْغِيَاثِ** لوگوں میں کچھ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ کچھ میانہ روی ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے کیل میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ اور نیز فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّاقِينَ** اللہ شقیوں کو پسند کرتا ہے۔ حق تعالیٰ تو یہ کرنے والوں کو پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نیز فرمایا: **يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي وَاسْمُدِي وَارْكَعِي وَاسْمُدِي وَارْكَعِي وَارْكَعِي** اے مریم! اپنے رب کی فرمائش پر رواں رہ اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اور یہ بھی ہے کہ بسط میں فرحت ہوتی ہے اور قبض میں ہلاکت۔ عارفوں کی فرحت حصول معرفت کے سرا کچھ نہیں ہوتی اور ہلاکت مطلوب سے دوری کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اصل کا مقام فراق کی منزل سے بہر صورت ارفع دائمی ہوتا ہے۔

ص ۲۲۲
۵۲۰

میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ قبض و بسط دو حقیقتیں ہیں جو حق تعالیٰ کی طرف سے دل پر وارد ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی حقیقت وارد ہوتی ہے تو باطن اس سے مسرور ہوتا ہے اور نفس مقبور یا باطن مقبور ہوتا ہے اور نفس مسرور یا ایک آدمی کے لیے اس کے باطن کا انقباض نفس کے لیے کشائش کا باعث ہوتا ہے۔ دوسرے کے لیے باطن کی کشائش اس کے نفس

کے انقباض کا ذریعہ جوتی ہے جو کوئی اس سے زیادہ کہتا ہے وہ تفسیح اوقات کرتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت یازیدؓ نے فرمایا: ذل کا انقباض نفس کی کشائش کرتا ہے اور دل کی کشائش نفس کے انقباض کا باعث ہوتی ہے۔ مقبوض نفس غفل سے محفوظ رہتا ہے اور کشادہ باطن لغزش سے محفوظ رہتا ہے بغیر دوستی کا دستور ہے اور انقباض بغیر حق کا نشانہ ہے اور دوست دوست پر قناب کیا بھی کرتا ہے۔ بسط متاب دوست کی علامت ہے مشہور ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام مجتنب نہیں تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام رونے نہیں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام انقباض میں تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بسط میں۔ جب ایک دوسرے سے تھے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے اے یحییٰ کیا تو عبادی کے خوف سے پہننا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے کیا تو رحمت حق سے ناامید ہے؟ دیر انداز تقدیر ازل کی کوٹھا سکتا ہے اور نہ میرا سننا قضا کو واپس لانا سکتا ہے۔ تبس، بسط، طس، محبت، نحو، معو، حق، بطور، جہد، مبادی، مشک، طرف سے ہے وہی ہوتا ہے جو کھسا جا چکا ہے۔

انس و طبیعت

۲۲۵
۵۱۱
اللہ مجھے سعادت دے۔ انس و طبیعت سالکان حق کے حوالہ میں شامل ہیں۔ جب حق تعالیٰ بندے کے دل پر اپنے جمال کا پرتو ڈالتا ہے تو طبیعت اسے مغدّر ہوتی ہے۔ جب اپنے جمال کی کھلی سے سر فراز کرتا ہے۔ تو انس نصیب ہوتا ہے۔ اہل حیرت اس کے جمال کے سامنے تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اور اہل انس جمال حق کے مشاہدہ میں مسرور ہوتے ہیں۔ ایک دل اس کے جمال سے دوستی کی آگ میں جلتا ہے۔ دوسرا اس کے جمال سے لوارِ شاد ہوتا ہے۔ تاہناک ہوتا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔

ایک گروہ مشائخ کہتا ہے کہ طبیعت درجہٴ فائقان ہے اور انس درجہٴ مریدان۔ کچھ کچھ بھی ہار گاؤ حق میں اور اوصاف حق کی تنزیہ میں تسلیم ہوتا ہے۔ انس پر طبیعت زیادہ طاری ہوتی ہے۔ انس کی طبیعت انس سے غور رہتی ہے کیونکہ انس ہم نفس سے ہوتا ہے اور یہ حال ہے کہ بندہ حق تعالیٰ کا ہم نفس باہم شکل ہو سکے۔ اس لیے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ بیدار ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کو خلق کے ساتھ انس ہو۔ اگر انس ممکن ہے تو عرف اس کے ذکر سے ہو سکتا ہے مگر ذکر حق بذاتِ خود غیر حق چیز ہے کیونکہ وہ بندہ کی صفت ہے۔ محبت میں کسی غیر از محبوب چیز میں الجھنا سراسر غلطی ہے۔ لہٰذا زیادہ دھی اور جھوٹے پند کی دلیل ہے۔ طبیعت، عقلیت حق کے مشاہدہ سے طاری ہوتی ہے عقلیت حق تعالیٰ کی

صفت ہے جس بندے کا عمل از خود برائے خود ہوا اور جس کا عمل اپنی فتنائے بقلے حق کے اثبات پر مرکوز ہو۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ حضرت شبلیؒ سے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک سرور اسی خیال میں بنلا رہا کہ محبت الہی میں سرشار ہوں اور شہادۂ حق میں مجھے انس حاصل ہے۔ اب معلوم ہوا کہ انس سوائے ہم جنس کے ہو ہی نہیں سکتا۔

ایک جماعت کے خیال میں ہیبت، قراق اور عقوبت سے تعلق رکھتی ہے۔ اور انس وصل و رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے دوستانہ حق کو ہیبت سے محفوظ رہنا چاہیئے اور انس کو اپنانا چاہیئے۔ انس محبت کا متقنی ہوتا ہے اور جس طرح محبت کے لیے مجالست محال ہے۔ اسی طرح انس کے لیے بھی ناممکن ہے۔

میرے شیخؒ فرمایا کرتے تھے مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو یہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ سے انس ناممکن ہے حق تعالیٰ تو خود فرماتا ہے: **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ يُجِيبُهُم بِمَا كَانُوا يَسْأَلُونَ**۔ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں۔ پس تحقیق میں قریب ہوں۔ اے میرے بندو! آج تم پر کوئی خوف و حرمان نہیں۔

بندہ جب حق تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھتا ہے تو اس کی دوستی اختیار کرتا ہے۔ دوستی ہو تو انس پیدا ہوتا ہے کیونکہ دوست کی ہیبت، بیگانگی اور انس بیگانگی کا نشان ہے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ اسے اپنے منعم سے انس ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کے ہم پرانے انعامات ہیں اور ہمیں اس کی وہ معرفت حاصل ہے کہ ہیبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اعلیٰ بن عثمانؒ الجلابیؒ کہتا ہوں کہ باوجود اختلاف کے دونوں گروہ راستی پر ہیں۔ کیونکہ سلیمیت کا غلبہ نفس کی ہواؤں اور اس کی بشریت کو فنا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ انس باطنی طور پر طاری ہوتا ہے اور معرفت حق و ولایت کرتا ہے۔ حق تعالیٰ اپنے جلال کی تخلیوں سے اپنے دوستوں کے نفس کو فانی کرتا ہے اور اپنے جمال کے نور سے ان کے باطن کو تقاضا دیتا ہے پس اہل فنا سلیمیت کو مقدم سمجھتے ہیں اور ارباب بقا انس کو فضیلت دیتے ہیں۔ اس سے قبل فنا اور بقا کے بیان میں اس کی شرح کر چکا ہوں۔

قہر و لطف

قہر اور لطف بھی دو اصطلاحیں ہیں۔ جن کے ذریعے صوفیائے کرام اپنی کیفیت روزگار بیان کرتے ہیں۔

”قمر“ کا مطلب تائید حق سے اپنی آرزوں کو فدا کرنا اور اپنے مقام نفسانی کو روکا ہے بغیر کسی ذاتی مراد کے۔ لطف کے معنی ہنسے
 باطنی، دوہم منہ اور انتقام مند حال تکم تائید ربانی ہے۔

ص ۲۴
 ۵۲۳

ایک گروہ کہتا ہے کہ بزرگی تائید حق سے مراد حاصل ہونے میں ہے۔ دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ بزرگی یہ ہے کہ حق تعالیٰ انسان
 کو صلا کے اپنی مراد کے مجرود سے نامراد کرے۔ اور اسے مغلوب نامرادی رکھے۔ یہاں تک کہ تشنگی کے عالم میں اگر وہ دریا میں پلا جائے
 تو دور یا خشک ہو جائے۔

مشہور ہے کہ جناد میں دو درویش تھے۔ دونوں فقر میں بند تر تھے۔ ایک ابی قہر اور دوسرا ابی لطف میں شامل تھے۔ دونوں
 میں لگاتار تھی ایک دوسرے کی کیفیت کو کتر سمجھتے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ لطف خداوندی سب چیزوں سے افضل ہے۔ کیونکہ اس
 کا قرآن ہے: ”وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الْمَغْرِبَ“ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرانے والا ہے۔ دوسرا کہتا تھا۔ قبر کا مقام بہت بلند ہے۔ کیونکہ
 خدا کا قرآن ہے: ”وَهُوَ قَرِيبٌ مِّنْ ذِي الْعَرْشِ مَلَكٌ مِّنْ رَّبِّكَ“ وہ رقی تعالیٰ اپنے بندوں پر بقا ہے۔ اس مسئلہ پر مدت تک دونوں کے
 درمیان بہت شدید مباحثہ رہا۔ آخر الامور صاحب لطف درویش نے کہ معتقد کا عدم کیا گروہاں سینچنے سے پہلے ایک جنگل ہی میں قیام کیا۔
 اور مجاہد میں مشغول ہو گیا۔ ایک برس گز گئے اور کسی کو اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ ایک دفعہ کوئی شخص کو مسئلہ سے ہندو آ رہا تھا راستے میں
 اس درویش سے ملاقات ہو گئی۔ درویش نے کہا کہ اگر تم بارہا ہندو ہو تو میرے دوست سے مل کر یہ بات کہنا کہ اگر
 صلہ کر کے کہ چسپاں جنگل میں دیکھنے کا خیال ہو تو میرے پاس آ جاؤ وہ شخص ہندو پہنچا اور درویش کو پیغام دے دیا۔ اگر درویش
 نے کہا جب تم وہاں جاؤ تو میری جانب سے کہہ دینا کہ کوئی قابل تکریر نہیں کہ جنگل کو تم بارے لیے صلہ کر کے کہ طرح
 بنا دیا گیا تاکہ تم دو گاہ سے دور نہ بھاگ جاؤ۔ قابل تکریر ہے کہ میرے لیے صلہ کر کے کہ اس کی خواہش تہوں کے باوجود
 ہونا کہ جنگل کی طرح بنا دیا اور اس میں خوش و خرم ہوں۔

ص ۲۴
 ۵۲۳

حضرت شبلیؒ نے انہی مناجات میں کہا: ”یا الہی! اگر تو آسمان کو میرے گلے کا طوق اور زمین کو میرے پاؤں کی زنجیر
 بنا دے اور سارا عالم میرے حلق کا پیسا ہو جائے تو بھی میں تجھ سے روگردانی نہیں کروں گا۔“ میرے شیخ نے فرمایا
 ایک سال صحرائیں اویلا کے کراہ کا اجتماع ہوا۔ میرے مرشد حضرت حصرتیؒ مجھے مجرا لے گئے ہیں نے دیکھا کچھ لوگ
 تخت ہوا میں اڑاٹے ہوئے آپس میں۔ کچھ لوگوں کو غنفلوں پر لایا جا رہا تھا کچھ اڑاٹے ہوئے آپس میں تھے حضرت حصرتیؒ نے
 کسی طرے کو جہنم دی۔ میں نے ایک جوان کو جمال تیار اڑاٹے ہوئے دیکھا۔ اس کا ہوتا پٹا ہوتا تھا۔ عرصہ ٹوٹا ہوا تھا۔ پاؤں

بیکار ہو چکے تھے سرنگھنا جہنم سوزہ نجیب اور کمزور تھا۔ وہ سامنے کر آیا ہی تھا کہ حصر کی اچھل پڑے اور اس کو تمام کر لند مگر پر ٹھایا۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ مجلس کے انتظام میں نے حصر کی سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اولیائے کرام میں ایک ایسا ولی ہے جو ولایت کے تابع نہیں بلکہ ولایت اس کے تابع ہے۔

الغرض جو چیز ہم خود اختیار کرتے ہیں وہ ہمارے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ مجھے صرت اس چیز کی آرتو ہے جس میں حق قائلے مجھے مصیبت سے محفوظ رکھے اور نفس کے شر سے بچائے۔ قبر میں مجھے قتلے لطف نہ ہو۔ اور اگر لطف میسر آئے تو اراوت غبر نہ ہو کیونکہ میں اس کے اختیار میں کوئی دخل نہیں۔

نفی و اثبات

منازع کرام مناصب بشریت کو ملنے اور تائبہ حق کرنا ثابت کرنے کو نفی اور اثبات کا نام دیتے ہیں۔ نفی سے مراد نفی مثبت بشریت جتنے ہیں اور اثبات سے اثبات ثبوت ثنائیت۔ کیونکہ عموماً مطلب کلیت کو ثناء ہے اور کلیت کے ٹٹے کا نفی صرت صفات سے ہو سکتا ہے ذات سے نہیں ذات برقرار رہتی ہے جب تک کلیت موجود ہو پس لازم ہے کہ متضادہ خصائل کے اثبات سے مذموم صفات کی نفی کی جائے یعنی طلب حق میں اثبات حق سے دعوائے دوستی حق کی نفی کی جائے کیونکہ دعویٰ انسانی رعزت کا ایک پہلو ہے۔ عاذ نا جب موفیلے کرام اور اہل بشریت کے معاملے میں منسوب حق ہوتے ہیں تو کہتے ہیں۔ یہ صفات بشریت کی نفی اور بقائے حق کا اثبات ہے۔ اس سے قبل فقر و صفت اور فاقہ کا باب میں اسی موضوع پر بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ اسی پر اکتفا کرنا ہوں یہ بھی کہتے ہیں کہ مراد حق تعالیٰ کے اختیار کا اثبات اور انسانی اختیار کی نفی ہے۔ اسی بنا پر کسی بزرگ نے کہا ہے۔ بندے کے حق میں حق تعالیٰ کا اختیار اپنے علم کے ساتھ بہتر ہے اس اختیار سے جو بندے کو اپنے نفس کے حق میں ہو بغیر مشیت الہیہ کے علم کے۔ محبت صرت محبوب کے اختیار کا اثبات اور محبت کرنے والے کے اختیار کی نفی ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔

حکایات میں ہے کہ کوئی شخص دریا میں غرق ہوا تھا کسی نے پوچھا کیا تم بچنا چاہتے ہو جواب دیا نہیں۔ اس نے پھر پوچھا تو کیا ڈوبنا چاہتے ہو۔ جواب دیا نہیں اس نے کہا عجیب بات ہے ڈوبنا چاہتے ہو نہ ڈوبنا۔ جواب دیا مجھے طاقت اور بغات سے کیا کام۔ یہی وہی جہنم ہوں جو حق تعالیٰ چاہتے ہیں۔

مشائخ نے فرمایا ہے کہ کثرین مقام اپنے اختیار کی نفی ہے۔ اختیار باری تعالیٰ ازیں ہے۔ اور اس کی نفی عمل ہے۔ اس کی
 اختیار عارضی ہے اور اس کی نفی دوا ہے۔ عارضی اختیار کو پامال کر دینا چاہیے تاکہ ازیں اختیار حاصل ہو جب موعی علیہ السلام
 کو بطور پر تشریف لے گئے تو آپ نے عالم فساد میں دیر رقی کی آرزو کی اور اپنے اختیار کو بروئے کار رکھ کر درخواست کی:
 رَبِّ اَوْدِیْ: اے میرے رب مجھے دیر دے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: لَنْ تَسْتَاوِی: تو دیکھ نہیں سکے گا۔ موعی کی ص ۲۶۱
 بار خدا! دیر رقی ہے اور میں مستحق ہوں۔ انکار قبول، حکم خدا و راقی ہے مگر دوقی میں اختیار باطل ہے۔

اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے مگر میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ان اصطلاحات کا مطلب بخوبی واضح ہو جائے۔ توفیق من
 اللہ ہے۔ جمع و تفرق اور رفیع و حضور کا ذکر کتاب تعویف میں ہو چکا ہے جہاں مسطورہ اور اس کی مختلف اشکال معرض بیان میں
 آچکی ہیں۔ بیان کا صحیح مقام بھی دی تھا خود نا ہیال بھی کچھ بیان کر دینا کہ کبریٰ کا واقعہ کا سامنے نہایت عائد اعظم۔

مسامروہ و محادثہ

مسامروہ اور محادثہ کلامیہ و لفظیت کے دو احوال کا نام ہے۔ محادثہ گفتگو کے باطنی ہے جس میں زبان و فاش رہتی ہے۔
 مسامروہ احنافے باطن میں سرست و دلی محسوس کرنے کو کہتے ہیں۔ عام معانی کے لحاظ سے مسامروہات میں اور محادثہ دل میں کوئی
 وقت ہوتا ہے جب ظاہری اور باطنی سوال و جواب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رات کی مناجات کو مسامروہ اور دل کی دعاؤں کو محادثہ
 کہتے ہیں۔ دل کا حال عالم کشف اور رات کا عالم مستر کہلاتا ہے۔

محبت حق میں مسامروہ کا تمام محادثہ سے بلند تر ہے۔ مسامروہ کی نسبت ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حق تعالیٰ
 نے پناہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ آپ کو رات کے وقت کو غفلت سے راقی پر کتاب تو سین ٹپک لے گئے۔ راقی پنا
 ہوا۔ آپ نے سخن حق سنا۔ گفتگو سے عاجز ہوئے اور عرض کیا: لَا تُخَوِّقُنِي شَيْئًا عَلَيَّكَ مِنْ تَبْرِئَتِكَ اَنْ تَكُنْ تَكُنْ
 محادثہ کا تعلق موعی علیہ السلام سے ہے جب ان کو حضور حق کی تمنا ہوئی تو چاہیں مدد کے وعدہ اور ان خدا کے وعدہ
 ایک روز آپ کو پہنچائے اور ہم کلامی سے فیض یاب ہونے۔ عالم فساد میں دیر راقی کی انتہائی مقصد حاصل نہ ہوا اور آپ بے ہوش
 ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو عرض کی: شَبَّتُ اِلَيْكَ میں تو بکرنا ہوں۔

یفرق تھا اس ذات گرامی میں جس کو بارگاہ حق میں لایا گیا: سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ اسْتِعْذَارٌ وَهُوَ يَبْدَأُ مَا يَشَاءُ

حق جس نے اپنے بندے کو وقت شب سیر کرائی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جو بارگاہ میں حاضر ہوئے: وَلَسَّاحِبَاءُ
مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا: اور جب موسیٰ علیہ السلام مقام وعدہ پر آئے:

پس رات دوستوں کی غلوں اور دن بندوں کی بندگی کا وقت ہے۔ بندہ مد سے گزرے تو قابلِ زجر نہیں ہے۔ دوست
محدود نہیں کیونکہ دوست جو کچھ بھی کرتا ہے۔ وہ عین رضا ہے دوست تو اپنے نفعی اللہ کے اختیار میں ہے۔

علم الیقین حق الیقین اور عین الیقین

مندرجہ بالا تمام عبارات کا اطلاق علم پر ہوتا ہے۔ علم جس میں یقین شامل نہ ہو اور جو معلوم چیز کی حقیقت اور صحت پر مبنی نہ
ہو علم نہیں کہلا سکتا۔ جب علم حاصل ہوتا ہے تو غیب میں نظر کے سامنے آ جاتا ہے۔ قیامت کے روز اہل ایمان حق تعالیٰ کو اسی صورت
میں دیکھیں گے جس صورت میں آج دنیا میں اہل کو جانتے ہیں۔ اس کے خلاف ہو گا تو یا حشر میں رویت صحیح نہیں ہوگی یا ان کا آج علم
صحیح نہیں۔ یہ دونوں چیزیں خلافِ توحید ہیں کیونکہ توحید حق کا اثبات ہی ہے کہ آج خلق کا علم دست ہو اور کل حشر کے روز
رویت صحیح ہو اور توحید سے متعلق علم یقین عین یقین ہو جائے اور حق یقین علم یقین ہو جائے۔

بعض لوگ کہتے ہیں عین الیقین رویت میں علم کا جذب ہو جانا ہے۔ یہ حال ہے کیونکہ رویت علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جیسے
سمع وغیرہ جس طرح علم سمع میں جذب نہیں ہو سکتا اسی طرح رویت میں بھی جذب نہیں ہو سکتا۔

ص ۳۱
۵۲۸

صوفیاء کے نزدیک علم الیقین دنیوی معاملات سے متعلق احکام و اوامر کو جانتا ہے۔ عین الیقین سے مراد عالم نزع اور سفر آخرت
کا علم ہے اور حق الیقین کا مطلب حشر کے دن رویت باری اور اہل کی کیفیت سے مستفید ہونے کا نام ہے۔ الغرض علم الیقین علم الیقین کا مقام
ہے کیونکہ وہ شرعی احکام و امور پر ثابت قدم ہوتے ہیں عین الیقین عارفان حق کا درجہ ہے۔ کیونکہ وہ ہر وقت موت کے لیے مستعد
رہتے ہیں۔ حق الیقین تجلّی حق کا مقام فنا ہے کیونکہ وہ کل موجودات سے روگردان رہتے ہیں۔ علم الیقین کی بنیاد مجاہدہ پر ہے۔
عین الیقین کی محبت حق پر اور حق الیقین کی مشاہدہ حق پر پہلی چیز عام ہے دوسری خاص اور تیسری خاص الخاص۔

علم و معرفت

علمائے اصول علم و معرفت میں کوئی فرق نہیں کرتے اور دونوں کو ایک چیز تصور کرتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ

کے لیے معرفت عالم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے عارف کا جس میں اس موضوع پر کوئی مترشح فیض موجود نہیں مشائخ طریقت اس علم کو معرفت کہتے ہیں جس میں عمل اور حال شامل ہوں اور صاحب علم سے معرض بیان میں لائے اس کے برعکس وہ علم جو حال سے الگ اور عمل سے خالی بعض علم ہے اور اس کو جاننے والا عالم۔ الغرض ہو کوئی معانی اور حقیقت کا عالم ہو عارف کہتا ہے اور جو معرفت جلدت کو توڑ دین میں رکھے بغیر فہم حقیقت کے وہ عالم ہوتا ہے جو قیاسے کرام جب اپنے ہم عصروں کی تضحیک کرنا چاہتے ہیں تو انہیں دانش مند کہہ کر یاد کرنے میں محامہاں کو برا سمجھتے ہیں حالانکہ مراد تحصیل علم کی برائی نہیں ہوتی بلکہ علم کے عمل کو برا کہنا مقصود ہوتا ہے۔ عالم اپنی ذات پر قائم ہوتا ہے اور عارف اپنے رب پر۔ اس موضوع پر کثیف چھاب معرفت کے تحت بہت کچھ کہا جا چکا ہے یہاں اتنی قدر کافی ہے۔

شریعت اور طریقت

یہ بھی دو اصطلاحات جو قیاس میں شامل ہیں شریعت سے مراد احادیث طہر کی صحت اور حقیقت سے مراد احادیث باطن کی درستی ہے۔ دو گروہ اس معاملے میں غلطی کے مرتکب ہیں۔ ایک طوائف کا ہے جو دونوں میں فرق نہیں کرنے اور کہتے ہیں کہ شریعت بنات خود حقیقت اور حقیقت شریعت ہے۔ دوسرا گروہ محدثی کا ہے جو دونوں کو علیحدہ علیحدہ قائم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جب حقیقت بروئے کار ہو تو شریعت کی ضرورت نہیں رہتی یہ عقیدہ مشیہین اقرامط شیعہ اور دیگر دوسروں نے دائے لوگوں کا ہے اس بات کی دلیل کہ احکام شریعت حقیقت سے جدا ہیں یہ لائی جاتی ہے کہ ایمان کے معاملے میں دل کی تصدیق ایمان کے قول سے جدا ہے اور اس بات کی دلیل کہ دونوں دراصل ایک ہیں یہ ہے کہ بعض دل کی تصدیق بغیر زبانی قول کے ایمان نہیں ہوتا اور قول بغیر تصدیق کے معنی ہوتا ہے قول اور تصدیق کا فرق ظاہر ہے پس حقیقت جہالت ہوتی ہے ایسے معنی سے جس میں کوئی تغیر و تبدل روا نہ ہو پیدائش آدم سے قبل عالم تک اس کی خشیت کیساں رہتی ہے جیسے معرفت حق اور موصوفیت پر مبنی اعمال شریعت جہالت ہے ایسے معنی سے جس میں تغیر و تبدل روا ہوتا ہے جیسے احکام و ادوام شریعت فعل انسانی ہے اور خشیت حق تعالیٰ کی پرورش ہے اور اس کی حفاظت اور تقدس۔ شریعت کی انعامت و حفاظت حقیقت پر منحصر ہے۔ اسی طرح حقیقت کی انعامت کا انحصار شریعت پر ہے اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ جسم میں جب تک جان ہے اس کی زندگی ہے جب جان نکل جائے تو حق مراد ہے اور جان کی خشیت ہوا سے زیادہ نہیں ظاہر ہے کہ جسم و جان کی اہمیت باہم ملاپ سے ہے۔ بالکل یہی عالم شریعت و حقیقت کا ہے شریعت بغیر خشیت دیا اور حقیقت بغیر شریعت ناقص ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ لَهُمْ مِمَّا كَفَرُوا فِيهِ جُزْءًا مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ مجاہد شریعت ہے اور ہدایت حقیقت۔ شریعت احکام ظاہر کی حفاظت ہے بندہ کے لیے اور حقیقت بندے کے احوال باطن کی حفاظت ہے حق تعالیٰ کی طرف سے شریعت کسب انسانی ہے اور حقیقت انعام خداوندی۔

اصطلاحات کی دوسری قسم وہ عبارات ہیں جو کلام صوفیاء میں استعاراً استعمال ہوتی ہیں۔ ان کی تفصیل اور شرح شکل ہوتی ہے اور ہیں یہاں مختصراً بیان کرنا ہوں۔ انشاء اللہ العزیز

حق: سے مراد حق تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ کیونکہ یہ اسمائے باری تعالیٰ میں ایک اسم ہے جیسے فرمایا: ذَٰلِكَ بِأَنَّ آدَمَ هَدَانَا لِقَىٰ يَرَاتُ اس لیے کہ اللہ حق ہے۔ حقیقت: اصل حق کے مقام پر اقامت اور عمل تنزیہ پر۔ انتقامت کا نام ہے۔ خطرات: دل میں تفرقات کا گذر۔ وطنات: عرفان حق میں جو کچھ باطن میں رونما ہو۔ طمس: اس چیز کی صلیت کی نفی جس کی یاد باقی رہے۔ رمس: کسی چیز کی صلیت کی نفی بعد اس کے اثرات کے۔ علائق: بکثرت درجہ کے اسباب جن میں الجمع کر طالب اپنے مقصود سے بہرہ ہو جائے۔ وسایط: وہ اسباب جن کے ذریعہ مقصود حاصل ہو۔ ذوالبدن: دل میں اذرا حق کی شدت۔ قواہد: باطن کا اس چیز کو پالنا جس کی ضرورت ہو۔ ملجاء: تحصیل مقصود کا اتمام۔ منجاء: دل کا محل آفت سے قرار۔

کیلیت: انسانی اوصاف کا کلیات میں جذب ہو جانا۔ نوات: نفی مراد سے اثبات۔ دواع: دل میں طوع انوار بقائے حصول کے ساتھ۔ طواع: دل میں انوار معارف کا ظہور۔ طوائف: رات کی مناجات میں دل پر پشارت یا زجر کا نزول۔ لطیفہ: دقیق نکات کا اشارہ۔ ستر: راز دوستی کا انخفا۔ بھوئی: آفات کو بغیر سے چھپانا۔ اشارہ: بغیر کو مقصود کی خبر دینا بغیر زبان بلائے۔ ہبا: بغیر بیان یا اشارہ کے کنایہ مخاطب کرنا۔ دوسر: حقیقت یعنی معانی کا دل پر وارد ہونا۔ اشتباہ: غفلت کا دل سے نکلنا۔ اشتباہ: حق و باطل میں تذبذب۔ قداس: حقیقت حال سے نزود کا دور ہونا۔ انزعاج: عالم وجود میں دل کی حرکت۔ یہ معانی میں صوفیاء کرام کے بعض الفاظ کے۔ واللہ اعلم بمیر تقسم

ان اصطلاحات کی ہے جو مونیہ از حدیث اور اپنا اعتقاد بیان کرنے میں بغیر استعارہ استعمال کرتے ہیں بحسب ذیل ہیں :

حالمہ : اس سے مراد مخلوقات خداوندی عالم ہے کہتے ہیں انوار ہزار ہا یا س ہزار عالم ہیں۔ اہل فلسفہ کے نزدیک دو عالم ہیں
عالمی اور عقلی۔ علمائے اصول کہتے ہیں کہ روش سے تحت اثری تک ایک عالم ہے الغرض عالم مجموعہ ہے مخلوقات کی مختلف اقسام

کا۔ اہل طریقت بھی علم ارواح اور عالم نفس کے قائل ہیں مگر ان کا مطلب وہ دو عالم نہیں جو اہل فلسفہ تسلیم کرتے ہیں۔ اہل طریقت
ص ۵۳۱
کا مطلب اجتماع ارواح اور اجتماع نفوس ہے۔

مخلیث : جس کا وجود بعد میں ظاہر ہوا ہو یعنی جو پہلے نہ تھا اور بعد میں وجود میں آیا۔

فندیہ : جس کا وجود ہمیشہ سے تھا اور رہے گا۔ یہ سوائے ذات حق کے اور کچھ نہیں۔

اشراق : وہ جس کی ابتدا نہ ہو

اسد : وہ ابتدا جس کی ابتدا نہ ہو

ذات : کسی چیز کی اصلیت اور حقیقت

صفت : وہ چیز جو قابل بیان ہو بغیر اپنے وجود کے

یعنی جس کا اپنا وجود نہ ہو۔ صرف موصوف کی

موجودگی میں صورت پذیر ہو۔

مسم : علامت جو ہستی سے جدا گانہ ہو

تسمیہ : ہستی سے متعلق خبر

نقی : کسی چیز کے عدم کا اعلانی

اثبات : کسی چیز کے وجود کا اقرار

شیشلیں : وہ چیزیں جن کا وجود ایک دوسرے پر منحصر ہو

صفتیت : وہ چیزیں جن کا وجود ایک دوسرے کے منافی ہو

خیال : ایک چیز کا جو دوسری چیز کی فنا

جوہر : کسی چیز کا اصل جو ذات خود تو عالم ہو۔

عرض : جو چیز جو ہر کے ساتھ وابستہ ہو

جسم : اور اسے پریشانی کا اجتماع

سوال : طلب کرنا (کسی چیز کی حقیقت)

جواب : سوال کے مضمون کے متعلق اطلاع

حسن : جو چیز امر حق کے مطابق ہو۔

قبیضہ : جو امر الہی کے خلاف ہو

سفہہ : اور امر حق کا ترک کرنا۔

ظلمہ : کسی چیز کو ایسے مقام پر رکھنا جو اس

کا اہل نہ ہو۔

عدل : کسی چیز کو اس کا مناسب مقام دینا۔

میلک : جس کا کوئی مثل قابل اعتراض نہ ہو۔

یہ ہیں مختصر آمد اصطلاحات جن کا علم طالب حق کے لیے

ضروری ہے۔

چوتھی قسم ان اصطلاحات پر مشتمل ہے جن کی شرح مندرجہ

ہے۔ یہ صوفیائے کرام میں مستعمل ہیں مگر ان کا مطلب عام لغوی معانی سے قدرے مختلف ہوتا ہے۔

خاطر

خاطر در خیال گذراں سے صوفیاء کا مطلب ایسا خیال ہوتا ہے جو دل میں رونما ہوا در جلد ہی کسی دوسرے خیال کے آتے ہی ختم ہو جائے اور صاحب خیال کو اسے دور کرنے کی قدرت حاصل ہو۔ ایسی حالت میں درویش حق تعالیٰ کی طرف سے رونما ہونے والے امور میں پہلے خیال کا اتباع کرتے ہیں کہتے ہیں حضرت خیرالنساؓ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہ حضرت جنیدؒ کو روانہ ہے پر کھڑے ہیں۔ آپ نے اس خیال کو دور کرنے کا خیال کیا مگر دوسرے خیال کی تردید میں پھر وہی خیال رونما ہوا۔ آپ نے بار دیگر کوشش کی مگر پھر وہی ہوا۔ آپ باہر نکلے تو حضرت جنیدؒ آنا وہ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے خیرا اگر تم پہلے خیال کا اتباع کرتے ہوئے رسم درویشی بجالاتے تو مجھے اتنی دیر کھڑا ہونا نہ پڑتا۔ مشائخ اس پر کہتے ہیں کہ اگر خاطر وہی تھی جو خیرالنساؓ پر وارد ہوئی تو حضرت جنیدؒ کا اس سے کیا تعلق تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جنیدؒ چونکہ خیرالنساؓ کے پیرو تھے۔ اس لیے اپنے مرید کے کل احوال سے باخبر تھے۔

ص ۴۳۵
۵۳۳

واقع

واقع سے مراد وہ چیز ہے جو دل پر وارد ہو اور خاطر کے برعکس دیر پا ہو اور طالب اسے دور کرنے پر قادر نہ ہو چنانچہ عام محاورہ میں کہا جاتا ہے میرے دل میں خیال گذرا اور میرے دل پر ایک چیز وارد ہوئی۔ خیالات تو ہر دل میں گذرتے ہیں مگر واقعات صرف اس دل میں صورت پذیر ہوتے ہیں جو صرف حقیقت کا مسکن ہو۔ جب راہ حق میں مرید کو کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو اسے قید کا نام دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اسے واقع پیش آیا ہے۔ اہل لغت واقع سے مراد کسی مسئلہ میں الجھن پیدا ہونا لیتے ہیں جب صحیح حل مل جائے اور مشکل دور ہو جائے تو کہتے ہیں واقع حل ہو گیا۔ اہل طریقت کے نزدیک واقع حل نہیں ہوتا۔ اگر حل ہو جائے تو وہ خاطر ہے واقع نہیں کیونکہ واقع نہایت اہم چیز ہوتی ہے اور ہر وقت اس کی حیثیت نہیں بدل سکتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اختیار

اہل طریقت کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ اختیار حق کو اپنے اختیار پر فائق سمجھا جائے یعنی خیر و شر جو

کچھ بھی من اشد ہوا سے کافی تصور کیا جائے۔ حق تعالیٰ کے اختیار کو اختیار کرنا بھی اختیار و حق سے حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک حق تعالیٰ بندے کو بے اختیار نہ کرے وہ اپنا اختیار چھوڑنے کا اہل نہیں ہوتا۔ حضرت بائزیدؒ کے کسی نے چھپا امیر کے کہتے میں فرمایا جسے اپنا کوئی اختیار حاصل نہ ہو اور صرف اختیار حق ہی اس کا اختیار ہو۔ حضرت جبریلؑ فرمایا: آپ نے دعا فرمائی۔ باری تعالیٰ! تجھے شہرت عطا فرما۔ آپ کے سامنے سے ملائی۔ میری فرماں برداری میں دھل دینے والا تو کون ہے؟ میں اپنی سلطنت کا اختتام تجھ سے بہتر سمجھتا ہوں۔ میرے اختیار پر راضی ہو اور اپنے اختیار کا اظہار نہ کرنا اشد اعظم۔

امتحان

اس سے مراد دایا رکے دلول کا مختلف مصائب میں ابتلا ہے جو من جاب اشد ظہور میں آتی ہے۔ مثلاً خوف، غم، قسطن، عیبت وغیرہ۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا: اَوَلَيْسَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكُمْ لَشَقَوْنَ اَلْهَمَّ مَعَكُمْ وَ اَجْعَلُوْهُمْ اَنْجُوْا مِنْهُمْ وَ اَجْعَلُوْهُمْ اَنْجُوْا مِنْهُمْ وَ اَجْعَلُوْهُمْ اَنْجُوْا مِنْهُمْ۔ وہ لوگ جن کے دل پر سبب گاری کے لیے بتلائے آزمائش ہیں، بڑی بخشش اور اجر کے مستحق ہیں۔ یہ درجہ بہت ارفع ہے۔ و اشد اعظم۔

یلا

یلا سے مراد اولیاء کا ٹکلیفوں، بیماریوں اور غموں کے ذریعہ جسمانی ابتلا ہے۔ قرب بقدر رشدت معصیت حاصل ہوتا ہے۔ معصیت اولیاء کا لباس، بزرگ پرہ کوگوں کا گہوارہ اور انیاء کی غذا ہے۔ انھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غنم معاشرا لا ینبیا و اشد الناس سلا۔ ”ہم جلاوت انیاء سب سے زیادہ و بقولے بلا ہوتے ہیں۔ نیز فرمایا: اشد الناس سلا لا ینبیا و اشد الناس سلا لا ینبیا و اشد الناس سلا لا ینبیا۔ ”الغرض بلا وہ ابتلا ہے جو مومن کے دل و جان پر نازل ہوتی ہے جس کی حقیقت و حاصل نعمت حق ہوتی ہے اور بظاہر ایک مادہ پر شیعہ۔ اس ابتلا کو برواقت کرنا مومن کے لیے صحت و نجات کا ثواب ہوتا ہے۔ کفار پر نازل ہونے والی معصیت بلا نہیں ہوتی۔ وہ ان کی بچتی ہوتی ہے اور بچتی سے انہیں نجات حاصل نہیں ہوتی۔ بلا کا مقام امتحان سے بلند تر ہے امتحان کا اثر فقط دل پر غلبے اور بلا کا جسم و اول و دلول پر و اشد اعظم۔

تخلی

کسی ستورہ اقوال اور عمدہ محصال قوم کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لیس ایمان بالخلق والتمس لیکن ما وقر فی القلوب وصدقہ العمل مشابہت پیدا کرنے اور کسی جیسا بننے کی متاکر کرنے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ ایمان وہ ہے جو دل میں قرار پائے اور اس کی تصدیقی عمل سے کی جائے۔ الغرض اپنے آپ بغیر حقیقی عمل کے کسی جماعت کے ساتھ مشابہت دینا تخلی ہے۔ جو لوگ وہ کچھ دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ نہیں ہوتے بہت جلد رسوائی کا منہ دیکھتے ہیں اور ان کی حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے۔

تخلی

مقبل دلول پر انوار حق کا نزول حق کی بدولت ان کے دل کی آنکھ دیوار حق سے بہرہ یاب ہو جاتی ہے اس دلی رویت حق اور عینی رویت میں فرق ہے۔ دلی رویت پانے والا چاہے تو دیدار حق کرے چاہے نہ کرے یا کبھی کرے اور کبھی نہ کرے عینی رویت میں یہ نہیں ہوگا بہشت میں عینی رویت کے ہر کام اگر دیدار حق نہ کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا تخلی پر پردہ ہو سکتا ہے۔ رویت پر حجاب روا نہیں واللہ اعلم

تخلی

تخلی سے مراد ان اشغال سے روگردان ہونا ہے جو مانع قرب حق ہوں۔ مثلاً دنیا جس سے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے۔ عقبے جس کی محبت سے دل خالی ہونا چاہیے۔ خواہش نفس کی پیروی جسے چھوڑ دینا چاہیے صحت ختی جس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے اور اس کا خیال دل سے نکل دینا چاہیے۔

۳۳۸
ص ۳۳۶

شُرود

آفات، محابات اور اضطراب سے نجات حاصل کرنے کو شرود کہتے ہیں۔ طالب حق کی جد آفت حجاب سے ہوتی ہے۔ اس طلب کی کشف حجاب میں کوشش پر دے دور کرنے میں سعی اور اس مقصد کے لیے ان کا وسائل سے تعلق سب کچھ شرود کے تحت آتا ہے جو طالب حق ابتدا میں زیادہ بے قرار ہووے اتمتا میں زیادہ صاحب تکلیف ہوتا ہے۔

مقصود

مقصود سے مراد طلب حقیقت کے لیے صحیح قصد کرنا ہے۔ اس حقیقت کا قصد حرکت و سکون سے بے نیاز ہونا ہے

طالب حق حالت سکون میں بھی صاحبِ قصد ہوتا ہے۔ یہ حیرہ عام قاعدہ کے خلاف ہے کیونکہ ہر قاصد کے لیے یا ظاہر قاصد ہونے کا اثر ہوتا یا باطن میں کوئی نشان ہوتا ہے۔ اس کے عکس دوستان حق بغیر سبب کے صاحبِ طلب ہوتے ہیں اور بغیر حرکت کے صاحبِ قصد۔ ان کی تمام صفات قصد ہوتی ہیں۔ وہ انتہائی قصد کرنے میں اور جب دوستی حاصل ہوتی ہے تو عمدتی قصد ہوتی ہے۔

اصطناع

اس لفظ سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ بندے کی تہذیب نفس کے لیے اس کے جو نصیب کو ختم کر دے اور اس کی تمام لذات نفسانی پر زوال مسلط کر دے۔ بندے کے نفسانی اوصاف تغیر پذیر ہو جانے میں اور وہ اپنی صفات کے زوال اور تغیر سے متاثر ہو کر بے خود ہو جاتا ہے۔ یہ درجہ صرف پیغمبروں کے لیے ہے مگر بعض مشائخ اولیاء کے لیے بھی روا سمجھتے ہیں۔ اللہ اعلم

اصطفار

اصطفار یہ ہے کہ حق تعالیٰ بندہ کے دل کو اپنی معرفت کے لیے مخصوص کر کے نور معرفت سے معمور کر دے۔ اس درجہ کے

لئے خاص دعام مومن گنہ گار طاعت گزار ولی بنی سب برابر میں حق تعالیٰ نے فرمایا: **نُحَدِّثُكَ الْكِتَابَ الْغَيْبِ** **اصْطَفَيْتَ نَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْغَيْرَاتِ** پھر ہم نے برگزیدہ لوگوں کو کتاب دی ان میں سے کچھ ظالم ہیں، کچھ میانہ رو اور کچھ نیکوئوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔

اصطلام

تجلی حق کا غلبہ جو کسی لطیف ابتلا کے ذریعہ انسانی ارادہ کو کالعدم کر دیتا ہے۔ قلب مطمئن (دل آزمودہ) اور قلب

مصطلم (دل برباد) کے معانی ایک ہیں۔ گو صوفیاء عام طور پر اصطلام کو زیادہ خاص اور لطیف امتحان تصور کرتے ہیں۔

یرین

یہ ایک قسم کا حجاب دل ہے جو ایمان کے سو کسی حیر سے دور نہیں ہوتا یہ کفر اور ضلالت کا پردہ ہے۔ حق تعالیٰ نے

کفار کی نسبت فرمایا: **كَلَّا لَئِنْ رَدَّنَّ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانَتْ اَنْوَابُ كٰسِبُوْنَ** ایسا نہیں بلکہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ان کے دلوں پر ایک قسم کا زنگ (حجاب) ہو گیا ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ یرین وہ حجاب ہے جو کسی طرح دور نہیں ہو سکتا کیونکہ کافر ایمان قبول نہیں کرتا اور جو کرتا ہے وہ علم الہی میں مومن ہی ہوتا ہے۔

غلبین

ایسا حجاب جو توبہ سے دور ہو جائے یہ خفیف بھی ہو سکتا ہے اور غلیظ بھی۔ غلیظ حجاب اہل غفلت اور کثیر گناہوں

حادثہ ہے کیونکہ میں نے تغیر و تبدل کا ہونا ثابت کیا ہے اور تغیر و تبدل حادث ہونے کی دلیل ہے۔ اس کائنات کا کوئی خالق ہے جو اس کا جود نہیں کیونکہ تمام عالم مخلوقِ زکوین دیگیا، ہے اور مخلوقِ زکوین دینے والا، خالقِ اکبر ہے۔ کائناتِ عالمِ احسان ہے اور اس کی ذات پاک عظیم کرنے والی ہے حق تعالیٰ قدیم ہے اور تمام کائنات حادث۔ اس کی ذاتِ استقامتی ہے اور تمام عالم تناسخ۔ وہ قادر مطلق ہے عظیم ہے ہر جگہ اسی کا تصرف ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسی نے آیاتِ مازنہ دئے کہ پیغمبر بھیجے... گر ان پیغمبروں پر ایمان اس وقت لازم نہ تھا جب معرفتِ حق کے کمالات اور باقی احکامات شرع و دین ان کی زبان سے گوشِ سماعت نے سنے ہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت سماعت کو دیکھنے سے افضل سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے سماعت سننے کا مقام ہے اور دیکھنا نظر کا وسیع اس کا کام سننے سے افضل تر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رازِ روئے اعلامیت نبوی علیہ السلام و اشلام بہشت میں مومنوں کو دیدارِ حق ہو گا ویدار کی مقلدِ اول کشف سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سُن لیا کہ بہشت میں رویتِ حق ہو گی اور نگاہوں کے حجاب اٹھ جائیں گے غافل بے گرفتار دیکھنے سے افضل تر ہے عبادہ ازلی احکاماتِ شریعتِ سماعت پر منحصر تھی۔ وہ ظلم ہی سماعت پر ہیں۔ جلد قبائلیہ عظیم اسلام نے پیغمبرِ حق زبانی دیا اور جنہوں نے سنا وہ گردیدہ ہو گئے۔ پیغمبرِ خود معجزاتِ بڑا اور معجزات کے دیکھے جانے کا علم بھی ملنے ہی سے ہوا۔

ان دلائل کے ہوتے ہوئے جو فضیلتِ سماعت کا انکار کرتا ہے وہ یقیناً تمام شریعت کا منکر ہے اور احکام کو رد دہو اُستہ چھپانے والا ہے۔ اب میں سماع سے متعلق جملہ امور مختصر عرض بیان میں لاتا ہوں۔ انشاء اللہ العزیز :

کیسے لی۔ اور محبت کو بالائے طاق رکھ کر ان کو قتل کرنے کے ارادہ سے گھر سے نکلے۔ حق تعالیٰ نے سورہ طہ کے پروردگار کی گھات میں شکر ٹھکانا دیا۔ آپ جب ہمیشہ کے دروازے پر آئے تو وہ پاکدامن سورہ طہ کی یہ ابتدا کی ہیئت پڑھ رہی تھی: طه مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفِيَ الْاَلْسِنَۃَ لَمَنْ يَشْفِیْ اَسْ رَسُوْلٌ رَّحِمٌ عَلَیْہِ وَاَلَوْ سَمِعُ الْاٰمِرُ اَنْ اَسْ کی وجہ سے تکلیف اٹھائے۔ یہ پڑھنے والوں کے لیے پیغام ہے۔ حضرت عمرؓ کی جان کا دم کی باریکیوں کا شکار ہو گئی اور آپ کا دل لطیف حقائق میں کھو گیا۔ صلح کا راستہ اختیار کیا۔ عداوت کا جامہ اتار دیا۔ مخالفت سے متبردار ہو کر موافقت پر اتر آئے۔ مشہور ہے کہ جب صحابہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ آیت پڑھی تو آپ بے ہوش ہو گئے: اِنَّ لَدٰی نَا اَنْکَادًا وَجَحِيْمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَاَعْدَاۗءَ اٰلِیَبِ اَمَّا ہمارے پاس طوق و سلاسل اور آتش جہنم ہے۔ گھٹے میں اٹک جائے والا کھانا اور درد ناک عذاب ہے۔ حضرت عمرؓ کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی تو آپ نعرہ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو اٹھا کر گھر پہنچایا اور آپ کا ایک ہاتھ صاحب فراش رہے: اِنَّ عَذَابَ دَیْکَ لَوَاقِعٌ ”بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور آئے گا اور کوئی اس کو ٹانھنے والا نہیں۔“

کہتے ہیں کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن خطلہؓ کے سامنے یہ آیت پڑھی: لَہُمْ مِنْ جَہَنَّمَ مَخٰدَعٌ وَّمِنْ تَحْتِہَا نَعٰثِشٌ کفار کے لیے آتش جہنم کے بستر اور اسی کے بالا پوش ہوں گے۔ آپ رونے لگے۔ راوی کہتا ہے میں سمجھا کہ شاید انتقال کر گئے۔ نھوڑی دیر بعد آپ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو فرمایا اس آیت کی ہیبت مجھے ٹھٹھے تھیں دیتی حضرت بنیہم کے سامنے کسی نے یہ آیت پڑھی: یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَعْمَلُوْنَ ”اے ایمان والو! وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔“ تو آپ نے فرمایا: ہاں خدا یا! ہم جو کچھ کہتے ہیں نیزے حکم سے کہتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں تیری توفیق سے کرتے ہیں۔ ہمارا قول و فعل کہاں۔“

حضرت شبلیؒ سے نقلی مشہور ہے کہ کسی نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی: اَاَذْكُرْ نَبَّکَ اِذْ السَّبِّتَ یٰۤاَدْرَاکَ رِبِّیْ رِبِّیْ رِبِّیْ جب تو بھول جائے۔ آپ نے فرمایا۔ ذکر کی شرط بھول جانا ہے۔ اپنے آپ کو اور سارا عالم ذکر میں ناکام ہے۔ یہ کہہ کر نعرہ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا مجھے ہجرت ہے۔ ایسے دل پر جو کلام حق سن کر اپنی جگہ بے قرار رہے اور اس جان پر جو کلام حق سن کر نکل نہ جائے۔ ایک بزرگ سے روایت ہے کہ وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے: وَاَتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِیْہِ اِلٰی اٰدٰیہِ ”ڈرو! اس دن سے جس دن تم اس کی طرف لوٹنا چاہو گے۔“ ہاتھ غیب کی آواز آئی۔ آہستہ پر حواس آیت

کی حیبت سے چاہ پر بال جان بخت ہو گئی ہیں۔ ایک درویش نے کہا میں نے گزشتہ دو برس میں صرف آٹھ قرآن پڑھایا سنا ہے جتنا نماز کے لیے ضروری تھا۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو فرمایا اس خوف سے کہ مجھ پر انعامِ جنت نہ ہو جائے۔

ص ۴۵
۵۴۴

میں ایک روز شیخ ابوالعباسؒ کے پاس حاضر ہوا آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے: حَسْبَ اللّٰهُ مَسْکًا عِبَادَ الْمَلٰٓئِکَۃِ اَلَا یَقْنٰدُ مَرَّ عَلٰی شَیْءٍ مَّحْقٍ تَعَالٰی نے ایک ایسے غلام کی مثال بیان کی ہے جو کسی اور کی ملکیت ہے اور اسے کسی کام کی قدرت نہیں۔ میں یہ سمجھا کہ آپ انتقال فرما گئے۔ بوش میں اُسے تو میں نے پوچھا محترم ہر کیا حالت ہے۔ آپ نے فرمایا گزشتہ گیارہ سال سے میرا وہی آیت تک پہنچا ہے اور میں اس سے اُگے نہیں نکل سکا۔

میں نے حضرت ابوالعباسؒ سے پوچھا آپ ہر روز کتنا قرآن پڑھتے ہیں فرمایا پہلے شہانہ روز دو بار قرآن ختم کیا کرتا تھا اب پودہ برس میں سورۃ انفال تک پہنچا ہوں۔

سنا ہے حضرت ابوالعباسؒ نے ایک قاری سے قرآن پڑھنے کو کہا۔ اس نے پڑھا: یٰۤاَیُّهَا الْعَزِیْزُ مَسَّکَا وَاَهْلَتَا الْقُرْآنَ حَسْبًا بَعْضًا عَنِ مَذْجِہِہٖ اے عزیز (مصر) ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو نافرمانی نے تنگ کر رکھا ہے اور نعمِ قبلِ سرایہ لے کر اُسے میں۔ آپ نے فرمایا اور پڑھو قاری نے پڑھا: فَخَالُوْا اِنْ یُّسْرِیْ فَقَدْ سَرَّ اَحَدٌ لَّہٗ مِنْ قَبْلُ اُنہوں نے ایوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اگر اہلِ دین یا مین نے چوری کی ہے تو کچھ بعید نہیں کیونکہ اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ ابوالعباسؒ نے فرمایا اور پڑھو۔ قاری نے پڑھا: لَا تَنْتَوِبْ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ لِعِظْمِ اللّٰہِ لَکُمُ اَیُّمٌ اَیُّمٌ پر کوئی گرفت نہیں اللہ تمہیں بخش دے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی یا ر خدا یا! میں ظلم میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کم نہیں تو کرم میں یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر ہے میرے ساتھ وہ کہ جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔

بایں حمد سب مسلمانوں کے لیے اطاعت پذیر ہوں یا گناہ گار قرآن حکم سننے کا حکم ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا: وَلَقَدْ فَدَّیْنَا اِبْرٰہِیْمَ وَاسْمٰعِیْلَ وَیٰسَیٰ اِذَا کَانَ عَمَّا بَیْنَہُمْ وَابْنٰہُمْ سٰجِدًا وَاسْمٰعِیْلَ نَافِلًا اَلَمْ یَسْئَلْہُمْ لَعْنَتُکُمْ مَّحْقُوْنَ۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سنو اور خاموش رہو تا کہ تم رحم کے مستحق بنو۔ جس حال میں کوئی قرآن پڑھے لوگوں کو خاموشی اور توجہ سے سننے کا حکم دیا اور نیز فرمایا: قَبِیْضٌ یَّجِدُکُمْ اِلٰہَیْنَ یَسْتَعِیْذُ النَّفُوْیٰ نُوْشِخْرِیْ ہے ان کے لیے جو ہمارا کلام سنتے ہیں۔ اور احسن چیزوں پر عمل کرتے ہیں یعنی ادا کرنا۔

یا رسول اللہ! صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم یہ کیا آپ تو ابھی جوان اور تندرست ہیں رہا آپ نے فرمایا: سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس کے مذکورہ احکام نے مجھے اتنا خوف زدہ کیا ہے کہ میری قوت جواب دے رہی ہے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے: کنت فی عصابتہا فیہا صعدا والمہاجرین وادی بعشہم یتنبر
بعضا من الحدی وقلی یقتدو علیہا توحن نستمتع لقراءتہ قال فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حتی قلوعلیہا فلما حارک القلوی سکت علی سلم فقال ما لی کنتم تعذبون قلنا یا رسول اللہ لکن قلای
یقتدو علیہا توحن نستمتع لقراءتہ فقال البقی صلی اللہ علیہ وسلم یعد لہ الذی جعل فی اعنی من
أحرف اصابعہ بنفسی معہم قال شعر علی وسلمنا لبعدل نفسہ قینا شعر قال بیدہا ہکذا فخلق القوم
فلما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم احدا قیل وکانوا متعظلا للمہاجرین فقال البقی صلی اللہ

ص ۲۴۶
د ۲۴۶

علیہ وسلم البشر اصحابک المہاجرین یہ القوض التاقریر القیاسۃ تفتنون البعثۃ قبل انعیاء بنعت
یومہا کان مقدرا علی خمس مائۃ علم میں صحابہ کی ایک جماعت میں بیٹھتا ہو کزور اور لغو مہاجرین پر مشتمل تھی بڑگی
سے بچنے کے لیے سب ایک دوسرے کو ڈھکیچھے پھینک کر قرآن پڑھتا رہتے تھے کہ اچانک پیغمبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم
تشریف لائے قاری خاموش ہو گیا آپ نے سلام کہہ کے پوچھا کیا کر رہے ہو ہم نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم
قرآن پڑھا جا رہا تھا اور ہم بن رہے تھے آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے میری امت میں ایسے آدمی شامل ہیں جن کے ساتھ
میں صبر کرنے پر مامور ہوں۔ اس کے بعد آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہوئے۔ اس طرح کہ آپ خصوصیت سے
نظر نہیں آتے تھے ایک حلقہ میں سب برابر ہو گئے۔ پھر فرمایا اے کروہ مہاجرین! روز قیامت تمہیں کاسراتی کی بشارت
دیتا ہوں تم لوگ بہشت میں اپنے دولت مند بھائیوں سے نصف دن پہلے داخل ہو جاؤ گے اور نصف دن پانچ سو سال کے
برابر ہو گا۔

مندرجہ بالا حدیث کچھ اختلاف سے بھی مروی ہے مگر یہ اختلاف صرف لفظی ہے معانی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔

فصل

زادہ بن ابی اوفیٰ رحمہ اللہ ایک علیل القدر صحابی تھے۔ ایک مرتبہ آپ امامت فرما رہے تھے آپ نے ایک اہم
پڑوسی جس کے علیل کی تاب نہ لاکر ایک پیچھ ماری اور جان بحق ہو گئے۔

حضرت ابو جحینؓ بزرگ تابعین میں شامل تھے۔ ان کے سامنے ایک آیت پڑھی گئی تو آپ صحیح مار کر رعلت فرما گئے حضرت ابراہیمؑ سے روایت ہے کہ ایک منزمہ زواج کو فرمیں ایک گاؤں سے گزر رہے تھے ایک عورت کو غازیں کھڑے دیکھا اس پر نیکی کے آثار غالب تھے جب وہ غازی سے فارغ ہوئی تو ابراہیمؑ نے نکیا سلام کیا عورت نے پوچھا کیا تم قرآن جانتے ہو وہ جواب دیا ہاں۔ کہا کچھ پڑھو۔ ابراہیمؑ نے ایک آیت پڑھی عورت نعروں مار کر بے ہوش ہو گئی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔

احمد بن ابی الحارثی نے صحرا میں ایک نوجوان کو دیکھا جو موٹے کپڑے کی گڈڑی پہنے ایک کنوئیں پر کھڑا تھا۔ فرما ان نے کہا اے احمد! وقت پر آگئے۔ مجھے اس وقت صبح کی ضرورت ہے نہ ناکہ جان سپردی کر سکوں۔ حضرت احمدؑ کو اشارہ ہی ہوا اور انہوں نے یہ آیت پڑھی: اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوا لَا مَیْمَنَةَ لَّاهُمْ اَنْتُمْ اَمْسِنَا مَوْا تَحْقِیْقِ وہ لوگ جہنم میں لے گئے اور اس پر استقامت کی۔ جو ان نے کہا بخدا آپ نے وہی آیت پڑھی جو اس وقت فرشتے میرے سامنے پڑھ رہے تھے۔ یہ کہا اور جان بقی تسلیم ہو گیا۔ اس موضوع پر اور بھی بہت کچھ ہے سب کچھ بیان کروں تو مقصد فوت ہو جائے گا۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور توفیق حق تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے۔

۳۱ اکتیسواں باب

شعر سننا اور اس سے متعلقہ امور

شعر سننا مباح ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشعار سننے میں صحابہ کرام نے بھی اشعار سننے میں اور کہے ہیں۔ انھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لِحِکْمَةٍ بلاشبہ بعض اشعار حکمت میں نیز فرمایا: الْحِکْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حیث وجدھا فھو احق بھا حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے جہاں ملے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے یہاں شعر سے مراد وہ شعر ہے جس میں حکمت ہو اور حکمت مومن کا حق ہے جہاں بھی ہو۔ پھر انھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابل عرب میں سب سے بجا کلام لبید شاعر کا قول ہے۔

الاکل شی ما خلا، اللہ باطل ترجمہ: اسنو اللہ کے سوا چیز باطل ہے اور بر نعمت رو بہ زوال ہے۔

عمر بن الخطابؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: قال استند شد فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تروی من شعریۃ بنی اہل الصلت شیئا فانشدته ما شئت فاقبہ فغفلت کما مررت علی بیت قال ہنۃ فنقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاذان یسلم فی شعور رسول حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نے مجھے شعر پڑھنے کا حکم دیا اور پوچھا کیا امیر ابن ابی الصلت کے اشعار سن سکتے ہو؟ میں نے سو شعر سنائے، ہر شعر کے بعد جنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اور سناؤ۔ آخر میں فرمایا امیر اپنے اشعار میں قریب قریب سلمانؓ تھا۔ انجنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہر ایک سے ایسی کئی روایات ہیں۔ گرام لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں موجود ہیں۔ ایک جماعت قمر کے اشعار سننا حرام سمجھتی ہے اور اسی بنا پر باقی روایات اسلام پر کچھ چینی میں معروف رہتی ہے۔ دوسری جماعت قمر کے اشعار کو جائز سمجھتی ہے۔ اور ضیاء روز سخن محبوب احمد زلف جانان پر نزل سرائی سننے میں مشغول رہتی ہے۔ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف دلائل پیش کرتی ہیں میرا مقصد ان کی تردید یا تائید نہیں ہیں اسی قدر کافی سمجھتا ہوں موفیائے کرام کا طریق الگ ہے جنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شعر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: کلا حسنه حسن وقبیحہ قبیحہ شعر کلام جگہ اس کا سننا

بھلا تو شرا چاہے اور باوجود شعر و لہجے کی چیز کو نہیں سننا حاکم کے منشا غیبت بہتان، فواحش، ازاد تہنشی اور کلمات کفر، اس کا نظم میں بھی سننا حرام ہے جس چیز کو نثر میں سننا حلال ہے مثلاً دلف و محنت آیات حق میں اندلال، شواہد حق پر تبصرہ۔ اسے نظم میں بھی سننا مباح ہے، الغرض میں طرح ایسے حسن و جلال کو دیکھنا جو محل آفت ہو حرام و ممنوع ہے، بالکل اسی طرح ایسے حسن و جمال سے متعلق نظم و نثر میں سننا بھی حرام و ممنوع ہے اور اس کی تعریف سننا بھی حرام ہے۔ جو تعریف سننے کو حلال مطلق سمجھتا ہے اسے فائدہ دیکھنے نہ دیکھوئے کو بھی حلال سمجھنا چاہیے۔ اور یہ صریح کفر دینے دینی ہے۔ اگر کوئی یہ کہنا ہے کہ میں شہم دیکھو اور خود حال کی تعریف میں صراحتی سننا ہوں اور حق کا طالب ہوں تو دوسرا کہہ سکتا ہے کہ میں ان چیزوں کو دیکھنے میں مشغول ہوں کہ کوئی حاکم طالب ہوں کہ کوئی کلمہ اور کائناتوں محل آفت اور منہج علم میں۔ اسی طرح ایک تیسرا کہہ سکتا ہے کہ میں حسین جبر کو چھوڑتا ہوں کیونکہ اور لوگ اس کے دیکھتے اور سننے کو جائز سمجھتے ہیں۔ میں بھی طالب حق ہوں۔ سب جو اس اور اس معانی میں برابر کی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس طرح شریعت کی حیثیت باطل ہو جائے گی۔ جنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمایا دونوں

آنکھیں نہ کھولتا ہوتا ہے۔ مختصر ہو جائے گا۔ تاہم حواس کو چھوٹے پچھلی کوئی طاقت نہ رہے گی اور شرعی حدود و مداخلت جو یہ ہیں گی یہ سرسبز گمراہی کا مقام ہے جب ہر لوگ حال مست سماع کرنے والے صوفیہ کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے بھی سماع کو جایز سمجھ لیا اور کہا کہ اگر بایز نہ ہو تا تو صوفی لوگ افتیہ نہ کرتے جہلا نے تعلید میں صوفیہ کے عناصر کو اختیار کر لیا۔ باطنی سے کار و کش رہے اور اس طرح خود بھی ہلاک ہوئے اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا یہ اس زمانے کے سب سے بڑی آفت ہے۔ اپنی جگہ پر اس کی پوری تشریح آنے لگی۔ اختصاراً ملاحظہ فرمائیے۔

۳۲

تتیسواں باب

سماع اصوات و نعمات

ص ۳۳
الف

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ذینوا اصوات کعبہ القراءات "قرآن پڑھتے وقت اپنی آوازوں کو ستواؤں والی گدائی نہ فرمایا: یَنْتَبِذُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ" وہ پیدائش میں جو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ تفسیر کرنے والے اس سے مراد عمدہ آواز دیتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من ابدا ان یسمع صوت داؤد فلیستمع صوت ابی حنیفہ الاشعری "جو حضرت داؤد کی آواز سننے کی تمنا رکھتا ہو وہ ابو حنیفہ اشعری کی آواز سنے۔" احادیث میں ہے کہ اہل بہشت کے لیے روزۂ بہشت میں سماع ہوگا اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہر درخت سے اصوات و نعمات سنائی دیں گے جب مختلف قسم کی آوازیں باہم ملتی ہیں تو طبیعت پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سماع انسانوں اور حیوانوں میں عام ہے۔ روح ایک لطیف چیز ہے۔ سیرتی آواز میں بھی مدد کو: لطافت ہوتی ہے۔ جب روح ایک سیرتی آواز کو ملتی ہے تو بعضی میلانی، لطافت، لطافت کی طرف، رونما ہوتا ہے۔ اظہار اور دیگر مدعیان تحقیق نے اس موضوع پر بہت کچھ کہا ہے اور صوت و آہنگ پر ضخیم کتابیں تصنیف دی ہیں۔ ان کے آثار فرماؤ آج ہمارے سامنے لائے جانے کے آلات کی

مردت میں موجود ہیں جو لوگوں نے ہواؤ ہوس اور ہواؤ لعب کی طلب کی تھیں کے لیے شیطان کی مدد میں پر وضع کئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسحاق صلی علیہ السلام ایک باغ میں گار تھا۔ ایک ہل نذر سرائی کی راگنی میں کر کا خوش ہو گیا۔ کچھ دیر سنا رہا۔ پھر ٹپ کر مدخت سے نیچے گر ا اور مر گیا۔ اس قسم کی اور کئی حکایات ہیں۔ مفصلاً بیان کرنا صرف اس امر کا ہے کہ الحان و مسود جملہ

ص ۲۵۵
۵۵۵

ہاذا رول پر اثر انداز ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خاں فرماتے ہیں کہ میں ایک بار عرب کے ایک قبیلہ کے سردار کے بل ہوا تھا۔ ایک حبشی کو دیکھا طوق و ذخیرہ میں جوتا ہوا مجھے کے دھارے پر دھوپ میں پڑا ہوا ہے۔ مجھے ترس آیا۔ اور اذو کہا کہ سردار سے اس کی سنارش کر دو۔ چنانچہ جب کہا تا سامنے آیا اور سردار کو یہ خود بھی شریک طعام ہونے کے لیے آگیا۔ تو میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ سولوں کے نزدیک یہ چیز بہت ناگوار ہے۔ سردار نے انکار کا سبب پوچھا میں نے کہا میرا انکار اس ایک دم کی بنا پر ہے جو میں سو اسے رکھتا ہوں۔ جواب ملا: میرا سب مال و متاع حاضر ہے کھانے سے انکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے مال و متاع کی ضرورت نہیں صرف یہ غلام چاہیے۔ سردار نے کہا پہلے اس کا برم کچھ لو پھر غلام کو چھوڑ دیا جائے گا۔ غلام کیا سب اطاک تبار سے قبضہ اختیار میں ہے۔ میں نے جرم پوچھا تو سردار نے بیان کیا۔ یہ غلام مدی خاں ہے اور نہایت درجہ خوش الحان ہے میں نے اسے کچھ اونٹ دے کر فدا لادالائے کو بھیجا۔ اس نے ہر اونٹ پر دو اونٹوں کا بوجھ لاد دیا۔ راستہ بھر مدی خاں کرتار ہوا اور اونٹ دوڑتے رہے۔ تھوڑے ہی لمحے میں وہ یہاں آگیا۔ جب بوجھ اتارا گیا تو سب اونٹ ایک ایک کے ہاک ہو گئے۔ مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے کہا سردار! یقیناً یہ سب سچ ہے مگر مجھے اس کا ثبوت چاہیے۔ ہم یہ بات کہی رہے تھے کہ چند اونٹ صحرا سے کوئیں پر پانی پینے کے لیے آئے شتر بانوں کے میان کے مطابق یہ اونٹ تین دن سے میرا سے تھے۔ سردار نے حبشی غلام کو مدی خاں کا حکم دیا۔ اونٹ اس کی ہواؤں کر ایسے مست ہوئے کہ کسی نے پانی کو نہ تک ڈنگا یا اور تھوڑی ہی دیر میں جگہ میں منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد سردار نے غلام کو مجھے دے دیا۔

ص ۲۵۶
۵۵۶

یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ شتر بان اور گدھوں والے گاتے میں تو ان کے ہاذا رول پر مسود کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ خراسان اور عراق میں مات کے وقت ہرن پکڑنے والے ایک طشت بھاتے ہیں۔ ہرن اس کی آواز سن کر اپنی جگہ پر ساکت ہو جاتے ہیں اور پکڑ لیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں ہرنی کے شکاری چنگل میں گاتے ہیں۔ ہرن سرنی آواز دے کر کیف میں جھوم کر ان کی طرف آتے ہیں۔ شکاری ان کو گھیرے میں لے کر گاتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہرن انھیں ہند کر کے

سو جاتے ہیں اور کچلے جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے گھوڑے میں دو رہے ہوں اور کوئی انہیں سریلی آواز میں لوری سنائے
 تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور لوری سنتے ہیں۔ اہلما! ایسے بچوں کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ صحیح لمس میں اور بڑے ہو کر نزدیک
 صاحب فہم ہوں گے۔ کہتے ہیں۔ ایران کا کوئی بادشاہ وفات پا گیا۔ اس کا بچہ صرف دو سال کا تھا۔ وزار نے ارادہ کیا
 کہ بچے کو تخت نشین کروایا جائے۔ حکم پورہ دیا۔ مشورہ کیا گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مگر دیکھنا چاہیے کہ صحیح لمس ہے
 یا نہیں؟ وزار نے تدبیر پوچھی۔ بوذرجمہر کے حکم کے مطابق گوڑوں نے گانا شروع کیا۔ بچہ سرور میں آکر ہاتھ پاؤں مارنے
 لگا۔ بوذرجمہر نے کہا۔ اس بچے سے حکمت کی ضرورت فلاح کی توقع رکھنی چاہیے۔ اکثر غنمات کا تاثر حکماء کے نزدیک ایک
 مسئلہ چیز ہے اور اس پر کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص غنمات و سرود و ساز کو دل پذیر نہیں سمجھتا تو یقیناً وہ
 جھوٹو تھا۔ ہے اور نفاق سے کام لیتا ہے یا وہ صاحب احساس نہیں اور اس لیے انسانیت اور تعویذ سے غماز ہے
 کیونکہ لوگ رہایت حکم حق تعالیٰ کی بنا پر متبع کرنے میں اگر غنمات اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کھیل تماش مقصود نہ ہو اور امانی مسرت و غور
 میں مبتلا نہ کرے تو اس کا سنا مباح ہے۔ اس پر کثیر اخبار و آثار موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت مائتہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
 قالین عبدی حذیہ تعقی فاستاذون عمرو فلما احتاتہ فزوت فلما وصل عرفت تبسم رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم فقال لہ عرفت ما اضعک یا رسول اللہ فقال کانت عندنا جارية تعقی فلما سمعت حثک
 فزوت فقتل عرفت لا ابوح حتی اسمع منک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہم رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم الجارية فاحذت تعقی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستمع فیہ من ایک کنیز
 گارہی تھی کہ حضرت عمرؓ نے اندرائے کہ اجازت طلب کی جب کنیز کو علم ہوا اور ان کی آہٹ سنی تو بھاگ گئی۔ جب
 حضرت عمرؓ اندوہ و غم میں تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکرا دیئے۔ حضرت عمرؓ نے مسکرائے کہ سبب پوچھا تو
 آپؐ نے فرمایا ایک کنیز گارہی تھی تمہارے پاؤں کی آہٹ سن کر بھاگ گئی۔ عمرؓ نے عرض کی میں یہاں سے نہیں جلاؤں گا
 جب تک وہ چیز نہ من لوں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنیز کو بلایا
 وہ گانے لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہے۔

اسی قسم کی اور بہت سی روایتیں ہیں۔ شیخ عبد الرحمن سلیمان نے سب کو اپنی کتاب السماع میں جمع کر دیا ہے
 اور سماع کے مباح ہونے کا فیصلہ دیا ہے۔ مشائخ کرام کا مقصود جدا کا نہ ہے۔ یقیناً انہا احتیاط عوام کا کام ہے۔

موقر کے لیے اباحت وہ ہے جو اعمال کے لیے سود مند ہو۔ اہل ہوش کو لازم ہے کہ ایسے امور کے درپے ہوں جو سود مند ہو۔

۲۵۶
۵۵۵ میں مروی تھا۔ اہل حدیث کے انہیں سے ایک مشہور امام نے مجھ سے کہا کہ اس نے سماع کی اباحت پر ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ میں نے کہا یہ تو دبی میں ایک بڑی مصیبت پیدا ہوگئی۔ ایک امام نے ایسی چیز کو مباح قرار دے دیا جو نام پر انہوں کی اصل ہے۔ امام نے پوچھا اگر مباح نہیں تو تم کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا اس کے لیے متعدد وجوہ ہیں۔ ایک طرف قطعی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر سماع کی تاثیر دلی پر مباح ہے تو سماع بھی مباح ہے۔ اگر حرام ہے تو سماع بھی حرام ہے۔ بالخصوص ہر وہ چیز جو نظر اور ہر قسم آلودہ ہے اور رابطہ پر اس کا تاثر مختلف شکلوں میں رونما ہوتا ہے۔ ایک قطعی فیصلے کے تحت نہیں دیکھ سکتی۔ خداوند اعظم۔

تثبیت سوال باب

احکام سماع

معلوم ہونا چاہیے کہ اصولی سماع مختلف طرائق کے لیے ایک نہیں ہو سکتا۔ طبیعتوں کے رجحان مختلف ہونے میں اور یہ ظلم ہے کہ ہر شخص کے لیے سماع ایک ہی اصول کے تابع فرمان سمجھا جائے۔ سماع سننے والے دو عالموں میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔ اول وہ لوگ جو سانی برکان کہتے ہیں اور دوم وہ جو صحت و آواز پر جھومتے ہیں۔ دونوں کے اچھے اور برے پہلو ہیں۔ خوش الحانی طبیعت میں خود شمس پیدا کرتی ہے۔ اگر طبیعت غنی آشنائے خود شمس بھی حق ہوگا اور اگر باطل پرست ہے تو خود شمس بھی باطل ہوگا۔ لہذا اگر طبیعت میں فساد ہے تو سماع کا اثر بھی فساد ہی ہوگا۔ اس کی مثال حضرت داؤد علیہ السلام کی حکایت ہے جب باری تعالیٰ نے آپ کو مومرا یا فوخوش الحانی عطا فرمائی اور آپ کے گلوں کو ساز بنادیا۔ پہاڑ جھومنے لگتے تھے۔ جنگل کا نور اور پرندے کو دیا۔ بالوں میں آپ کے نفحات سے سکھ رہے جاتے تھے۔ چلتے ہوئے دریاں گھومتے تھے۔ اڑتے ہوئے پرند

گر پڑتے تھے جس جگہ میں آپ نذر مرام ہوتے تھے وہاں میں بھر باغدار کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ بچے دودھ نہیں انگٹے تھے روزانہ چھوڑ دیتے تھے۔ لوگ میں کرٹھے تو سننے والوں میں سے کئی لوگ کلام آواز اور الحان کی شدت کیفیت کی وجہ سے مُردہ پائے جاتے۔ ایک دفعہ نواسات سو کینیز میں جان بچ کر گئیں اور بارہ ہزار روپے مرگئے منشیہ ابڑوی ہوئی کہ بوس پرست سماع کرنے والوں اور نئی آشنائوں میں امتیاز قائم ہو۔ ایسی کا طبعی اضطراب رو بکار آیا۔ اور اس نے انسان کو دوسروں میں مبتلا کرنے کا ارادہ کیا۔ اپنی جیلا ساریوں کے لیے اجازت طلب کی۔ اجازت لی گئی۔ اس نے فہری اور ظہور کو شکل دی۔ اور داؤد علیہ السلام کے مقابل مجلسِ راستہ کر لی۔ اہل سماع دوحاتوں میں تقسیم ہو گئے۔ اہل شفاوت شیطانی مزامیر پر نلو ہو گئے اور اہل سعادت حضرت داؤد علیہ السلام کے حضور منگوں رہے۔ اہل معنی کے سامنے حضرت داؤد کا الحان تھا اور دوسری جماعت کے مزامیر وہ روح تھے۔ الحان و نوای ان کے لیے سرچشمہ ہدایت تھا اور دھڑا میر میسرا سرقت و شہر وہ سب سے الگ ہو گئے اور تعلقات سے اطمینان کیا۔ ان کی نظر نے غلط کو غلط اور درست کو درست دیکھ لیا۔ جس کسی کو سماع اس نہاج پر میر تائے مباح ہے۔ دیووں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ہمارے لیے سماع اس کی ظاہری صورت سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ قطعاً محال ہے۔ کمال ولایت یہی ہے کہ ہر چیز کو یہی کچھ نظر آئے جو وہ اصل میں ہے۔ اگر ایسا نہیں تو نظر کا تصور ہے کہ معلوم میں کینیر میں اللہ عیودا کو سلم نے فرمایا: اللّٰهُمَّ اَمِرْنَا حَقّاً بِقَوْلِكَ اَلَا شَيْءٌ كَمَا هُوَ اَمْرٌ اَشَدُّ تَوْجِداً شَيْءٍ دُكِي حَقِيقَتُهُ دُكَا جُو بے۔

جب مجمع نظری یہی ہے کہ ہر چیز اپنے اصلی روپ میں نظر آئے تو درست سماع بھی یہی ہے کہ جو کچھ سنا جائے وہ وہی جو جو سنایا جا رہا ہے۔ مزامیر پر خدا ہونے والے ہوائے نفس خود بوس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ اہمیت سے دور ہٹ کر سننے میں درہ و سماع کی جملہ باتوں سے نجات پانے گمراہی میں مبتلا لوگوں نے کلام حق سنا تو گمراہ سے گمراہ ہو گئے بغیر الحارث نے کلام پاک ہی کہہ کر کہا: هَذَا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلَآئِينَ۔ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ عید اللہ بنی سعد بنی الی کا تپ وہی تقدس نے کہا: فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ۔ ایک جماعت نے لَا تَدْرِيْكَ الْاَلْبَسَا کو رویت باری کی نفی کی دلیل بنالیا۔ ایک دوسری جماعت نے شَهْءُ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ کو حجت و مکان کا ثبوت سمجھ لیا۔ ایک تیسری جماعت نے وَهَبْنَا دَرَجَاتٍ لَّوَا اَسْلَمْتَ صَفًا صَفًا کو حق تعالیٰ کی آمد پر عاید مجھایا جو مکان کی حقیقت میں گمراہی تھی۔ ان کے لیے کلام حق کا صفا سودمند نہ تھا۔ توحید پرست کسی شاعر کے شعر پر نظر کرتا ہوا شاعر کی ہیبت کو آراستہ کرنے والے غائب اکبر کو دیکھتا ہے۔

قل کی ہندی قائل کی طرف دلیل راہ بنتی ہے۔ اہل ضلالت نزاری حکیم سن کر بھی بھٹک گئے۔ اور اہل حق کلام باطل سن کر راہ ہدایت پر گامزن رہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے جس کا انکار کھلا مکابرہ ہے اللہ ہی زیادہ عالم ہے۔

فصل

سماع سے متعلق مشائخ کبار کے بے شمار لطیف مقالات ہیں۔ جو اس کتاب کے احاطہ تحریر میں نہیں آسکتے۔ تاہم میں ان میں سے کچھ معروض بیان میں لانا ہوں تاکہ تو مکمل طور پر مستفید ہو سکے توفیق اللہ کے قبضہ اختیار میں ہے۔

ذوالنون مصریؒ نے فرمایا: السماع دواء الحق بجمع الفتوب الی الحق فمن اصغى الیہ بحق تحقیق وامت
اصغى الیہ بنفسه فقد حق سماع فیضان حق ہے جو دلوں کو روکن کرتا ہے جس نے حقیقت کو مد نظر رکھا وہ غنی کی
طرف گامزن ہوا جس کے سامنے ہوائے نفس رہی وہ بھٹک گیا۔ مراد یہ تین کہ سماع وصل حق کا سبب بن جاتا ہے۔ مطلب
یہ ہے کہ سنتے والا صرف حقیقت پر نظر رکھے۔ آواز میں الجھ کر نہ رہ جائے تاکہ فیضان حق سے بہرہ ور ہو۔ ذکر حق دل کو
بھارتا ہے اس لیے تابع غنی کو مشاہدہ حاصل ہو گا اور نفس کا پرستار حجاب میں رہ جائے گا اور تاویلوں میں پھنس جائے گا۔
زندقرناری زبان کا لفظ ہے عربی شکل میں۔ فارسی زبان میں زندقر کا مطلب تاویل ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی مذہبی
کتاب کی تفسیر کو زند و پائند کہتے ہیں۔ اہل لغت نے آتش پرستوں کو زندیق کا نام دے دیا کیونکہ بقول ان کے مسلمانوں
کے ہر قول کی تاویل ہو سکتی ہے جو قول کی ظاہری صورت سے مختلف ہوتی ہے۔ تنزیل و بیانت میں داخل ہونے کا نام ہے
اور تاویل باہر نکلنے کو کہتے ہیں۔ آج کل مصر میں شیعہ فرقہ کے لوگ جو انہیں آتش پرستوں کے پس ماندگان میں سے ہیں۔ یہی کہہ
کہتے ہیں اور لفظ زندیق ان کے لیے اہم علم ہو گیا ہے۔ القصد مطلب ذوالنون کا یہ ہے کہ اہل حقیقت سماع میں رو بہ حق
ہوتے ہیں اور اہل ہوس دور دراز کی تاویلوں میں الجھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔

ص ۳۶۹
۵۵۹

شبلی کا قول ہے السماع ظاهرة فتنة وباطنه عبوة فمن عرف الاشارة حصل له استماع

العبوة والافتقار استدعى الفتنة وتعرض للبطية سماع بظاہر فتنہ ہے اور باطناً عبوت۔ جو ادا شناس
ہے اس کے لیے ہجرت کا سنا براج ہے ورنہ سراسر طلب فتنہ ہے اور مصیبت کو دعوت دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ
اگر دل گردیدہ حق نہیں تو سماع بلا اور آفت کا موجب ہے۔

ابوعلیٰ درود باردی سے سماع سے متعلق کسی نے سوال کیا تو آپ نے جواباً فرمایا: لیستنا تخلصنداً رأساً بآسمان
کاش ہم سماع سے سرسبز بنج سکیں۔ کیونکہ انسان سرچرچہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ کوئی حق ادا نہیں کرتا تو اسے اپنی
خطا کا احساس ہوتا ہے اور وہ پھر پختہ ہے کہ کاش اسے کئی رہائی نصیب ہوتی۔

ایک شیخ بزرگ فرماتے ہیں سماع باطن میں پوشیدہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے باطن کو ابھارتا ہے تاکہ پورے حاضر قی
رہے۔ مریدوں کے لیے غیبت اسراحت نذال طاعت چیز ہے۔ درست غائب ہونے کے باوجود دل میں حاضر ہونا چاہیے۔
اگر دل سے بھی غائب ہے تو دوستی کا کوئی رہرو نہیں۔

بیسے شیخ طریقت نے فرمایا: سماع اہل مجاہد کا ذرا سفر ہے جو منزل پر پہنچ گیا اسے سماع کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ مقام
وصل پر پہنچنے کی ضرورت نہیں رہتی بغیر سماع کا ہوتا ہے اور بغیر غائب سے متعلق ہوتی ہے۔ عالم مشاہدہ میں سنانے کا کوئی مقام
بھی نہیں رہتا۔

حضرت حمزہؓ فرماتے ہیں: ایش تعمل بالسماع ینقطع اذا انقطع ممن یتسمع منه ینقطع ان
بیکون سماعک متصلاً غیر منقطع ”اس سماع کو کوئی کیا کرے جو منقطع ہو جائے والا ہو جسے گانے والا ختم
کرے تو اس کا اثر بھی نابل ہو جائے سماع تو متصل اور غیر منقطع ہونا چاہیے۔ یہ گشت محبت میں اجتماع ہمت کی
طرت اشارہ ہے۔ اس مقام پر ساری کائنات عارف کے لیے سماع ہیا کرتی ہے اور یہ بہت بڑا درجہ ہے۔
واللہ اعلم

پرسوال باب

سماع سے متعلق اختلافات

سماع سے متعلق مشائخ اور اہل حقیقت میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ سماع غیبیت کا سبب ہے۔ کیونکہ عالم مشاہدہ میں سماع ممکن نہیں۔ وصل دوست میں دوست کی نظر دوست پر ہوتی ہے اور اسے سماع کی پروا نہیں ہوتی۔ سماع خبر کا سبب ہے اور خبر عالم مشاہدہ میں دوری اور پردہ کے برابر ہوتی ہے۔ سماع بندی لوگوں کا ذریعہ ہے جس کے ساتھ غفلت اور بے گندگی کو چھوڑ کر جمیعت خاطر حاصل کرنے میں جنہیں پیسے ہی سے محبت خاطر حاصل ہو وہ سماع سے پرانندہ خاطر ہو جاتے ہیں۔ دوسری جماعت کا خیال ہے کہ سماع حاضری کا ذریعہ ہے کیونکہ محبت فنا کے کل اور محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ جب تک دوست کلی طور پر دوست میں مستغرق نہ ہو جائے۔ اس کی محبت ناقص ہوتی ہے۔ دل کے لیے مقام وصل محبت ہے۔ باطن کے لیے مشاہدہ روح کا وصل اور جسم کا خدمت۔ اسی طرح ضروری ہے کہ کان کے لیے بھی کچھ ہو جیسا کہ دیدار آنکھ کا مفید ہے کسی شاعر نے ہزلیہ انا زین شراب کی طلب میں کیا خوب کہا ہے۔

ص ۴۶۶
۵۶۱

الافاسق خمر او قتل ہی الخمر ولا تسقنی سوا اذا امکن الجھر

ترجمہ: اے دوست! مجھے شراب پلا اور منہ سے کہہ کر یہ شراب ہے۔ مجھے چھپ کر نہ پلا تاہر پلا بھی تو ممکن ہے۔ یعنی مجھے شراب دے جسے میری آنکھ دیکھ لے۔ میرا ہاتھ چھو لے۔ میری زبان چکھ لے۔ میری ناک سونگھ لے۔ ہاں ایک جس نے نصیب رہ جائے گی یعنی سماع منہ سے بھی کہہ کر یہ شراب ہے تاکہ کان کو بھی اس کا حوصلہ مل جائے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ سماع حضوری کا ذریعہ ہے کیونکہ غائب نکل جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انکار کرنے والے اس کے اہل نہیں ہوتے۔ مختصر یہ کہ سماع بالواسطہ بھی ہوتا ہے اور بلا واسطہ بھی۔ جو کچھ قاری سے سنا جائے وہ وہ غیبیت ہوتا ہے اور جو باری تعالیٰ سے سنا جائے وہ ذریعہ حضوری۔ اسی بنا پر کسی بزرگ نے کہا ہے کہ مجھے مخلوقات سے کوئی سروکار نہیں کہ ان کی بات سنوں یا ان کے متعلق کوئی بات کر دوں مجھ کو کلام اہل حق۔ واللہ اعلم

۳۵

پہلے سوال باب

سماع میں صوفیاء کے مقامات

معلوم ہوتا چاہیے کہ صوفیوں کے لیے درجہ بدرجہ سماع کے مقام ہیں جن کے مطابق وہ سماع سے مستفید ہوتے ہیں۔ چنانچہ طالب کے لیے سماع ندامت حاصل کرنے کے لیے مدد دیتا ہے۔ اہل شوق کے لیے شوق دیدار کا سبب بنتا ہے۔ اہل یقین کے لیے یقین کی تائید کرتا ہے۔ مرید کے لیے تحقیق بیان محبت کے لیے تعلقات سے بیزاری اور فقیر کے لیے کلی نومیدی کا باعث ہوتا ہے۔ دراصل سماع آفتاب کی مانند ہے کہ وہ تمام چیزوں پر چلتا ہے مگر ہر چیز کو اپنے ظرف کے مطابق حرارت، ذوق اور مشرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک چیز مل جاتی ہے۔ دوسری روشن ہو جاتی ہے کوئی تپش سے شعل ہو جاتی ہے کسی پر صفت نوازش کرم ہوتی ہے۔ از روئے تحقیق اہل سماع کو تین درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک مبتدی دوسری متوسط اور تیسری کامل۔ میں اب ہر ایک کے بارے میں شرح حال کے لیے ایک فصل تحریر کرتا ہوں تاکہ بات قاری کے فہم کے قریب تر ہو جائے۔

فصل

جاننا چاہیے کہ سماع فیض حق ہے اور انسانی نفس کو حزل اور لہو سے پاک کرتا ہے۔ مبتدی کی طبیعت کسی عالم میں بھی فیضان حق کے قابل نہیں ہوتی ورنہ فیض سے طبیعت میں سوز و گداز اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں کچھ ہلاک ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو کم و بیش صراحتاً دل سے نہ گزر جائے۔ یہ چیز عین مشاہدہ ہے مشہور ہے کہ روم کے کسی شفا خانہ میں لوگوں نے ایک عجیب چیز ایجاد کی تھی وہ اسے انگلیوں کہتے ہیں بلکہ یونانی ہر عجیب چیز کو اسی کے نام سے پکارتے ہیں یہ ایک قسم کا اک تار و سادہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں دو مرتبہ مریضوں کو اس کے پاس لے جا کر بجانا شروع کر دیتے ہیں اور بیماری کے مطابق اس کی آواز کان میں پہنچاتے ہیں اور جب کسی کو ہلاک

کرنا مقصود ہو تو زیادہ دیر تک سنانے میں یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ موت کا وقت مقرر ہے مگر ہر حال میں کا کوئی سبب ہوتا ہے طیب لوگ اسے ہمیشہ سنتے ہیں اور ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان کی طبیعت کے موافق تعین ہوتا۔ اسی طرح سماع بھی جنتیوں کی طبیعت کو موافق نہیں آتا میں نے ہندوستان میں دیکھا کہ زہر قاتل میں ایک کیرا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی وہی زہر ہوتا ہے کیونکہ اس کی اہلیت ہی زہر ہے۔ اور ترکستان میں میں نے اسلام کی سرحد پر ایک شہر میں دیکھا۔ ایک بھاڑ میں آگ لگ گئی وہ جل رہا تھا اور اس کے پتھروں سے نوشادر ابل رہا تھا۔ اس میں ایک چو ہٹھا جب وہ آگ سے باہر نکلا تو مر گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جنتی لوگوں کا اضطراب درد و فغان کے عالم میں اس وجہ سے ہو کہ بے کمان کی جسمانی ترکیب باطل مختلف ہوتی ہے جب یہ بار بار ہوتا تو جنتی کو سکون مل جاتا ہے چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لکھ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاب دیا نہ ہوئی جب آپ کا دل ہو گئے تو اگر ایک ساعت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو جاتے۔ اس کے بے شمار شہرہ میں جو سماع میں جنتیوں کے اضطراب اور منتہی لوگوں کے سکون کی دلیل ہے۔ حضرت جنیدؒ کا ایک مرید سماع میں بہت مضطرب رہتا تھا۔ اور دوسرے درویشوں کو اسے ہمارا دنیا پڑتا تھا۔ دوسرے درویشوں نے حضرت جنیدؒ کے پاس شکایت کی تو حضرت جنیدؒ نے کہا کہ اگر اس کے بعد سماع میں اضطراب کا رنگ نہ آ تو اسے ہم نشینی سے خارج کر دیا جائے گا۔ ابو محمدؒ فرماتے ہیں کہ میں نے سماع میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے لب بند تھے اور اس کے جسم کے ہر اہل سے چشمہ ابل رہا تھا۔ دوسرے دن دیکھا تو اسی طرح بے ہوش تھا جب بھی میں اُسے دیکھتا تو وہ لب بند کیے خاموش بیٹھا ہوتا لیکن اس کے جسم کے ہر اہل سے چشمہ ابل رہا ہوتا یہاں تک کہ اس کے ہوش دھوا گئے۔

۴۶۶
۵۶۴

جانتے رہے۔ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ سماع کا اثر تھا یا اپنے پیر کی توقیر اس کے دل میں غالب تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سماع کا غرور لگایا پیر نے خاموش بیٹنے کا حکم دیا وہ سر نہ اٹھا ہوا جب فور سے دیکھا گیا تو وہ مراء جاتا میں نے شیخ اوسلم سے سنا کہ ایک درویش سماع میں بہت مضطرب ہوتا تھا کسی شخص نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بڑھ جانو وہ بیٹھتے ہی مر گیا۔

جنیدؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو دیکھا کہ وہ سماع میں جان بحق ہو گیا۔ دراج سے روایت ہے کہ وہ ابی القریٰ کے ساتھ جبل کے کنارے کنارے بصرہ اور ابلہ کے درمیان ہمارے تھے۔ کسی جگہ ایک محل کی چھت پر کوئی شخص

بیٹھا تھا اور ایک لڑکی اس کے سامنے گاری تھی اور یہ شعر پڑھ رہی تھی :

فی سبیل اللہ فذک
کات معی لک اقل

کل يوم تشکون
خیر هذا لک اجل

ترجمہ: میں تجھے فی سبیل اللہ محبت کرتا تھا لہذا ہر روز تیرا دھوپ کیا بھلا سلوم ہوتا تھا۔

ایک جوان مل کے پیچھے گڈڑی پیٹنے ہوئے وٹا لیے کھڑا تھا۔ اس نے کہا اسے کنیز خدا کے لیے یہ جیت دو بارہ گا میری زندگی ایک سانس کے برابر رہتی ہے شاید بیت نئے سے ختم ہو جائے لڑکی نے شعر دوبارہ پڑھا۔ جوان نے ایک نعرہ مارا اور جان بچتی ہو گیا۔ ملک نے لڑکی کو کہا کہ آؤ آؤ ہے۔ آپ نیچے اترا اور اس جوان کے کفن و دفن میں مصروف ہو گیا اور تمام اہل بصرہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے بعد اس شخص نے احسان کیا کہ میں خوں خاندان کا فرد ہوں اپنی تمام ملکیت اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں اور اپنے تمام غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہاں سے چلا گیا اور اس کے متعلق کسی کو کوئی خبر نہ مل سکی۔ مطلب یہ ہے کہ سماع کے عالم میں غلبہ حال ایسا ہوتا ہے جیسے جوید کاروں کو برکاری سے نجات دے اس زمانے میں تو ایسے گمراہ موجود ہیں جوید کاروں کے سماع میں شامل ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم براہِ حق ہیں سماع کرتے ہیں۔ ساقی اور فاجر لوگ ان کے ہم خیال ہو کر زیادہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ان کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ حضرت جنیدؒ سے پوچھا گیا کہ اگر حصولِ عبرت کے لیے گرہا میں چلے جائیں اور مردِ اوصیٰ اہلِ شرک کی دولت کو دیکھنا ہمارا اسلام کی نعمت پر شکرا ادا کرنا ہو۔ تو کیا یہ جائز ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم گرہے میں جا کر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ بارگاہِ حق میں لاسکتے ہو تو کوئی حرج نہیں ورنہ جانا جائز نہیں۔

مفسر یہ کہ اگر وہ عبادت خانے سے خرابات میں چلا جائے تو خرابات بھی اس کے لیے عبادتِ خدا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی خرابات سے نکل کر صومعہ میں آجائے تو صومعہ بھی اس کے لیے خرابات بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں ایک درویش کے ساتھ جا رہا تھا ہم نے ایک مفتی کو یہ گاتے ہوئے سنا کہ

مفتی ای تنک حقا لکن احسن المصنوعی
والا فقل عشتا باہذا عشتا سقا

ترجمہ: آؤ اگر حق ہے تو خوب ہے ورنہ آؤ تو میں ہم نے ایک زنا دلبر کیا جو زنگیہ

درویش نے ایک نعرہ مارا اور جان بچتی ہو گیا۔ اسی طرح ابوعلی رعدی فرماتے ہیں میں نے ایک درویش کو دیکھا

جو ایک گانے والی کی آواز میں غم تھا۔ میں نے بھی سنا تو وہ ایک سوز و گداز سے لبریز آواز میں گارہا تھا۔

أَمَدٌ كَفَى بِالْخُسُوعِ
إِلَى الَّذِي جَادِبَ الضَّفِيعِ

ترجمہ: ”میں اس کی طرف عاجزی سے اپنا ہاتھ بڑھانا ہوں جو مجھ پر احسان کرنا چاہے۔“

اس درویش نے ایک نعرہ مارا اور گر گیا جب میں اُس کی طرف بڑھا تو وہ مر گیا تھا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ابراہیم خراسانی کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایک دادی میں میرے دل میں موج طرب اٹھی اور میں نے پڑھا۔

صَلِّ عِنْدَ النَّاسِ أَتَى عَاشِقُ
غَيْرَانٍ لَعِبَ عِرْضَ عَاشِقِ لَمَنِ

مَالِيسَ فِي الْإِنْسَانِ شَيْءٌ حَسَنٍ
إِلَّا دَاخِلُ مَنَّهُ صَوْتٌ حَسَنٌ

ترجمہ: ”یہ تو معلوم ہے کہ میں عاشق ہوں مگر لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ میں کس پر عاشق ہوں۔ انسان میں حسین آواز سے زیادہ کوئی چیز حسین نہیں۔“

حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ شعر پھر پڑھوں۔ میں نے پھر پڑھا تو آپ نے وجدانی کیفیت میں پتھر پر پاؤں مارے میں نے دیکھا کہ قدم اس طرح گر دکے جیسے موم میں۔ آپ بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو کہا کہ میں ابھی بارگاہِ بہشت میں تھا مگر تو نہیں دیکھ سکتا۔ ایسی اور بہت سی حکایتیں ہیں جن کی یہ کتاب متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں نے خود دیکھا کہ ایک درویش آذربائیجان کی پہاڑیوں میں چلا جا رہا تھا اور بہشتی پڑھ رہا تھا۔

وَاللَّهِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ
إِلَّا دَاخِلَتْ مَنِّي قَلْبِي وَوَسْوَاسُ

وَالْجَلَسْتُ إِلَى قَوْمٍ أَحَدُهُمْ
إِلَّا دَاخِلَتْ حَلِيشِي بَيْنَ جَلَّاسِ

لَسَاذَ كَرْتِكَ عِزُّونًا وَلَا طَرِبَا
إِلَّا دَاخِلَتْ مَقْدُونُ بِنَافَسِ

وَلَا هَمَّتْ بِشَرِبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشِ
إِلَّا دَاخِلَتْ خِيَا لَاهُكَ فِي الْكَاسِ

فلو قدرت على الايتان ذرتكم

عجبتا على الوجه ومشيا على الراس

ترجمہ: ”بخدا کوئی صبح اور کوئی شام نہیں ہوتی جب تو میرے دل اور میرے خیالوں میں نہ ہو۔ میں کسی کے پاس گفتگو کرنے کو نہیں بیٹھتا جب تک میرے ہم نشینوں میں تیرا ذکر نہ ہو۔ میں نے تیرا ذکر رنج و خوشی کے عالم میں نہیں کیا۔“

مگر اس وقت جب تیری محبت میری سانس میں لی ہوئی ہو۔ میں نے پیاس میں کبھی پانی نہیں پیاجب تک تیرا خیال پایا
میں نہ جو۔ اگر مجھے طاقت ہوتی تو میں منہ کے بل گھسنے ہوئے اور سر کے بل تیرے دیا کر آتا۔
اس کے بعد اس کی حالت متغیر ہو گئی۔ تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر تھیر سے ٹھہر دیا کہ جان بچی ہو گیا۔ اللہ اس پر رحمت کرے۔

فصل

شیخ کبار کا ایک گروہ قصائد اور قرآن کو ایسے الحان کے ساتھ پڑھنے کو کہ اس کے حروف اپنے مخارج سے خارج ہو جائے
تول کر اے مجھتا ہے۔ اپنے مریدوں کو پرہیز کا حکم دیا ہے خود پرہیز کیا ہے اور پرہیز میں مبالغہ کیا ہے اب لوگوں کی کئی جماعتیں ہیں
اور جماعت اپنے اپنے خیال کے مطابق اسے کر رہی تھیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو روایات کی بنا پر اور سلف کی سنت
کے طور پر رواج مجھتا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنان بن ثابتؓ کی کینز کو گانے پڑھنے کی۔ حضرت عمرؓ نے ایک
صحابی کو ڈرتے لگائے کہ یہ کدو گاتا تھا۔ حضرت علیؓ کو اس شد وجہ کا اعتراض میر سادہ پڑا اس وجہ سے تھا کہ اس نے
گانے والی لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حسنؓ کو اس مشی عادت کو دیکھنے سے منع کیا جو گارہی تھی اور
آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان کی رقیبہ ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اشعار و قصائد کے گانے کی
تعمیم پر دلالت کرتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گانے کو کدو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی دلیل اجماع امت ہے ایک
گروہ نے تو اس کو مطلق حرام کہا ہے۔ اسی بارے میں ابوالحارثؒ سے روایت ہے کہ وہ سامع کے متعلق بہت زور دیا
کرتے تھے۔ ایک رات کوئی شخص اس کے عبادت خانے پر آیا اور کہا کہ اللہ والوں کی ایک جماعت جمع ہے اور وہ
شیخ کے دیوار کے خشتاق ہیں اگر تشریف لائیں تو کرم ہو گا شیخ نے کہا میں آ رہا ہوں اور باہر نکل کر اس کے پیچھے چلے
تھوڑی دیر ہمارا کچھ لوگ ملے جو علقہ باندھے ہوئے تھے اور ایک بوڑھا آدمی ان کے درمیان تھا۔ انہوں نے بے حد
تعلیم کی اور بوڑھے نے کہا اگر اہانت ہو تو کچھ شعر سنائیں شیخ نے یہ بات مان لی اور وہ لوگ نہایت خوش الحانی میں
اشعار پڑھنے لگے ایسے اشعار جو شعور و فراق و ہجر میں لکھا کرتے تھے۔ سب لوگ وجد کی حالت میں کھڑے ہو گئے غور
دار نے گلے اور اشارے کرنے لگے۔ ابوالحارثؒ کو ان کے حال پر بہت تعجب ہوا اگر یہ مجلس نشاط و گرم رہی ہوتی تو کم
صبح ہو گئی۔ اس وقت اس بوڑھے نے کہا اسے شیخ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں اور یہ گروہ کن لوگوں کا ہے شیخ
نے کہا کہ میں تیرے رعب کے باعث سوال نہیں کر سکا۔ اس نے کہا میں عوارز لی ہوں اور میر سب لوگ میرے فرزند ہیں

ص ۳۹۸
۵۶۵

ص ۳۹۹
۵۶۸

اس طرح بیٹھے اور کاتے میں مجھے دو فائدے میں ایک تو میں اپنے فراق کی مصیبت میں روتا ہوں اور اپنی عزت و توقیر کے دلوں کو یاد کرتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ عابد لوگوں کو راہ حق سے دور کرتا ہوں اور غلط راستے پر ڈالتا ہوں۔ ابو الحارث فرماتے ہیں کہ سماع کا شوق اسی وقت میرے دل سے ختم ہو گیا۔

میں دعلی بن عثمان الجلابیؒ نے شیخ ابو العباس الاشعریؒ سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن ایک مجمع میں تھا کچھ لوگ سماع کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان بے رعبہ ہیں۔ سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور خوش کامظاہرہ کر رہے تھے۔ ایک اور جماعت سماع کی اس درجہ سے قائل نہیں مبادا ان کے مرید مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہو جائیں ان کی تقلید سے روگردان ہوں تو یہ کا خیال چھوڑ دیں گناہوں میں مشغول ہو جائیں رغبات و نوازات نفسانی ان کے ارادوں کو توڑ دے یہ لوگ سماع کے قائل نہیں نہ اہل سماع میں بیٹھے ہیں حضرت جنیدؒ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک مرید کو اس کی توبہ کی ابتدا میں فرمایا۔ اگر سلامتی چاہتے ہو تو توبہ کی پاس داری کرو اور سماع سے جو صوفی لوگ کرتے ہیں نفرت کرو اور اپنے آپ کو تاحی شباب اس کا اہل نہ سمجھو۔ بڑھاپے میں اپنی درجہ سے لوگوں کو گنہگار نہ کرو۔

ص ۴۶۰
۵۴۹

ایک اور جماعت کے خیال میں سماع کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہو و لعب کرنے والے اور دوسرے اللہ سے تعلق رکھنے والے پہلی قسم کے لوگ یعنی لاہی کمل قنہ ہوتے ہیں اور خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ سے تعلق رکھنے والے یعنی الہی اپنے مجاہدہ اپنی ریاضت اور قطع تعلقات کی بنا پر فتوں سے بچے رہتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ہم الہی میں لاہی نہیں لہذا سماع کا ترک ہمارے لیے بہتر ہے اور ہم اسی چیز میں مشغول رہنا چاہتے ہیں جو ہمارے وقت کے موافق ہو ایک دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ جب عام لوگوں کے لیے سماع میں قنہ ہے اور ہمارے سماع کی درجہ سے لوگ بے دین اور محجوب ہوتے ہیں تو ہم عوام الناس کو نصیحت کرتے ہیں اور ازراہ غیرت خود کنارہ کرتے ہیں یہ طریق بھی بہت خوب ہے۔ ایک اور جماعت نے کہا کہ غیر مسلم اللہ علیہ السلام نے فرمایا: من حسن اسلام المسلم توك ما لا يعنيه آدمی کا اچھا اسلام یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جن کی اس کو ضرورت نہیں یعنی اس چیز سے روکش ہو جائے جس سے روکش ہونا لازم ہے کیونکہ غیر ضروری اور بے سود باتوں میں مشغول ہو تو وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اپنے اہباب کا قیمتی وقت ان کے ساتھ مل کر برباد نہ کر دو کچھ خاص صوفیاء نے کہا ہے کہ سماع کی حیثیت خبر کی ہے اور اس کی لذت حصول مراد یا بچوں کا کھیل ہے۔ مشاہدہ میں خبر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی صرف مشاہدہ سے کام لکھنا چاہیے یہ مشاہدہ سے متعلق احکام میں جو مختصر بیان کر دیئے ہیں اب صوفیوں کے وجد و ہود اور تواجد سے متعلق کچھ بیان ہو گا۔ توفیق اللہ کی طرف سے ہے :

پہتیسواں باب

وجد و جود تو اجد

وجد اور جود مصدر ہیں ایک کا مطلب غم اور دوسرے کا پالینا۔ فاعل دونوں کا ایک ہوتا ہے اور بصورت ۴۶۲ ص ۵۶۰ مصدر ان میں فرق نہیں ہو سکتا چنانچہ کہا جاتا ہے ”وجد یجد وجوداً و وجدناً جب پالینا تو وجد یجد وجدناً جب منعم ہوا تو پھر وہی ”وجد یجد جدۃ“ جب امیر ہو گیا ”وجد یجد موجودۃ“ جب غصہ میں آگیا۔ ان میں فرق مصادر کی وجہ سے ہے افعال کی وجہ سے نہیں۔ صوفیاء کے نزدیک وجد اور جود سے دو حالتوں کا اثبات ہے جو سماع میں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایک حال غم سے قریب ہونا ہے اور دوسرا تحصیل غم کے قریب غم کی حقیقت محبوب سے دوری اور مراد کا کم ہو جانا اور حصول مراد کا حاصل کرنا ہے۔ حزن اور وجد میں فرق یہ ہے کہ حزن اس غم کو کہتے ہیں جو اپنے مفرد کا ہو اور وجد اس غم کو جو غیر کی جانب سے محبت کے طور پر ملے۔ یہ تغیر سب طالب سے نسبت رکھتے ہیں۔ باری تعالیٰ کی ذات آقدس ہر تغیر سے بالاتر ہے۔ وجد کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی کیونکہ وہ بظاہر غم ہوتا ہے اور غم کو قلم بیان نہیں کر سکتا۔ الغرض وجد طالب اور مطلوب کے درمیان ایک راز ہے جسے بیان کرنا مکاشفہ میں غیبت کے برابر ہے یہ کیفیت وجود کی طرف اشارہ یا اس کی نشان دہی درست نہیں کیونکہ یہ مشاہدہ میں طرب کے برابر ہے اور طرب کو طلب کے ذریعے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ جود محبوب کی طرف سے محبت کے نئی میں ایک فیض ہے جسے اشارتاً بتانا ناممکن ہے میرے نزدیک وجد کی ایک غنا کی کیفیت ہے جو فرحت یا مسخیدگی سے یا غم سے یا خوشی سے رونما ہوتی ہے۔ اور جود دل سے غم کا دفع ہونا اور مقصود کا پالینا ہے۔ اہل وجد یا تو غلیہ شوق سے مضطرب ہوتا ہے یا مشاہدہ سے سکون حاصل کر کے کیفیت کشف حاصل کرتا ہے یعنی یا تو سنج یا نالہ و گریہ سے مضطرب ہوتا ہے یا خوشی اور سرور سے سکون پذیر ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام میں اس بات پر اختلاف ہے کہ وجد کمال تر ہے یا جود۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ جود مریدوں کی اور

وہد عارفوں کی صفت ہے۔ چونکہ عارفوں کا مقام مریدوں سے بلند تر ہوتا ہے اس لیے عارفوں کی صفت بھی مریدوں سے بلند تر اور کامل تر ہوتی ہے جو چیز معوض حصول میں آسکتی ہے وہ دائرہ ادراک میں آسکتی ہے اور جنسی صفت سے موسوم ہوتی ہے۔ ادراک موجود ہوتا ہے اور خدا کی ذات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ الغرض جو کچھ طالب نے پایا وہ بجز تشریب کچھ بھی نہیں جو کچھ نہیں پایا طالب کو اس سے کچھ تعلق نہیں وہ اس کی طلب سے عاجز ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ مریدوں کا سوز ہے اور وجود مجہول کا تحفہ مجہول کا مقام مریدوں سے بالاتر ہے اس لیے تحفے کا سکون سوز سے کامل تر ہے۔ اسے ایک حکایت سے واضح کیا جاسکتا ہے حکایت یہ ہے کہ ایک دن حضرت شبلیؒ اپنے حال کے جوش میں حضرت جنیدؒ کی خدمت میں آئے آپ کو غلغلا دیکھ کر پوچھا اے شیخ کیا بات ہے حضرت جنیدؒ نے فرمایا جس نے طلب کیا وہ محسوس ہوا۔ حضرت شبلیؒ نے فرمایا نہیں بلکہ جو محسوس ہوا اس نے طلب کیا۔ مشائخ نے اس سے متعلق بہت کچھ کہا ہے۔ جنیدؒ کا اشارہ وجد کی طرف تھا اور شبلیؒ کا وجود کی طرف۔ میرے نزدیک حضرت جنیدؒ کا قول زیادہ ثقہ تھا۔ کیونکہ جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ خالق اس کی جنس سے نہیں ہے تو اس کا غم و الم اور دوا نہ ہو جاتا ہے۔ اس موضوع پر اس کتاب میں اور جگہ ذکر ہو چکا ہے۔ مشائخ کا اتفاق ہے کہ علم کا غلبہ وجد کے غلبہ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وجد کے عالم میں واحد خطرہ میں ہوتا ہے مگر علم کی قوت ہو تو عالم امن کے مقام پر ہوتا ہے ان سب چیزوں سے مراد یہ ہے کہ تمام حالات میں طالب کو علم اور شریعت کا تابع ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر وہ وجد سے مغلوب ہو جائے گا۔ تو وہ قابل خطاب نہیں رہے گا اور جب وہ قابل خطاب نہیں رہے گا تو عذاب و ثواب سے بھی آزاد ہوگا۔ اس عالم میں اس کی شکل ایک دیوانہ سی ہو جائے گی اور اولیاء اللہ اور متقین سے اسے کوئی تعلق نہیں ہوگا جب علم کا غلبہ ہو تو بندہ اللہ کے ادا مراء نواہی کی پناہ میں ہوتا ہے اور عزت و عظمت سے بہرہ ور جب حال کی قوت علم پر غالب ہو تو بندہ حدود و ضوابط و تدبیر سے خارج ہو کر رہ جاتا ہے اور قابل خطاب نہیں رہتا یا معذور ہوتا ہے یا مغرور اور بالکل بی چیز حضرت جنیدؒ کے اس قول میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ راستے دو ہیں یا علم و عمل یا ایسی روشن جو بغیر علم کے ہو۔ علم بے عمل بھی ہو تو عظمت و شرف ہوتا ہے اور عمل نیک بھی ہو تو جہالت کی دہر سے ناقص ہوتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت بایزیدؒ نے فرمایا۔ اہل ہمت کا کفر اہل آرزو کے اسلام سے بلند تر ہے۔ یعنی اہل ہمت کے لیے کفران اور ناشکری ممکن نہیں۔

حضرت جنیدؒ نے حضرت شبلیؒ کی نسبت فرمایا۔ شبلیؒ مست ہیں اگر ہوش میں آجائیں تو ایک ایسا امام بن جائیں جن سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

حکایت ہے کہ حضرت بنیہؒ، محمد بن مسروقؒ اور ابو الہیاس بن عطاءؒ ایک جگہ جمع تھے۔ قرآن ایک شرط پڑھا تھا اور تمام افراد مکرر قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت بنیہؒ باطل ماک کی بیٹھے تھے پوچھا اسے شیخ تیرے نعیب میں سماع میں سے کچھ نہیں انہوں نے یہ کہتے پڑھی تھے۔ سہا حیدرؒ نے بھی تکرار سے شصت باب کو پڑھا تو دل کو دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ وہ بخیر ہیں۔ حالانکہ وہ مادر لڑکی کی طرح تیزی سے چل رہے ہیں۔

تو اجداد بدلنے میں ایک تکلف کرتا ہے اور یہ انسانیت و شواہد میں کو دل کے حضور پیش کرتا ہے اور وصل کا خیال اور انسانی آرزوؤں کا مروج ذی بن رہا ہے۔ ایک گروہ اس معاملے میں پابند رسوم ہے وہ صرف ایک نظر ہری حرکات اور ان کے تعین کی ترتیب اور ان کے اشادات کی تقلید کرتے ہیں اور یہ حرام محض ہے۔ ایک اہل حقیقت کا گروہ ہے کہ وہ ان حرکات اور رسوم سے موبہ کے احوال اور ان کے مقام کی طلب کرتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تم قرآنی پڑھو تو روؤ اگر وہ خود روؤ نہ آئے تو تکلف سے روؤ۔ اور یہ حدیث تو اجداد کے براہ جو نے پکڑا ہے۔ اسی بنا پر کسی بزرگ نے کہا ہے کہ ہزار میل جھوٹ کے ساتھ چلو تو ایک قدم صداقت کا آتا ہے۔ اس سادہ میں بہت کچھ مواد ہے۔ لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور توفیق اللہ کے قیسے میں ہے۔

سنتی سوال باب

رقص اور اس سے متعلق امور

شریعت اور طریقت میں رقص کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ وہ دانشمندیوں کے نزدیک باتفاق رائے حسب اچھی طرح بھی کیا جائے تو کبھی تماشہ ہوتا ہے اور حسب بے ہودہ طور پر کیا جائے تو بجز لغویت کچھ بھی نہیں۔ منشی کرام میں سے کسی بھی بزرگ نے بھی رقص کو قابلِ تعریف نہیں سمجھا اور کسی طرح کا مبالغہ نہیں کیا اور جو دلائل اہل حشو معرض بیان میں لائے ہیں وہ بالکل باطل ہیں۔ اور چونکہ اہل وجد کی حرکات اور ان کا عمل پر اثر ہوتے ہیں۔ اس لیے اکثر بے ہودہ لوگ اس رقص کی تقلید کرتے ہیں۔ اور مبالغہ کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور رقص کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں میں نے ایک جماعت کو دیکھا جن کے نزدیک تصوف بجز رقص کچھ بھی نہیں وہ اسی پر کاربند ہو گئے۔ ایک اور گروہ اس کی حقیقت سے منکر ہے القرض ناپنا اور رقص کرنا شرعاً اور عقلاً قابلِ مذمت ہے اور یہ ناممکن ہے کہ لوگوں پر فضیلت کے دعویٰ دار ایسی حرکات کے ترک بھول۔ حسب سبک سری کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو ایک قسم کا خفقان رونما ہوتا ہے اور باندی رسوم اٹھ جاتی ہے۔ وہ اضطرابی کیفیت وہ رقص اور وہ ناچنا کسی صورت میں بھی طبع پر دور نہیں ہوتا۔ درحقیقت وہ صرف جاگدازی ہے اور جو اسے رقص کہتا ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے زبان سے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ جس نے دیکھا نہیں وہ سمجھ نہیں سکتا۔

نوجوانوں کی طرف دیکھنا

نوجوانوں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ محالست کرنا منع ہے اور اس کو جائز سمجھنے والا کافر ہے۔ اور کچھ اس بارے میں بطور دلائل لایا جائے اس کی بنیاد باطل جہالت پر ہے میں نے جوہا کی ایک جماعت کو دیکھا جو اسی بہمت کی بنا پر اہل طریقت سے روگردان ہو گئی۔ اس نے اپنا ایک بنیاد مذہب بنالیا منشی کرام ان سب بانوں کو آفت سمجھتے ہیں۔ یہ علوی لوگوں کا مذہب ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔

ارتیسواں باب

جامہ دری

معلوم ہونا چاہیے کہ کپڑوں کو مکڑے مکڑے کرنا صوفیا کی عادت ہے اور بڑی بڑی مجلسوں میں جہاں بزرگ مشائخ تشریف فرما ہوں یہ لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ انے عمار کے گردہ کو دیکھا جو اس کے قطعاً منکر میں اور کہتے ہیں کہ درست کپڑے کو مکڑے مکڑے کرنا جائز نہیں یہ فساد ہے اور تاہم اس سے درستی حاصل ہو۔ بلا وجہ کیوں لوگ اپنے درست کپڑوں کو بھاڑیں اور پھر ان کو سی کر خرقے بنالیں۔ کرنے کی آستین آگیا چھپا تریزین اور حریب بھاڑ کر علیحدہ علیحدہ کر لیں اور پھر ان کو درست کریں۔ اگر ایک شخص کپڑے کے سو مکڑے کر کے جوڑتا ہے اور دوسرا پانچ مکڑے کر کے جوڑتا ہے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں کیونکہ ہر مکڑے میں مومن کے دل کی راحت کا سامان ہوتا ہے جو ایک مکڑے کو دوسرے مکڑے کے ساتھ جوڑنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ جامہ دری کے لیے تعویف میں کوئی جواز موجود نہیں سماع کے وقت صحت حال کی صورت میں جامہ دری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ صرف بے جا کے برابر ہوگی لیکن اگر سفتے والا مغلوب ہو جائے وہ قابل خطاب نہ رہے اور بے خبر ہو جائے تو اسے معذور سمجھنا چاہیے۔ جب کسی پر ایسی حالت طاری ہو جائے اور کوئی جماعت اس کی موافقت میں جامہ دری کرے تو وہ جائز ہے۔ اہل طہلیق کے خرقے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کو سماع کے دوران میں درویش خود پھاڑے دوسرے وہ کہ کچھ لوگ اپنے پیر اور مقتدا کے حکم سے کسی کے کپڑے بھاڑیں کسی جرم سے استغفار کی حالت میں یا وجد میں بے خودی کے عالم میں۔ ان سب خرقوں میں مشکل ترین خرقہ سماہی ہوتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک مجرد اور دوسرے درست جامہ مجرد کے لیے دو چیزیں شرط ہیں یا تو اسے سی کر دلپس کیا جائے یا کسی اور درویش کی نذر کر دیا جائے۔ یا تبرا مکڑے مکڑے کر کے بانٹ دیا جائے۔ اگر درست بنو بھڑکھڑا پڑے گا کہ سماع کرنے والے درویش کی مراد کیا تھی اگر اس کی مراد قوال کو دینا ہے تو اس کو ملے اگر مراد جماعت کو دینا ہے تو اس کو ملے اگر بغیر کسی مقصد کے گرا ہے تو فیصد پیر پر موقوف ہے کہ وہ کیا حکم دیتا ہے جماعت کو دیا جائے مکڑے مکڑے کر دیا جائے یا قوال کو دیا جائے۔ اگر قوال کو دینا مقصود ہے تو باقیوں کی موافقت کی شرط نہیں کیونکہ

خرقہ اس کے اہل کی طرف نہیں جارہا۔ درویش نے اختیار سے یا مجبوری سے دیا ہے اور دوسروں کی موافقت ضروری نہیں۔ اگر جماعت کو دینے کی غرض ہو تو باقی رہنمائی کی موافقت ضروری ہے۔ پیر کو نہیں چاہیے کہ درویشوں کا کپڑا قبول کر دے۔ لیکن یہ رہا ہے کہ کوئی دوست خرقہ میں سے کوئی چیز اس قوال کو دے دے اور باقی کپڑا اس درویش کو واپس کر دے۔ یا سب ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دے۔ اگر خرقہ علیہ کی حالت میں پھینکا ہے تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق قوال کو ملنا چاہیے :

”جس مسلمان سپاہی نے جنگ میں کافر کو قتل کیا تو مقتول کا مسلمان قاتل سپاہی کو ملے گا۔“

اگر خرقہ قوال کو نہ دیا جائے تو طریقت کی شرط ٹوٹ جائے گی۔ ایک گروہ کہتا ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ جس طرح قاتل کے متعلق بعض فقہاء کے نزدیک امام کے حکم کے بغیر مقتول کا کپڑا قاتل کو نہیں دیتے۔ اسی طرح یہاں بھی پیر کے حکم کے بغیر کپڑا قوال کو نہیں دینا چاہیے۔ اگر پیر کسی کو بھی نہ دینا چاہے تو یہ قابل اعتراض نہیں۔

۳۹ انتالیسواں باب

آداب سماع

سماع کی چند شرائط ہیں جب تک ضرورت نہ ہو نہ کیا جائے اور اس کو عادت میں شامل نہ کر لیا جائے۔ سماع دیر دیر کے بعد کرنا چاہیے تاکہ اس کی عظمت کم نہ ہو جائے۔ سماع کے وقت پیر کا موجود ہونا ضروری ہے۔ سماع کی جگہ عوام سے خالی ہونی چاہیے۔ قوال بھی شریعت کا احترام کرنے والے ہوں۔ دل دنیا کے مشاغل سے خالی ہو اور طبیعت ہو اور لعب اور تکلف سے متنفر ہو۔ دل میں جب تک سماع کی طاقت نہ ہو اس کا سنا اور اس میں بہا لہ کرنا ضروری نہیں۔ جب قوت رد نہ ہو تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اسی قوت کی منابعت میں رہنا چاہیے۔ اگر وہ حرکت کا تقاضا کرے تو حرکت کرنی چاہیے اور اگر حرکت کا اقتضا نہ کرے تو ساکن رہنا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ حرکت و ہوا اور قوت طبع میں فرق

برقرار رکھا جائے۔ سننے والے کو قبول حق کے ظن کے مطابق فیضان ہوتا ہے اور وہ اسی قدر داد دے سکتا ہے جب اس کا غلبہ دل پر طاری ہو تو مکلف اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے جب علیکم سورہ ہونو تکلفاً مذب کرنے کی کوشش نہ کرے اور حرکت کی حالت میں کسی سے بہارے کی توقع نہ رکھے اگر کوئی بہار دے تو منع نہ کرے سماع میں کسی کو دخل انداز نہیں ہونا چاہیئے اور صاحب وجد کی کیفیت کو شوریدہ نہیں کرنا چاہیئے اور اس کی حالت میں نصرت جائز نہیں رکھنا چاہیئے صاحب وجد کو نیت کو نہیں ٹولنا چاہیئے کیونکہ اس میں آواز دینے والے کے لیے بہت پرالگگی اور بے برکتی ہے اگر قائل اچھا گارہا ہے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیئے کہ تو اچھا گارہا ہے۔ اگر وہ برا گارہا ہے یا ناموزوں شہر سنا رہا ہے تو طبیعت کو پرالگ نہ نہیں کرنا چاہیئے۔ اور اسے نہیں کہنا چاہیئے کہ اس سے بہتر کا طبیعت میں اس کی نسبت خصوصیت نہیں پیدا ہونی چاہیئے اس کو دریاں میں

ص ۴۸۸

تہیں رکھنا چاہیئے بلکہ بہ حوالہ حق جھوٹ دینا چاہیئے اور اچھی طرح سے سننا چاہیئے۔ اگر ایک جماعت پر سماع طاری ہو جائے اور کسی ایک کو اس سے کچھ حصہ نہ ملے تو محروم رہنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسروں کی کیفیت سکر کو اپنے صحو کے انداز سے دیکھے اسے اپنے وقت پر مطمئن رہنا چاہیئے تاکہ اسے بھی حصہ ملے اور وہ بھی برکات سے فیض اٹھائے۔ یں علی بن عثمان الجلیلی، اس بات کو عویز رکھتا ہوں کہ ہندی سماع نہ سننے والا کہیں کی طبیعت پر اگر وہ نہ ہو جائے سماع میں بہت بڑے خطرے اور خرابیاں بھی ہیں عورتیں چھتوں کے اوپر سے اور مکانوں سے درویشوں کو سماع کی حالت میں دیکھتی ہیں اور اس سے دل سماع پر سخت حجابات پڑ جاتے ہیں چاہیئے کہ جوانوں میں سے کسی کو وہاں نہ لے جائیں کیونکہ جاہل صوفیاء نے ان تمام باتوں کو طریقی بتایا ہے اور صداقت سے دستبردار ہو گئے ہیں ان جملہ باتوں سے جو اس قسم کی خرابیوں سے مجھ پر گزری ہیں استغفار کرتا ہوں اور باری تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے ظاہر اور باطن کو خرابیوں سے محفوظ رکھے۔ تمہیں اور پڑھنے والوں کو اس کتاب کے حقوق کی رعایت کی وصیت کرتا ہوں اور توفیق حق تعالیٰ کے قبضہ اختیار

ص ۴۸۸

میں ہے و باللہ التوفیق والمحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ محمد والہ اجمعین وسلم تسلیماً لکنیواکتبوا
وکتبہ الواحی الی رحمة اللہ المتین اضعف المساکین بظاہر الدین ذکر یا عفی اللہ عنہ وعن سائر المساکین

وجعل یومہ خیلاً من اصابہ الی یومہ الدین من اصاب اللہ فی شہور ۶۶۴ھ

منزعم: اھمما غفر لمن تو جھما احتساباً

احقر العباد: الیت۔ طوسی گوہر فی اسے

بلی۔ اکبر ابن (در بیان د)

۵ ذی قعدہ ۱۲۴۰ھ ۲ جنوری ۱۹۶۱ء

وقت عصر ختم یافت

کاتب: نجیم محمد شفیع۔ ادارہ کتابت چوک دال گراں۔ لاہور

۲۱ موضع ہالرج کچے منضل رسول محمد صلیع کو جہاؤالا

پروفیسر ڈاکٹر مولوی محمد شفیع کی دوسری مطبوعہ کتابیں

(۱) مشنری واصل و عذاری عنصری ۲۵ روپے

”پروفیسر محمد شفیع کا معرکہ الآراء تحقیقی رومان ‘ مسعود غزنوی کے درباری شاعر عنصری کی لکھی ہوئی نادر مشنری، مولانا کے رشحات قلم ہمارے لیے مایہ ناز ہیں اور علمی دنیا کو ان کا آخری تحفہ ہے۔“ - جسٹس ایس۔ایس۔ رحمان

”Dr. Shafi's great find helps a detailed study of the impact of Greek art on Muslim culture.”

Prof. Hamid Ahmad Khan Vice Chancellor University of the Punjab

Most monumental Work ... ... سخن - ایران
A fantastic achievement ... ... مجملہ - کابل

(۲) کشف المحجوب از علی بن عثمان ہجویری معروف و ... ۳۵ روپے

از روی قدیم ترین نسخہ کہ بلام خواجہ بہاؤ الدین ... ۲ روپے
مقبول است یا مقدمہ پروفیسر ڈاکٹر مولوی محمد شفیع

(۳) یادداشتہای علامہ محمد شفیع رابع بہ تیمور و عہد وی (جلد اول) قیمت ۱۰ روپے

”This book will prove of immense value to all the serious students of the life and times of Timur. So far as Sharaf-ud-Din Yazdi's ‘Zafar Namah’ is concerned, it contains the most useful information. Indeed, the study of that work will be rendered much more meaningful and easy by carefully using this book” Dr. Mahmud Hasan Dean Arts Faculty University of Karachi

سبحان اللہ - کیا کہتا ! معلومات کے جواہر ہاروں کا لے ہنہ ذخیرہ ہے۔
کتاب دوسروں کے لیے مشعل راہ ہے۔

علامہ حسام الدین راشدی کراچی

(۴) The only book which contains a history of archaeological remains in Sind ... ۱۰ روپے

(۵) مقالات مولوی محمد شفیع جلد اول ۱۵ روپے

(۶) مقالات مولوی محمد شفیع جلد دوم ۱۵ روپے

(۷) مقالات مولوی محمد شفیع جلد چہارم ۸ روپے

ملنے کا ہنہ

احمد ریانی

ایم - اے

۳۰ سیشن روڈ لاہور

ٹیلیفون نمبر 65425

طوبیٰ ریسرچ لائبریری

اسلامی اردو، انگلش کتب،

تاریخی، سفرنامے، لغات،

اردو ادب، آپ بیتی، نقد و تجزیہ

toobaa-elibrary.blogspot.com